

حقیقت ذاکر نامائیک

حیات النبی کا انکار

تقلید سے فراہ

جہاد کی غلط تشریح

آیات قرآنی کی غلط تفسیر

یرید کی حمایت

فضائل اعمال پر اعتراض

ان کے علاوہ اہل سنت والجماعت

کے بیسیوں مسائل کی غلط تشریح

از
مولانا
سید خلیق ساجد بخاری

منشور
مکتبہ

اردو باندر لاہور

042-36169646

ڈاکٹر ڈاکرناٹیک اپنی تقاریر میں جس البانی کی کتب کے مطالعے کی بار بار تاکید کرتے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔

مہرہ رحمہ کی ذیادہ کی بدعات میں

سے ایک بدعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم

کے بعد نہ ہوئی کہ مسجد نبوی شریف میں

پہلی رکعت سے۔

منائین لیل و نهار

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بدع الزیارة فی المعبنة المنورة :
۱۳۷ - ایفاء القبر النبوی فی مسجدہ

اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے کہ!

ہو یا نہ ہو البانی جیسا شخص اس قابل ہے کہ

اسلامی تشریحات کے لئے اس کی کتب کا مطالعہ کیا جائے۔

ڈاکٹر ڈاکرناٹیک جیسا استاد شخص اس قابل ہے کہ اس کی

تقاریر کو سنا جائے۔۔۔۔۔

اللہ ہمیں ایسی فہمی کمرانی سے نوازے اور

اسلاف کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین

حقیقت ذاکرنائیک

(منکری گمراہی کا تحذیر)

مؤلف

مولانا
سید خلیق ساجد بخاری

دوسری منزل، مسلم سنٹر، اردو بازار لاہور۔
فون: 042-35169648 سہیل: 0333-4264303
e-mail: manshoor-e-qalam@yahoo.com

○ حلیہ ○: لا تفعلی بالہیلة اذا اردت ان تعطى شیاً فاسامی بہ الذی

ترجمہ: اعطیت او مدحت۔

ابن ماجہ۔ کتاب الصلوات۔ باب الصوم ۳۳۳۔ المسند الجامع ۶/۶۸۶۔

ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم بھی انکار نہ کرو (کہ اسے قبول کیا ہو)۔ جو چیز جسے میں
فروغدار کا حق سمجھتا ہوں وہ اس کی تمام کھدہ اپنے دل کی خوشی ہوگی تو اسے لگا دوں گا۔ اور جو چیز اس کی
ایک قیمت کھدہ اور چاہے اسے لے لوں گا۔

نام کتاب حقیقت ڈاکر ٹائیک (منکری گسری کا قبضہ)

مؤلف مولانا سید خلیق صاحب بخاری

سال اشاعت محرم الحرام ۱۴۳۱ھ جنوری 2010ء

صفحات 596

تعداد 1100

ترجمہ محمد مسرحان

تصحیح سید امین صاحب بخاری

قیمت Rs.300/- (طبع شدہ قیمت پابست نہ کیجئے)

ناشر منشورات قلم

دوسری منزل مسلم سٹر

اردو بازار لاہور۔ 54400

manshoorateqalam@yahoo.com

ای میل:

طابع خراپر نشرز۔ آکٹ فیل روڈ۔ لاہور

Everyone can translate it in any language.

فہرست

12	1- احتساب
13	2- تقویٰ
14	3- حرف آواز
26	4- پیش قدمی
29	5- تعارف ذاکر ایک
32	6- چند دیگر عقیدے
43-32	7- گھر سہا سہ خان

☆ لاکھ اور شیطان انسانی غیر شرکی قوتوں کے نام ☆ جنات جنگل انسان
 ☆ کسی نبی سے ملو واقع نہیں ہوا ☆ عربی مد رسول سے ہماری کوئی قوی
 عزت نہیں ☆ لارڈ میکالے اور برٹش گورنمنٹ ☆ مفسرین کی کتابیں
 ☆ قرآن مجید میں مانع و منسوخ ☆ کتب احادیث کی روایات
 ☆ انجیل اور لغت ☆ تقلید حلیم نہیں ☆ نبی و دی اور الہام ☆ کلام اللہ
 کا نزول ☆ لاکھ و اجندہ شیطان ☆ فرشتوں کا وجود نہیں ☆ جبریل کی
 حقیقت جنوں کی قلوب ☆ شیطان کی اصلیت ☆ عجرات و کرامات پر
 اعتقاد ☆ آتش نرود ☆ مرد پرعدوں کا احیاء خواب ہے ☆ حضرت
 یونس کو مچھلی نے نہیں نگاہا ☆ حضرت عیسیٰ کی جھوٹے نبی اور فرخ کا
 انکار ☆ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جبروت ☆ معراج وشن
 القبر کا انکار ☆ جبر اسود جنت کا پھر نہیں ☆ حریم کے بارے میں
 نظریہ ☆ طوفان نوح پوری دنیا پر نہیں تھا ☆ نزول سک اور امام مہدی
 کا انکار ☆ باجماع باجماع ترک ہیں ☆ طراب قبر کا انکار

☆ لادہ بھی عی اسلام ہے ☆ سب سے قبل ☆ اہل کتاب کا بیڑہ جیسا نہیں کے
ساتھ دوتی ☆ مرزا کا دہائی کا ادب بھہ بڑگ ہونے کے

54-43

8 سوروی صاحب

☆ صاحب کے بارے میں عقیدہ ☆ صحت انبیاء ☆ اصول حدیث ☆ جماعت
اسلامی کا طریق کار ☆ سوروی صاحب کا مذہب ☆ عقیدہ ☆ اڑامی کی حد نہیں
☆ تسلیم نہ کر ضروری نہیں ☆ حج بین الاقنین کے قائل ہیں ☆ حد کے حجاز
کائناتی ☆ بخاری کی احادیث بلا عقیدہ قبول نہیں ☆ سند کی صحت حدیث کے مع
ہونے کا معیار نہیں ☆ دجال سے انکار ☆ لاہوری مرزائی کا نہیں ☆ حضرت
حنان پر طعن ☆ سوروی صاحب کی تصنیفی خدمات کی حقیقت

71-54

9 جاوید قادی کے گروہ کن حقائق

☆ امن اصلاحی سے خوش چینی ☆ اکابر امت سائبر مجتہدین ☆ مرتد کی مرزا
کے بارے میں موقف ☆ قرأت قرآنیہ کا انکار ☆ رجم کی مرزا کا انکار
☆ قرآن کے قانون صاف میں دغل اعلیٰ ☆ کمال کی غلط فہم
☆ عربیہ پانچا لیاں ☆ حیات مصنیٰ کا انکار ☆ تصوف گروہ ہے

104-71

10 ڈاکٹر اسرار صاحب

☆ تحریک کے سربراہ کے لئے اوصاف ☆ علماء کی توہین ☆ سوروی صاحب
کے حالات زندگی ☆ قتل کی جڑیں Zero Value - دل ایمان سے خالی
☆ اس لئے اس کا اسلام قبول نہیں ☆ نظریہ ارتقاء ☆ تصور دین و مذہب
☆ تصور امامت دین ☆ عبادت کا لفظ مسلم ☆ قرآن مجید کے لئے عربی
☆ ضروری کیوں ☆ حرارت سورہ ہے ☆ خرابی زمین کی حرارت جائز
☆ ڈاکٹر صاحب کی غلط بازی ☆ مضاربہ پند یہ نہیں ☆ خرابی زمین

☆ نجم قلیدی فلسفہ ☆ منابع فہم القرآن ☆ انہی انہی

106-104 11 ڈاکٹر رفیع الدین کے افکار

☆ حضرت آدم اور فرشتوں کے قصہ کا افکار

126-107 12 امین اسلامی صاحب کا تہذیب قرآن

☆ حدیث کی تنقیص ☆ اجماع کی طاقت ☆ رجم کا افکار ☆ حضرت امیرؓ

کے بارے میں مکتبہ السورج ☆ قرآن کی قراءات کا افکار ☆ مصحف عثمانی

کیا ہے؟ ☆ حدیث اور سنت ☆ حدیث فضی ☆ ائمہ حدیث پر طعن

☆ طریقہ تعمیر

126 چتر مرید محمد دین

128-126 13 قلام احمد پونہ

☆ نماز پڑھنے کی چیز نہیں ☆ حکومت اور حیات نماز میں تبدیلی

☆ قرآنی سے کئی کروڑ روپے ضائع ☆ حضور کے بتائے ہوئے احکام اس

زمانہ کے لئے تھے

133-128 14 ڈاکٹر فضل الرحمن

☆ ماورن اسلام ☆ بکاری - نسائی اور ترمذی میں گمراہ کن حدیثیں

☆ اجماع کا افکار ☆ معراج نبوی کا افکار ☆ قناعت کا عقیدہ جیسا نبیوں

سے افخذ کردہ ☆ عقیدہ نزول سک کا افکار ☆ امام مہدی کی آمد کا افکار

☆ عین طلاق کا افکار ☆ ترکہ میں جیم پڑنے کا حصہ ☆ قناعت کا سننا جائز

☆ دینی کا افکار

134-133 15 مراد محمد علی - حضرت مائتہ مدینہ کے بارے میں غیر مہذب زبان

138-134 16 حلیف عہدی کا اصلاح اسلام

☆ آزاد رجسٹرڈ ☆ ائمہ فقہاء پر طعن ☆ فکر و نظر کا غلط ذریعہ ☆ انکاروں کو
داد ☆ طرز نگاہ بدتر از گناہ

17 جماعت المسلمین 140-138

☆ قرآن میں نماز کا طریقہ اور نہ کسی اور عمل کا ☆ قرآن میں مریات کا درس
☆ عقیدے بالکل برا

18 چھ مہری دینی صاحب کی جدیدیت 165-140

☆ عقیدہ کی مخالفت ☆ مولانا کی غیر تحقیقاتی سند ☆ عقیدے جہالت کا نتیجہ ہے
☆ فضائل اعمال پر اعتراض ☆ مسودہ دینی اور سرسید کی تحریف ☆ مسلمان کے
طریقہ ان کی تعلیم ☆ درس لکھائی پر اعتراض ☆ عقیدہ کی وجہ سے قرآن سے
دوری ☆ درس لکھائی میں حدیث پر سب سے کم توجہ ☆ تعلق کی غلط تعبیر
☆ حضرت شیخ الہند اور حضرت مفتی شفیع صاحب پر عقیدہ جامداد کا بڑا پرست
کے برے اثرات ☆ تین طلاق کا اٹار ☆ تسلیم ذکر کا اٹار ☆ بلا وضو
قرآن پھونکا ☆ اہل حدیث سے مراد ☆ وہابیت اور سلفیت

19 رہنمائے توحید القرآن 173-165

☆ غیر استدلالی ☆ صرف دعو کا جھون مرکب ☆ عظیم اسلامی میں شمولیت
بھی فرقہ بندی ☆ فضائل اعمال پر اعتراض ☆ قرآنی آیات کی غلط تعبیر
☆ قرآن پڑھنا عام کام ☆ قرآن پڑھنے کے لئے ۱۸ علوم ☆ فلسفہ اور
مطلق کے ذریعہ قرآن کا ترجمہ ☆ کتاب میں عربی قواعد کی الفاظ

20 بہائیت اور اسلام 181-173

☆ ۱۹ کا عدد ☆ بہا ماٹھ کون تھا ☆ بہائوں کے عقائد ☆ بہائیت کا مرکز
☆ وحدہ ہوا دیان ☆ وحدہ ہوا وطن ☆ وحدہ ہوا لسان ☆ اسن عالم بذریعہ

ترک جہاد، مساوات مرد و زن، بھائی بھائی تعلیمات کا تنقیدی جائزہ

بھائیوں کی پانچ صدیوں میں بھائی بھائی

ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کی گری گری

21 قرآن سائنس کی کتاب نہیں

22 صدر کی تعریف

23 قرآن سبھا، اسلام کا کام نہیں

24 عموم قدرت کا انکار

25 اجتہاد و تقلید

26 ہم حق کیوں کہتے ہیں؟ مجتہد کون ہو سکتا ہے؟

27 اہل حدیث سے کون مراد ہیں؟

28 اجتہاد

29 حدیث ضعیف

30 مشکوٰۃ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں

31 خون پینے سے ڈھونڈنا

32 سطح کے مطابق نماز

33 حدیث ضعیف سے کیا مراد ہے؟

34 مستحاضہ حدیث سے احادیث کی نماز

35 زیناب، احمد، ہاء مینا

36 البانی صاحب کا مسلم شریف پر اعتراض، بھائی کی ایک اور دینی دلیلی

37 نیکو نماز

38 نماز میں سحر

251	39	مردوں کی دائیں ستر میں شامل ہیں ☆ کھٹے بھی ستر میں شامل ہیں
252	40	نماز کے دوران بیٹھنے کا طریقہ
252	41	مرد و عورت کی نماز
256	42	عورتوں کا نماز کے دوران بیٹھنے کا طریقہ
261	43	نماز میں عورت کا ستر
262	44	بغیر وضو نماز
264	45	امام کا دوبارہ جماعت کروانا
270	46	منہ و رخس کی نماز و غسل کے پیچھے درست نہیں ☆ صحابہ کرام کی جنت نہیں
273		☆ غیر صحابی کو صحابی پر ترجیح ☆ تفصیلی ضخیم
273	47	عورت کا خاص الامام سے قرآن پڑھنا
274	48	عورتوں کا مسجد جانا
282	49	گاہ میں جمعہ
285	50	عید اور جمعہ میں سے ایک پڑھیں ☆ تکبیر صلوٰۃ سے چڑھے
286	51	خطبہ جمعہ عربی زبان
292	52	قصر نماز (تھوڑا قصر)
295	53	تراویح
300	54	عید
301	55	مرد و عورت پر فضیلت
302	56	قواموں کی تلاوت تفسیر
303	57	بیعت اور موجودہ جمہوریت
304	58	اہم اساتذہ کرام کی توہین

05	☆ ڈاکٹر ذاکر کا رجوع	
06	محرم اور قانون سازی	59
07	محرم کی گواہی	60
12	روایت اور گواہی میں فرق ☆ آیت احسان کی معنوی تحریف	61
12	محرم کے چمکے کا پردہ	62
17	محرم کو غیر کیوں نہیں؟	63
20	حضرت منیٰ علیہ السلام کی ہجرت و ولادت کا انکار	64
22	سیاسی مفادات کے لیے شادیاں	65
24	دلی نکاح باپ کیوں؟	66
27	تعداد ازواج	67
28	بچہ کو دلینا۔ لے پاگ	68
30	طلاق	69
32	طلاق کی مجیب و غیر مجاب اصطلاحات ☆ تین طلاق پر درست موقف	70
35	سعودی کی سپریم کورٹ کا فتویٰ	71
	طلاق کا اثر	72
38	تین طلاق کے بعد بیوی سے تعلق ☆ ہریت طویل، نکاح کرنا	73
39	انسانی معنوی غم ریزی	74
40	سندھ کی جانوروں کی حلف	75
41	☆ نیکو سے بد بگڑے ☆ کڑا۔ خیر۔ خارش ☆ حلف بگھا	
45	مٹھنی وچر	76
47	موسیقی	77
49	حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم	78

54	79	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور گنہگار مسلمان
59	80	ویسے تو صل
68		☆ قبروں کی نگہبانی ☆ حقیقہ وحدت الوجود ☆ قبروں پر بھروسہ
72		☆ اولیاء کا تصرف ☆ استغاثت لغیر اللہ ☆ بخاری شریف سے تو صل
72		☆ صلوة بارہ بار اور تو صل
73	81	بے مثال جہاد
74	82	کفار کے لباس سے مشابہت
75	83	ہائی کچل ڈالیں
76	84	کریمین سے شادی
77	85	انٹرنیٹ
78	86	نہایت اہل پر احترام
82	87	جہاد
83		☆ جہاد کی فلاسفیا ☆ طاعت میں جہاد کا معنی
90	88	ڈاکٹر صاحب کو نصاریٰ اور ہندوؤں سے کوئی شکایت نہیں ☆ انگریزوں اور
98		غیر مقلدیت ☆ نہ ہی آزادی سے مراد ☆ غیر مقلدین نے انگریزوں
101		کے خلاف جہاد میں کسی حصہ نہیں لیا ☆ جہاد کی منسوخی ☆ انگریزوں سے
103		وفا داری ☆ انگریزوں کی برکت کا اعتراف
104	89	وحدت ادیان
105	☆	ہندو مذہب کے متعلق
114	90	ڈاکٹر صاحب کا اپنے آپ کو ہندو کہنا
116	☆	رام چند اور کرشن کو نبی ماننا

17	انجیل کا عدد	91
32	☆ بھائی اور عدد 19 ☆ قرآنی مجرہ ☆ مجرہ گراف	
	☆ قرآن کا ریاضیاتی مجرہ	
46	منفی رشید احمد صیالوی صاحبہ رحمہ اللہ کا توفی	92
55	حضور کی عمر	93
58	حضور کی بعثت کے وقت عمر ☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام	94
66	☆ اشخی خبر ☆ ملکیت	
70	کرد و سر	95
76	☆ انسانی کرد و سر ☆ جانوروں کے کرد و سر	
81	☆ حیرت انگیز کرب	
82	۷۷	96
87	۷۷ کا حضرت مسیحؑ سے رشتہ ☆ ۷۷ کی اولاد	97
88	اعتراف معاویہ بن ۷۷ ☆ لیل النزد والجماعہ کا موقف	98
92	چار	99
93	چار امارے کا مسنون طریقہ	100

انتساب

ان حضرات کے نام۔ جو تقوٰہ دین کے پہلو میں بیٹھنے کی
 بجائے اسلاف اور اکابرین امت کے قدموں میں بیٹھنا
 باعث ترکِ بچے ہیں۔ اور اسی نسبت سے روزِ آخرت
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔

اظہار تشکر

میری اس کاوش میں محترم حضرت مولانا ابوالخیر خورشید صاحب دامت برکاتہم نے مشاورت کا پہلا پہلو ادا کیا۔ اُن کی شفقت اس سلسلہ میں بے بدل ہے۔ مزید قاری ایق بتاری سلسلہ کی کپڑنگ اکثر حوالوں کی تلاش اور صحیح کے حوالہ سے خدمات اس لئے بھی قابل تحریف ہیں کہ دوران تعلیم وقت نکال کر یہ تمام کام سر انجام دے۔ ان تمام مراحل میں معاونت قدم بہ قدم شامل رہی۔ ورنہ مجھ جیسے اکیلے شخص کے لئے مشکل تھا کہ ڈاکٹر ایچ صاحب کی تقریروں کو سمجھوں کہ اس میں سے قابل گرفت کھوے ملجھ کر دوں۔ پھر انہیں رقم بند کرنا۔ کپڑنگ کے مراحل۔ نیز ان کے جوابات کو آسان بنانے میں قارئین کے سامنے صحیح کے مراحل سے گزار کر پیش کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کے علم و دل میں برکت و اضافہ فرمائے اور جزائے غیر مطاف فرمائے۔

مشاورہ میں جہاں حوصلہ شکنی کرنے والے ہوتے ہیں وہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حوصلہ افزائی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک محترم عبدالرحیم صاحب اور ان کے صاحب زادگان جناب کاشف صاحب اور جناب فخر صاحب ہیں جنہوں نے اپنا کپیڈر دم راقم کے لئے ہا کر دیا اور اس میں موجود ہر طرح کی سہولت کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ محترم مامر صاحب کی خدمات سرورق کی تحنیں اور کپڑ شدہ مواد کی قارینگ کے لئے میرے سہارے رہے ہیں۔ مامر خان صاحب کے پر غلوں مشورے پہلے روز سے آخری روز تک ساتھ تھے۔

حرف آغاز

حیثیہ کے گھر میں بیٹے کو دوسروں پر سنگ پھری کرنے والے ڈاکٹر ڈاکٹرناجک صاحب دشمن کے ناصر الدین الہائی کے فکری مقلد ہونے کے باوجود خود کو غیر مقلدین میں شمار کرتے ہیں۔ تقریروں میں عالمی بھائی چارہ کا درس دیتے نہیں جھکتے۔ لیکن اسلاف، ماکبرین امت اور فقہاء کے تیار کردہ سیدھے سادے کو اپنی فکری گمراہی کے سنگریزوں سے پاٹ دیا ہے۔ عام مسلمان ان کی فکری گمراہی اور چرچہ زبانی سے پریشان ہو جاتا ہے کہ اسلام کا اصل راستہ کہاں کھو گیا۔ اس راستہ کو ان کی گمراہی سے صاف کرنے کی اس سلسلہ میں سب سے پہلی کوشش ہے۔ تاکہ ان کی فکری گمراہی کے چال میں عام مسلمان نہ پھنس جائیں۔

بخاری و مسلم اور صحیح احمدیہ کی احادیث میں دین اسلام کو نسخ کر کے پیش کرنے کی فرقہ فاندہ کی پرانی عادت ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس روش پر چلتے ہوئے زراعت اختیار کر لی ہے۔ عالمی بھائی چارہ (آج تک اسلامی بھائی چارہ کی اصطلاح سننے میں آئی تھی لیکن ڈاکٹر صاحب عالمی بھائی چارہ حصارف کردہ کے یہود و خود کے مشکور ہو گئے) کا درس دیتے ہوئے ہر جگہ دین حق کی تردید اور انجم امت سے انحراف ہی شروع نہیں کیا بلکہ اپنے قاصد اور اصول (بخاری و مسلم اور صحیح احمدیہ) سے بھی انحراف کر گئے۔ دوسروں سے یہی مطالبہ کرنے والے ڈاکٹر صاحب خود اکثر مسائل میں یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس کی ممانعت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کی قرآن و حدیث میں ممانعت نہیں لیکن ان کے کرنے کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا اس لیے وہ دین اسلام میں ممنوع ہیں۔ انہیں تو اپنے دعویٰ کے مطابق حدیث میں اس کی ممانعت پیش کرنا چاہیے تھی۔ ورنہ بہت سی ہدایات کو ان کے اس قاصد کے تحت جائز قرار دیا جاسکتا ہے۔ عقیدہ کے اس ناپ تول میں ڈاکٹر صاحب کو ایک ہی طرح کے ہاتھ رکھنے چاہیے تھے لیکن کمال چابک دستی اور اتفاق کے الٹ پھیر سے لینے اور دینے کے ہاتھوں میں تبدیلی کاٹن انہی کا کام ہے۔ پھر بھی انہیں دعویٰ ہے کہ وہ

درست مادہ پر ہیں۔ اسلام کو عقیدہ متفق بنانے کی بجائے انہیں چاہیے کہ اپنے پیشہ (اوزاروں سے جبر پھان) کی طرف واپس آجائیں اور اسلام پر دم فرمائیں یا مگر ڈاکٹری کی طرح اسلام کی بھی کسی ایسے ادارہ سے باقاعدہ تعلیم حاصل کریں جن لوگوں کی تعلیم اور فکر کا سلسلہ سیدنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک مسلسل پہنچتا ہے نہ کہ درمیان میں منقطع ہو کر اگر بڑوں کی جھولی میں جا گرتا ہے۔

اسلامی بھائی چارہ (مواخات) تو سابقہ لیکن عالمی بھائی چارہ کا درس یہاں کے بعد ڈاکٹر صاحب نے دینا شروع کر دیا۔

ڈاکٹر صاحب سے پہلے بھی بہت سے متجددین اسلام میں بھکاری کی ناکام کوشش کر چکے ہیں۔ اسی لئے ہم نے ڈاکٹر ڈاکر صاحب کے ساتھ مل کر متجددین اور ان کی چیدہ چیدہ فکری گراہیوں کی نشاندہی کی ہے۔ تاکہ ڈاکٹر ڈاکر اور اسی طرح کے دیگر متجددین سے متاثر ہوتے ہوئے یہ ضرور ذہن فہم رہے کہ ان سب کے خیالات آپس میں کس قدر مربوط ہیں۔ ڈاکٹر ڈاکر صاحب کی فکری گراہی کے تجربے میں اکثر غیر مقلدین کے مطالعہ کا تذکرہ بھی آجائے گا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب خود بھی غیر مقلد ہیں اور جان بوجہ کہ ان مسائل کا ذکر کرتے ہیں جن میں امت مسلمہ اور غیر مقلدین کا اختلاف چلا آرہا ہے۔

یہ ڈاکٹر ڈاکر صاحب مجددوں کو مسلکی بندھن توڑنے کی تلقین فرما رہے ہیں خود لادینیت کے جال میں پھنس کر بعض اوقات اس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ بڑھنے اور سننے والے کو ان کی (صدف نہ ملنے کی وجہ سے) بے چارگی پر ترس آنے لگتا ہے۔ اور بعض جملہات ایسے اہتمام سے کہیں کہ ان کی عقل پر تک ہونے لگتا ہے۔

یہاں محسوس ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کے وہ تمام مسائل جن میں وہ امت مسلمہ سے اختلاف کرتے ہیں مروجہ سوالوں کی شکل میں جان بوجہ کرام سامعین کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ تاکہ ان کا ذہن بھی متشکک ہو جائے۔ چنانچہ اس کتاب میں غیر مقلدین کی طرف سے کئے جانے والے اکثر اعتراضات کے جوابات دُرُش کی شکل میں موجود ہیں۔ جن کے مطالعہ کے بعد عام شخص بھی

قلید: اجتہاد اور ضعیف احادیث کے بارے میں مطمئن ہو سکتا ہے۔

اکثر لوگ نایک صاحب کے حافظہ کی تعریفیں کرتے نہیں جتنے ان کے بھول جانے کا یہ حال ہے کہ کئی آیات اور موقع محل کے درمیان ربط نہیں ہوتا اور کبھی سیاق و سباق کا لحاظ کے بغیر حوالہ پیش فرماتے ہیں۔ ان کی نگاہ میں ایسے نوادرات تلاش کرنے سے مل جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے حافظے کی مثالیں نہیں دیکھیں یا نہیں سنیں ان کو نایک صاحب کی رفتار گفتار پر حیران ہونے کا حق ہے۔ ورنہ مدارس کے حفظ کے مقابلوں میں ہی دیکھ لیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ایسی روایتی سے آیات قرآنی سناتے ہیں کہ انسان انگشت ہمدرد ہوتا ہے۔ فقیر کے مقابلہ میں صرف ترجمہ بتایا جاتا ہے اور قرآن سے اس کی آیت تلاش کر کے سناتا ہوتا ہے۔ مدارس کے طلباء عربی گرامر صرف کی گدائیں اتنی روایتی سے سناتے ہیں کہ سننے والے کی محل دنگ رہ جاتی ہے۔ حاضر جوابی اور فن مناظرہ میں دکیل اہلسنت حضرت مولانا مرتضیٰ حسن چاند پوری، امام اہلسنت حضرت مولانا عبدالغفور کھوسو، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی سہیلی، حضرت مولانا خیر محمد جالندھری، حضرت مولانا دوست محمد قریشی، وغیرہم جیسی شخصیتیں حجاج تہذیب نہیں۔ حضرت مولانا عبدالستار نقوی صاحب دامت برکاتہم کو جنہوں نے بالمشافہ سنا ہے ان کے سامنے نایک صاحب تو بالکل لچا ہیں۔

اس کتاب میں صحاح ستہ کے ترجمہ علامہ وحید الخراسانی، ابواب صدیقی، منہج ابواب نور الحسن، شالٹہ ابرقہری وغیرہ جو کہ غیر مقلدین کے بڑوں میں شمار ہوتے ہیں ان کے ذہیوں حوالے لڑ کر رکھے گئے ہیں۔ نیز فرقہ محدثانہ جو غیر مقلدین کے دوسروں حوالے بھی درج کئے ہیں۔ اگر یہ حضرات گمراہ تھے تو غیر مقلدین کو اجتماعی طور پر ان سے برائت کا اظہار کرنا چاہئے اور گمراہ کہا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ حضرات قرآن و حدیث کے نام پر جھوٹ بولتے رہے ہیں۔ جب یہ سمجھا جائے گا کہ آپ حافظ دینی غیرت رکھتے ہیں ورنہ ہم احناف کو کس لئے سے خود بخود خدمت اور حق گوئی کا فرض امانت ہوگا۔

ہمیں معلوم ہے کہ کچھ حضرات کی طبیعت اس کتاب کا جواب دینے کے لئے بھل رہی ہوگی۔ اس کتاب کا جواب دینے والے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جناب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا

قول و فعل حوازی حج مرفوع حدیث سے ثابت کیا جائے۔ اترائی جمہور آپ کی دلیل نہیں دے سکتے۔ نیز دیگر شرائط والی احادیث یا قطعی اختلافات بھی مقلدین اہل السنۃ والجماعت کے لئے چھوڑ دیجئے۔ کیونکہ دعویٰ اہل حدیث کرنے والے کو اپنے موقف کے ثبوت میں صرف مرفوع حج صریح حدیث ہی پیش کرنی چاہئے۔ جس میں ان کے دعویٰ کی صراحت اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوام موجود ہو یا وہ فعل آخر ہو۔ صحابہ کے اقوال ان کیلئے حجت نہیں اس لیے پیش کرنے کی ضرورت نہیں (اپنا عقیدہ ثابت کرنا ہے ہمارا نہیں) عقلی دلائل کی بھی محتاج نہیں۔ صرف بخاری و مسلم کی حج مرفوع اور صریح احادیث ہوں۔ کیونکہ باقی کتب کو ڈاکٹر ذاکر نایک صاحب حج نہیں مانتے اور اسے صحاح کے درجہ میں شامل نہیں سمجھتے۔

جب صحابہ حجت نہیں۔ ائمہ اربعہ اور فقہامہ سے دور کا بھی واسطہ نہیں، اجماع امت مانتے نہیں تو ان کا دعویٰ کیسے ثابت ہوگا؟ اور حدیث کو پرکھنے کا معیار (علم اساماء رجال) بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متحول نہیں۔ کسی امام کے کہنے سے کوئی حدیث حج حسن یا ضعیف و منسوع کیسے ہو سکتی ہے؟

جس مولانا امین مسعود کو ڈاکٹر ذاکر صاحب اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں

اہل حدیث کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے سوا کوئی بات نہیں مانتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا نام ”اہل حدیث“ قرآن و حدیث سے ثابت کریں۔ ہم ہاگ دل کہتے ہیں کہ یہ اپنا نام قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ نہ قرآن میں کسی فرقہ کا نام اہل حدیث ہے نہ حدیث میں کسی فرقہ کا نام اہل حدیث ہے۔ یاد رکھیں کہ ان کا نام ان کی کسی دلیل شرعی سے ثابت نہیں۔ نہ قرآن میں کسی فرقہ کا نام اہل حدیث آیا ہے نہ کسی حدیث میں کسی فرقہ کا نام اہل حدیث آیا ہے۔ ہاں احمویں کی کتابوں میں فقط اہل حدیث یا صحابہ حدیث آیا ہے۔ لیکن وہ ایک طبعی طبقے کے لیے ہے اس فرقہ کو کہنے ایک ہے طبع ایک ہے یہی فرقہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کے ہاں جو یہی عبادہ بھی مسلمان ہے غواہ بھی یوں ہے یا نہیں یوں آپ کا پڑھا لکھا بھی مسلمان ہے ان پڑھ بھی مسلمان ہے۔ لیکن ایک نقطہ ہے مضر جو قرآن پاک کی تفسیر کرنے والا ہے۔ اب آپ

کسی مذہبی فرقہ کا نام مفسر رکھ لیں کہ ان کا پڑھا لکھا بھی مفسر اور ان پڑھ بھی مفسر، جاہل بھی مفسر، جورت بھی مفسر اور بچہ بھی مفسر، املا و لکائی کہ یہ اس نقطہ کا کتابہ مذاق ہے۔ مفسر تو ایک علمی طبقہ کا نام ہے وہ کسی مذہبی فرقہ کا نام نہیں ہے اب کوئی فرق اٹھ کر اپنے فرقہ کا نام الیٰ منطلق رکھ لے آتا کچھ بھی نہ ہو اس کا پڑھا لکھا بھی الیٰ منطلق اور اس کا جاہل بھی الیٰ منطلق تو یہ ایک مذاق ہے۔

الیٰ حدیث کا نقطہ انگریز کے دور سے پہلے کی کتابوں میں محدث کے معنی میں آیا ہے، ان کو تو حق بھی نہیں البتہ حدیث کہنے کا کینکدہ یہ نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تاہم اگر یہ حضرات الیٰ حدیث بمسحی محدث لیتے ہیں تو ان سے پوچھا جاسکتا ہے کہ محدث کی کیا شرائط ہیں؟ کیا آپ کی ہر محدث میں وہ شرائط موجود ہیں؟ آپ کے ہر بچہ میں وہ شرائط موجود ہیں؟ آپ کے ہر دکا علم میں وہ شرائط موجود ہیں یا اگر وہ شرائط ثابت کر دیں تو تمہیک ہے ہم اسے محدث مان لیں گے اگر شرائط نہ ہوں تو جیسے مرد البخیر شرائط کے امام مہدی ہے مرد البخیر شرائط کے کچا موجود ہے تو جیسے مرد اکو کا موجود کہنے کا کتابہ ہے تاکہ ان کو الیٰ حدیث کہنے کا ہے۔

☆ مولانا امین مصداق کا زدی مرحوم ایک کتاب پر تقریر میں تحریر فرماتے ہیں:

”اس دنیا میں اتفاق کے ساتھ ساتھ اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ اختلافات کی عین قسمیں ہیں (۱) ضروریات دین میں اختلاف، اس اختلاف کا سلام اور کفر کا اختلاف کہا جاتا ہے جیسے انکار ختم نبوت وغیرہ، اس اختلاف میں ہمارا امتیازی نام مسلمان ہے۔ (۲) دوسرا اختلاف سنت اور بدعت کا اختلاف ہے، یہ اختلاف مسلمان کہلانے والوں کا اعتدالی اختلاف ہے اس میں ہمارا امتیازی نام الیٰ اللہ والجماعت ہے اور ہمارے مخالف فرقے قدریہ، جبریہ وغیرہ الیٰ سنت سے خارج اور الیٰ بدعت میں شامل ہیں۔ (۳) تیسرا اختلاف الیٰ اللہ والجماعت کے اعتدالی اجتہادی مسائل کا اختلاف ہے، یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، ائمہ میں بھی اس (اختلاف) میں جو خود اجتہاد کا الیٰ ہو اس پر اجتہاد واجب ہے اور جو اجتہاد کا الیٰ نہ ہو اس پر تقلید واجب ہے، اور جو شخص نہ اجتہاد کی طبیعت رکھتا ہو اور نہ ہی تقلید کسے سے غیر مقلد کہتے ہیں اس پر تحریر واجب ہے۔ ان (غیر مقلدین) میں

سے ایک فرق نے تمام احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا اور محام میں اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا دوسرے فرق نے تقریباً اسی فیصد ایسی احادیث کو ماننے سے انکار کر دیا جن پر امت میں متواتر عمل ہوتا تھا آ رہا ہے اور اس کے خلاف ایسی احادیث پر عمل شروع کیا جو کبھی متواتر والی احادیث کے خلاف ہوں۔ جیسے کوئی متواتر قرآن کو چھوڑ کر شاذ قراءتوں کی تلاوت شروع کر دے اور اس فرق نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا اور اہل السنۃ والجماعہ جو ان احادیث پر عمل کرتے ہیں جس پر عمل متواتر ہے ان کو اہل الزمان کہہ دیا اور شاذ و احادیث پر عمل کرنے کا نام مل باحدیث رکھ لیا۔ حضرت مولانا سعید احمد جالپوری مدظلہ فرماتے ہیں۔

علامہ علامہ ابن علی مکیؒ نے اپنی شہرہ آفاق تصنیف کنز العمال میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان انسان نما شیاطین کے دخل و اضلال بختم پر در سازشوں اور دجالی طریقہ کار کا تذکرہ کرتے ہوئے نقل فرمایا ہے کہ:

”انظروا من تجلسون و عن تاعلمون فہکم۔ فان الشیاطین یصورن فی آخر الزمان فی صور الرجال۔ لیقولون: حدثنا و اخرنا۔ و اذا جلستم الی وجہ فاستلوا من اسمہ و اسم ابیہ و عشیرتہ۔ فلفظونہ اذا ظاہر۔“

(تاریخ مستدرک حاکم۔ صفحہ فردوس ربیعی۔ کنز العمال۔ صفحہ ۲۱۴۔ جلد ۱۰)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم لوگ یہ دیکھ لیا کرو کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو اور کن لوگوں سے دین حاصل کر رہے ہو؟ کیونکہ آخری زمانہ میں شیاطین انسانوں کی شکل اختیار کر کے انسانوں کو گمراہ کر کے آئیں گے اور اپنی جھوٹی باتوں کو سچا اور کرانے کے لیے سن گھڑت سنیں بیان کر کے حدیثین کی لہر پر کھیں گے۔ حدثنا و اخرنا۔ صحابہ و صحابہ نے بیان کیا۔ مجھے فلاں نے خبر دی وغیرہ وغیرہ۔ لہذا جب تم کسی آدمی کے پاس دین سیکھنے کے لیے بیٹھا کرو تو اس سے اس کا پس کے باپ کا اور اس کے قبیلے کا نام پوچھ لیا کرو۔ اس لیے کہ جب وہ غائب ہو جائے گا تو تم اس کو تلاش کر گے۔“

قطع نظر اس روایت کی سند کے اس کاٹس مضمون صحیح ہے۔ بہر حال اس روایت میں چند اہم باتوں کی طرف توجہ فرمایا گیا ہے۔ مثلاً:

۱۔ مسلمانوں کو ہر اے غیرے اور مجہول انسان کے ملحد درس میں نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ کسی سے علمی استفادہ کرنے سے قبل اس کی پوری تحقیق کر لینا ضروری ہے کہ یہ آدمی کون ہے؟ کیا ہے؟ کس خاندان اور قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟

۲۔ اس کے ساتھ کون سے ہیں؟ کس درس گاہ سے اس نے علم حاصل کیا ہے؟
۳۔ اس کا علم غور و اور ذاتی مطالعہ کی پیداوار ہے یا نہیں؟ کسی گمراہ ہے دین، ملحد اور مستشرق اساتذہ کا شاگرد نہیں؟

۴۔ اس شخص کے اعمال و اخلاق کیسے ہیں؟ اس کے ذاتی اور فنی معاملات کیسے ہیں؟
کہیں یہ شعبہ باز اور دین کے نام پر دنیا کمانے والا نہیں؟

۵۔ اس کا سلسلہ سند کیا ہے؟ یہ جہونا اور مکار تو نہیں؟ یہ جہولی اور سن گھڑت سند پر تو نہیں بیان کرتا؟ کیونکہ محض سند میں نقل کرنے اور انصاف و تواضع کا کہنے سے کوئی آدمی صحیح عالمہ بانی نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے کہ بعض اوقات مسلمانوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کافر دھڑ بھی اس طرح کی اصطلاحات استعمال کیا کرتے ہیں۔

لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر مقررہ درس و امتحان یا ”وسیع معلومات“ رکھنے والے ”اسکالر“ و ”ذاکر“ کی بات پر کان نہ دھریں۔ بلکہ اس کے بارے میں پہلے مکمل تحقیق کر لیا کریں کہ یہ صاحب کون ہیں؟ اور ان کے علم و تحقیق کا حدود و سر کیا ہے؟ کہیں یہ منکر حدیث، منکر دین، منکر صحابہ، منکر ہجرات، مدنی نبوت یا ان کا جملہ چاٹا تو نہیں؟

چنانچہ ہمارے دور میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات و مجلے کی باتوں کو بے پائی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو اپنی جہاں اپنی اور ”وسیع معلومات“ اور تک بندی کی بناء پر مجمع کو سمجھ کر لیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے بہت سے لوگ ان کے قائل۔ معتقد اور عقیدت مند ہو

جاتے ہیں۔ ان کے بیانات، حدود اور پیکرز کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کی آڑیہ ویلے پوزیشنیں ہی ڈیڑ اور ڈی وی ڈیڑ بنانا کہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب ان بے دینوں کا حلقہ بڑھ جاتا ہے اور ان کی شہرت آسمان سے ہاتھیں کرنے لگتی ہے تو وہ کل کر اپنے کفر و ضلال اور باطل و گمراہ کن عقائد و نظریات کا پورا شروع کر دیتے ہیں۔ جب متحدہ مکتبہ ہے کہ یہ تو بے دین، ملحد، ملکہ زعمانی اور دہریہ تھا اور ہم نے اس کے باطل و گمراہ کن عقائد و نظریات کی اشاعت و ترویج میں اس کا ساتھ دیا اور جتنے لوگ اس کے دام ترویج میں پھنس کر گمراہ ہوئے یا آئندہ ہوں گے یا مسوس اکہ ان کے گمراہ کرنے میں ہمارا مال و دولت اور ملت و ممالی استعمال ہوئی ہیں۔

اس کے علاوہ مسلمانوں کو اس بات کا بھی بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ متحدہ علماء اور اکابر اہل حق کے علاوہ کسی عام آدمی کو درس و تدریس کی مسند پر نہ بیٹھنے دیں اور نہ ہی اس کے حلقہ درس میں بیٹھیں۔ کیونکہ حجۃ الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ:

”والصالح العوام ان يؤمنوا و يسلموا و يشعروا بعبادتهم و معاصيهم و يحرموا العلم للعلماء فالعامة لوزني و مسروق كان غير الله من ان يعكلم في العلم فانه من تكلم في الله و في دينه من غير التقان العلم وقع في الكفر من حيث لا يدري كمن يركب لجة البحر و هو لا يعرف السباحة“

ترجمہ: ”یعنی عام کا فرض ہے کہ ایمان اور اسلام لاکر اپنی عبادتوں اور مذکار میں مشغول رہیں۔ علم کی باتوں میں مداخلت نہ کریں۔ اس کو علماء کے حوالہ کر دیں۔ عامی شخص کا علمی سلسلہ میں جمع کرنا نا اور چوری سے بھی زیادہ نقصان دہ اور خطرناک ہے۔ کیونکہ جو شخص دینی علوم میں بصیرت اور پختگی نہیں رکھتا وہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے مسائل میں بحث کرتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ وہ ایسی باتیں قائم کرے جو کفر ہو اور اس کو اس کا احساس بھی نہ ہو کہ جس نے سمجھا ہے وہ کفر ہے اس کی مثال اس شخص کی ہے جو حیرانہ جانتا ہو اور سمجھتا ہو کہ وہ ہے۔“

لہذا غیر مستند حضرات دین و مذہب میں دخل نہ دیں اور نہ ہی درس قرآن کی مسندوں پر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ آج کل یہ فتنہ قریب قریب عام ہو رہا ہے کہ ہر جاں و دماغی شخص امداد کتب اور تراجم کی مدد سے درس قرآن دیتے لگا ہے۔ جبکہ یہ بہت خطرناک ہے۔

اس سے دینی، مذہبی اور ملی اعتبار سے نوجوان نسل بہت ہی خطرناک افکار برداری ہے۔ کیونکہ وہ دین و مذہب کے بارے میں علماء سے کچھ سنتے ہیں تو جدید اسکالروں سے کچھ اور۔ لہذا وہ اس مکمل طور پر جلا ہو جاتے ہیں کہ کج کیا ہے اور غلط کیا ہے؟

(ماہنامہ صیحات عمر، المرام ۱۳۳۰ھ۔ مطابق جنوری ۲۰۰۹ء)

حضرت مولانا جمال پوری صاحب دامت برکاتہم کے مذکورہ بالا مضمون کے تسلسل (عاصر) میں ایک اور اقتباس بھی ملاحظہ کرتے چلیں۔

ایک ہیرو کریم نے اپنے سفرنامہ میں ایک سرکاری غیر ملکی دورے کا حال لکھتے ہوئے بیان کیا ہے کہ جب وہ حکومتی وفد کے ساتھ ایک ملک میں گئے۔ وہاں انہیں ایک ترقی اورہ کا دورہ کروایا گیا۔ لیکن اس کے بعض حصوں کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا گیا کہ یہاں جانے کی اجازت نہیں۔

یہ دورہ کریم صاحب کو تحس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں ایک عہدہ دار جن سے ان کی بے تعلقی ہو گئی تھی اورہ کے ان حصوں کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ کسی طرح ان کا وہاں داخلہ ہو گیا۔ موصوف یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے غیر ملکی مہمانوں سے چھپایا جائے۔ عطف کمروں میں طلباء اپنی پڑھائی میں منہمک تھے۔ ان کی حیرانی دیکھ کر گائیڈ نے بتایا کہ اس شعبہ میں دنیا کے عطف ممالک سے دین ترین لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ انہیں عطف رہائش سکھانے کے ساتھ عطف مذہب کی مکمل واقفیت کروائی جاتی ہے۔ ان لوگوں سے عطف کام لئے جاتے ہیں۔ جس ملک میں بھیجا جاتا ہے اس ملک کے خاص علاقہ کے گلی۔ بازار۔ سڑکیں اور وہاں کے رہائشی حضرات کے نام پتا کے علاوہ ان کی مکمل معلومات اس شخص کو یاد کروائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اس شخص کو وہاں کے مکمل شناختی کاغذات اور ایک خطیر رقم کے بینک پیسے کے ساتھ

اس علاقہ میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ شخص خصوصاً گلی میں بار بار پکرنے لگتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا جاتا ہے۔ جیسے کچھ بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر ایک ہمارے دکاندار سے ایک ایسے شخص کا پوچھتا ہے جو مدت ہوئی وفات پا چکا ہے۔ معلوم ہونے پر انہوں کا اکتھار کرتا ہے۔ پھر ایک اور صاحب کا پوچھتا ہے۔ وہ بھی جینے انتقال کر چکے ہیں۔ یوں اس دکاندار کی وجہ اس شخص کی طرف مہذب دل ہو جاتی ہے۔ محلہ کے کچھ دیگر حضرات بھی اس نوجوان کا کبریٰ نظروں سے مطالعہ کرنے لگتے ہیں۔ جو یہاں کے قدیم رہائشی حضرات کے فخرے تک انہیں ستا رہا ہے۔ کہ فلاں کا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ فلاں صاحب آج کل کہاں ہیں۔ جب اس سے استفسار ہوتا ہے کہ صاحب کچھا پتا بھی آتا ہے؟ کہ کہاں سے آئے ہو؟۔ کس سے تعلق ہے؟ اور اتنی درست معلومات کیسے ہیں؟ تو وہ صاحب اپنا راز ہوا سنی دہرائے لگتے ہیں۔ کہ یہاں جو فلاں صاحب رہتے تھے۔ جب فوت ہوئے تو ان کے بیٹے اپنے بچوں کے ساتھ چلے گئے۔ میں ان کا وہی پوتا ہوں۔ لوگ یقین کر لیتے ہیں۔ پھر اپنے فرضی دادا کے مکان کو حضرت سے دیکھتے ہوئے اسے خریدنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یوں موجودہ خرچ سے کئی گنا زیادہ رقم دے کر اپنے فرضی دادا کا مکان خرید لیتے ہیں۔ کیونکہ موصوف نے علاقے والوں کو بتا دیا ہے کہ وہ بچپن میں اپنے والد کے ساتھ کسی غیر ملک چلے گئے تھے۔ وہاں قسمت نے یادری کی اور تعلیم حاصل کر کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں یا کوئی بڑا کاروبار کر رہے ہیں۔ سب اپنے آبائی وطن کی یاد دلاتی تو سب کچھ چھوڑ کر واپس چلے آئے۔ پھر سال دو سال یہاں رہتے ہیں۔ علاقہ کی مسجد میں بلا تفریق حاضری دیتے ہیں۔ مذہبی جلسوں میں آگے آگے ہوتے ہیں۔ مسجد فیروہ کی تعمیر میں بڑا حصہ کمالی حصہ ڈالتے ہیں۔ علاقہ میں دھائی کاموں کو اپنی گردن خاص سے کھل کر داتے ہیں۔ اور پھر پہلے مسجد کے کونے میں دس و تدریس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے ضرور اس سلسلہ تدریس ایک خاص نظریہ کی تبلیغ کے لئے وقف ہو جاتا ہے۔ علاقہ کے لوگ ان کی تعلیم اور دپے پیسے سے پہلے ہی مرعوب ہوتے ہیں۔ سب ان کی لچھے دار تقریروں کے گرویدہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یوں ان کی مخالفت کا اندازہ بند ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد ایک ملحد

چل کر کے یہ صاحب یہاں کی رہائش فرودست کر کے کسی دوسرے بڑے علاقہ یا شہر میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ مگر وہاں بڑے بیانیہ پانچ تیلیں سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لئے یہ میڈیا کے لئے اور میڈیا ان کے لئے وقف ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا بھی اتنا بدعوار رہتا ہے اور یہ اپنی بدینی اور اتحاد کو خالص اور دانش وری کے لہادہ میں چمپائے لوگوں کا ایمان بگاڑتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کی تفتیش کرتا ہے تو ان کی ساجہ جگہ کے لوگ انہیں وہاں کاربائٹی قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ صاحب تو کسی دوسرے ملک سے درآمد کئے گئے تھے۔ اس تفصیل کے بعد گائیڈ نے کہا تو صاحب اس شعبہ کا یہ مقصد ہے۔

پورو دیکر صاحب نے اپنے اس مطالعاتی دورہ میں جو کچھ دیکھا وہ بیان کر دیا اس واقعہ کے پیچھے کتنی لمبی سازش ہے غلاب ہوتی ہے خود اعجاز کر لیجئے۔

اس دور میں کسی سے متاثر ہوتے ہوئے ظاہری کمالات پر نظر ہوتی ہے اگرچہ باطنی طور پر وہ کتابی نااہل ہو۔ گذشتہ دنوں پاکستان میں انتہائی کم عرصہ میں لاکھ سے اوپر فروخت ہونے والی ایک کتاب میں فاضل مصنف نے جاہا الہابی کے حوالے دیے ہیں کہ مشہور محدث الہابی نے اس حدیث کو کج کہا ہے وغیرہ۔ فاضل مصنف کو ایسی ملی اور تحقیقی کتاب کی احادیث کی صحت کے لئے حقد میں سے کسی حدیث کا حوالہ دینا چاہئے نہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مومنانہ کرنے والے غیر مقلد الہابی کا۔ جس نے احادیث کی دیگر کتب کے علاوہ مسلم شریف کی بھی بعض احادیث کو ضعیف قرار دے دیا۔ اس علم کو "تأخرات الالہابی" مؤلف حسن بن علی الشافعی "کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔ جس میں ناصر الدین الہابی کے سینکڑوں تأخرات کا ذکر موجود ہے۔

بعد پاکستان کے کئی جید علماء ڈاکٹر ڈاکٹر ایک سے صرف اس کی چربہ زبانی کی وجہ سے متاثر ہیں۔ کسی سے متاثر ہونے کو ماننے کا ابھی تک کوئی آکر تو ایسا نہیں ہوا البتہ اس شخص کے بارے میں کسی کے جو خیالات ہوں وہی تاثر ہوتا ہے اسی سال ۱۹۷۷ء کے لوائل میں پاکستان کے ایک کثیر الاشاعت جریدہ کے ایک مخصوص کالم میں فاضل کالم نگار نے ڈاکٹر ڈاکٹر ایک کو مختلف چیزوں

میں پر یونین کی مقدار کے حوالہ سے مصر حاضر کا مشہور محقق تانا۔ حالانکہ یہ چیزیں بہت پہلے سے ملے
شعہ عام کتب میں مل جاتی ہیں۔ لیکن اسی جریدہ کے اپریل ۱۹۷۷ء کے شمارہ میں اسی فاضل کا ملاحظہ
نے اپنے کالم میں ڈاکٹر انجک صاحب کے بغیر دستور آن چھوٹنے کے عقید پر نقد کیا ہے۔ اگر فاضل
کالم نگار اپنے ساتھ کالم میں ڈاکٹر انجک صاحب کی بطور محقق تعریف پر مجمع کا اعلان بھی فرما دیتے
تو بھر جاتا کہ اس حد کوئی ان کی اس تحریر سے متاثر نہ ہو اسی طرح دنیا اسلام کے ایک بہت بڑے
مدرسہ کی معروف شخصیت نے پفرمایا کہ ڈاکٹر صاحب دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایسے ملنے ملتے
الفاظ مسلمانوں کے ایک جبرک حلاقہ کے مشہور واعظ صاحب نے بھی ادا کئے ہیں۔

مذکورہ بالا واقعات سے علماء کرام کی شان میں گستاخی کرنا مقصود نہیں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ علماء
کرام جن کا مقام میں مقبولیت کا ایک خاص مقام ہوا انہیں اپنے تاثرات کا اظہار جملہ الفاظ میں کرنا
چاہیے۔

اسی طرح بعض حضرات نے احمدی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے رد میں
کتاب لکھ کر فضول کام میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ڈاکٹر انجک نہ صرف ایک مشہور
شخصیت ہے بلکہ وہ غیر مسلموں سے متاظرین کے ذریعے اسلام کی بہت خدمت کر رہا ہے۔ آپ
زیادہ سے زیادہ مجھے یاد چار مولویوں کو قائل کر لیں گے لیکن ڈاکٹر صاحب سے متاثر ہونے والی
ایک پڑھی لکھی کثیر تعداد کو کیسے قائل کریں گے؟ اس کے جواب میں پانچویں ایک واقعہ پیش کرنا ہی
کافی ہوگا۔

جب ۱۸۸۴ء میں مرزا غلام احمد قادیانی نے شہر لدھیانہ میں اپنی مسجدیت کا اعلان کیا تو بہت سے
لوگ اس کے ہمو ہو گئے۔ تو انہیں الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانویؒ کے دادا مولانا محمد
لدھیانویؒ کے بھائی مولانا مفتی عبداللہ لدھیانوی رحمہ اللہ نے اعلان کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی
مجدد یا بددگ نہیں بلکہ انتہاء بددگ کا لہذا اور ذرا غریبی ہے۔ اس کے جواب میں مرزا کے حامیوں نے
کہا کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کی شہرت سن کر حسد میں مبتلا ہو گئے ہو۔ جب مفتی عبداللہ لدھیانویؒ

ہن کے بھائی مولانا محمد لدھیانوی اور مولانا شاہ عبدالعزیز لدھیانوی کے علاوہ لدھیانہ کے دیگر علماء کرام نے بھی مرزا قادیانی کے عقائد کی روشنی میں کفر کا فتویٰ صادر کیا تو مولانا لدھیانہ کے فتویٰ کی ابتدائی طور پر کافی مخالفت ہوئی۔ کیونکہ اس وقت مرزا قادیانی جیسائی پادریوں کے مقابلے میں مناظر کی حیثیت سے شہرت پا چکا تھا۔ چنانچہ اس فتویٰ کی تصدیق کے لئے دارالمطہم دہلی سے رابطہ کیا گیا تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد یعقوب خان قادیانی رحمہ اللہ اور دیگر علماء دہلی نے اس فتویٰ پر تصدیق دیکھا۔ فرماتے۔ یہ فتویٰ قادیانی کا وہ یہ کے نام سے طبع ہوا۔ بعد کے واقعات نے مرزا غلام احمد قادیانی کے عقائد و جرائم کا پردہ چاک کر دیا۔

ع تاخیر ہوئی تو سب تاخیر بھی تھا

کتاب لکھنے سے لے کر طباعت تک جن تھیب ذرائع سے گزارنا پڑا وہ ایک الگ داستان ہے۔ ڈاکٹر ڈاکٹر نامیگ کی خدمات سے آگاہی کے بعد اور احمد نظر دہلی تو جرمی ہوئی کہ ابھی تک ڈاکٹر نامیگ کی فکری گمراہی پر کوئی کام نہیں ہوا۔ اور تمام قریب کوئی کام سامنے بھی نہیں آیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو اس فتنہ سے خبردار کرنے کی غرض سے اپنی کم مائیگی اور ساتھ کتاب ”المطلب من الاحادیث“ کی طباعت کے دل سوز تجربہ کے باوجود صحت باعہد کر چار ہو گیا۔ موضوع (عنوان) پر کام شروع کیا۔ ایک صاحب نے دلچسپی لی اور اس پر ایکٹ پر ہونے والے اخراجات میں حصہ دار بن گئے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد یہ سوچ کر پیچھے ہٹ گئے کہ ایسے معروف شخص کے خلاف لکھنا کاروباری طور پر مفید نہ رہے گا۔ چنانچہ موصول ہوا ہوتے ہوئے اس کاوش پر ہونے والے تمام اخراجات کو راقم کے کندھوں پر ڈال کر ایک طرف ہو گئے۔ ابھی اسی سے سنبھالنا ملا تھا کہ کپہڑ صاحب کی ہانڈ ڈسک خراب ہو گئی اور کپہڑ شدہ تمام ڈیج ختم ہو گیا۔ کئی ماہ تک وہ بہانے بناتے رہے۔ بالآخر دوبارہ کپہڑ کر کے دیا تو اس میں پہلے سے بھی زیادہ غلط تھیں۔ بہ امر مجبوری اسی پر اکتفاء کیا کیونکہ انہیں پیشی اجرت ادا کی جا چکی تھی۔ پھر اس سود پر دوبارہ سے محنت کی۔ ایک اور صاحب نے کپہڑنگ کا بیڑا اٹھا لیکن یہ فٹل کپہڑ رہنے ہونے کی وجہ سے وہ بھی راقم کے لئے آسانی

کا سبب نہ بن سکے۔ اس دوران راقم کی چھوٹی ہمشیرہ کے دماغ میں کینسر کے سوزی مرض کی عین رسولیاں تقصیر ہوئیں۔ انسان کی ذہنی نہ تو کوئی کم کر سکتا ہے اور نہ ہی بڑھا سکتا ہے۔ اگر ذہنی کا سز سکون سے کٹ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑی کرم نوالہی ہے۔ اسی جذبہ کے تحت اپنی ہمشیرہ کی بیمار دہائی میں کچھ وقت کٹ گیا۔ اور وہ چھ ماہ بعد پر سکون طریقے سے سزا آخرت پر روانہ ہو کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ جبارک و تعالیٰ اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور قہمیراقت سے درگزر فرمائے۔ آمین۔

اس امر ربی سے فراغت کے بعد کتاب کی طرف دوبارہ توجہ دی۔ اس دوران یکے بعد دیگرے کئی حضرات نے اسے طبع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پھر کچھ تو نامعلوم درجات کی بناء پر اور بعض اطباء و جراحات کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے اور قائم اس سفر پر بھر تیار کیا۔ قبول ہوئی:

ع چہ پری از سر و سامان من عمر بست چوں کاکل

بات چل رہی تھی ہمدردوں کی۔ چنانچہ بعض ہمدردوں کا خیال تھا کہ اس کتاب کا مسودہ حقیقت کی پلیٹ میں ہا کر ان کے حضور پیش کر دیا جائے تاکہ وہ خود اسے امت مسلمہ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ ان کے نام کی وجہ سے اس کتاب سے زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوتے۔ اور اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اللہ جبارک و تعالیٰ صاحب تحقیق کو اجر اخروی سے اور طالب مال و بہاء کو اجر دنیاوی کے مستحق ٹھہراتے۔ یوں دونوں حضرات کو بہترین نیت اپنا اپنا حاصل ہوتا لیکن قبول اقبال مرحوم۔

نالہ ہے بلبل شوریدہ تراغما ہ بھی اپنے سینے میں اسے اور ارا تمام بھی

(باکھشا)

راقم اس مسودہ پر کما حقہ کام نہیں کر سکا۔ کیونکہ فقدان تو بہت سی چیزوں کا تھا لیکن کتابوں کا فقدان سب پر حاوی رہا۔ ایسے میں خاص موضوعات پر سیر حاصل بحث کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ جبارک و تعالیٰ کو چھوڑا تو اس کتاب کے آئندہ ایڈیشن میں کمی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امید ہے

اس کتاب کے معرمام پر آنے کے بعد ہمارے علماء کرام اپنے اپنے اہل علم اس موضوع پر مزید
تحقیق سے لگیں گے۔

اب جس کا جی چاہے وہی پائے روشنی ہم نے قومی جہاد کے سرکار رکھ دیا

انقرضی اللہ اللہ اللہ

سید ظیق احمد صاحب

یوم الجمعہ ۱۳ ذی الحجہ ۱۴۳۰ھ

الذکر ۲۰۰۹ھ

میرے معاملات اللہ کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیسے مرنے چاہیوں؟

میرے معاملات اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیسے مرنے چاہیوں؟

میرے معاملات اپنے نفس و ہمت کے ساتھ کیسے ہیں؟ کیسے مرنے چاہیوں؟

یہ جاننے کے لئے

علماء، علماء اور
عوام الناس کے لئے

ایک قراغیز کتاب

المنتخب

من اللہ صریح النور

مکتبہ المدینہ

۲۰

منتشر

۱۴۲۰ھ
012-5168610

یہ کتاب جو یہ فراموشی دور ہے۔

یہ کتاب جو ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی لاتی ہے۔

یہ کتاب جو ہمارے ہاں ہر وقت زندگی و عمل کی رہنمائی ہے۔

ہر ایچے جب سال پر دستیاب ہے

۲۰۲۰

تعارف ڈاکٹر ذاکر نانیک

ڈاکٹر ذاکر نانیک صاحب 18 اکتوبر 1935ء کو لاہور کے ملائقہ محل سڑیٹ شمالی دوگری بستی میں پیدا ہوئے۔ جیسائیل کے سٹ پیٹر زہلی سکول سے میٹرک کیا۔ بعد ازاں کے کرشن چندر پلے رام کالج بستی سے ایف ایس سی کی۔ اور ٹی وی والا پبلک میڈیکل کالج بستی سے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی۔ بعد ازاں سے اسی مناسبت پیدا ہوئی کہ اکبر بادشاہ کے دین الہی کی طرح وحدت الہیان کا درس دینا شروع کر دیا۔

شیخ سحرتی نے گستاخانہ ساری میں ایک خاکہ صریح کیا ہے۔

بگے خوش بوئے در حمام روزے	رہیادز دست محبوبے بدستم
بد گفتم کہ مقلی یا میری	کہا ز بوئے رقا دیر تو قسم
نکلتا من گئے ناچر بدم	دین مے ہاگل نطسٹم
بحال ہم نقشیں در من اثر کرد	دگر نہ من ہاں خاتم کرہ قسم

ایک روز حمام میں کسی دست نے مجھے خوشبودار مٹی دی۔ میں نے مٹی سے کہا کہ تو مک ہے یا نہ کہ حیر دل آؤ نہ مک سے میں بے خود ہو گیا ہوں۔ اس نے زبان مال کہا کہ میں تو ایک بے قاعدہ چیز تھی لیکن ایک مدت تک خوشبودار پھول کی صحبت میں رہی۔ میں ہم نقشیں پھول کے بحال اور مک ہی نے میرے امداد یا چھوڑا کاہر کر دیا۔ اگر اس پھول کی صحبت نصیب نہ ہوتی تو میں بے قاعدہ مٹی ہی رہتی۔

اور اکبر الہ آبادی مرحوم نے حالات حاضرہ کے مطابق اسے کچھ جدید کر دیا ہے۔

بکھڑی طم و سکول روزے	لانا ز جاب پبلک بدستم
بد گفتم کہ کفری یا ملائی	کہ پیش اعتقادات تو قسم
نکلتا مسلم مقبول بدم	دلے یک مرطاط نطسٹم
بحال نہ چری در من اثر کرد	دگر نہ من ہاں خاتم کرہ قسم

ایک روز سکول میں ایک تعلیم یافتہ شخص حمام کی جانب سے میری طرف آگیا۔ میں نے پوچھا کہ تو کافر ہے یا کوئی اور بلا۔ کہ میں بھی حیرے نظریات کے سامنے تھچ ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں امام مسلمان ہی تھا لیکن میں ایک عرصہ تک بدوین کے ساتھ بیٹھتا رہا ہوں۔ لہٰذا کی گمراہ کن روشن خیالی کے نظریے نے مجھ میں یہ انقلاب پیدا کیا ہے۔ (اگر میں اس لہٰذا کی صحبت اختیار نہ کرتا تو) میں وہی کمال مسلمان ہوتا۔

ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب بھی لکھ رہا اس کی وضع قطع کے لحاظ سے اس کا واضح ثبوت ہیں۔ علوم قرآنی سے بے بہرہ تو ہیں ہی۔ تفسیر ہمارے بھی کرتے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ تفسیر میں تحریف کرتے ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ علوم حدیث کی مہادیات سے بھی واقف نہیں۔ لہٰذا حجت بھلا نا چاہتے ہیں۔ غیر مقلد حد کا پرچار کرتے ہیں۔ یہ حدیث کے حامی ہیں۔

حیات اقصیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب ہیں ہی جنہاں مسلمانوں کے لئے حفاظت بھی تسلیم نہیں کرتے۔ وحدت الہیان کا اتفاق ہے کہ اپنے آپ کو بعد کہا پسند کرتے ہیں۔ ٹکڑے دیکڑے سب رنوب ہیں۔ محیر العقول حافض کا یہ حال ہے کہ قرآن میں ”ظلم“ کے لفظ سے قائل ہیں۔

امم دیات سے ۱۹۹۳ء میں ملاقات کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ”امم دیات“ بجائی آئے تو میں نے اپنے پیچے کو جسم کے ڈاکٹر کے بجائے اس لائن میں اپنا لیا کیونکہ وہی کاوش ڈاکٹر سے بہت بہتر ہے۔“

ایک جملہ ہے کوئٹل گھر اور ایک ڈرائنگ ماسٹر کو آرکیٹکٹ کہنے سے اتفاق نہیں پڑے گا جتنا کہ ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو اسلامی سال کہنے سے۔ جبکہ وہ خود اقرار کرتا ہو کہ مجھے عربی آتی ہی نہیں۔ صرف انگلش لٹریچر پر گزرا ہے۔ نہ قرآن حفظ کیا اور نہ ہی حدیث کی تعلیم حاصل کی۔

اگر ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کا طریقہ فکر اور جدید اسلام کے قواعد کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے تو ان علماء۔ مدارس یا کتب کی نشاندہی کیجئے جو اس کی ترجمان ہیں۔ اگر وہ ایسی کوئی فن بھی باہرین فن کی صحبت اور تربیت کے بغیر صرف مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہو سکتا تو دین کا لہم اس

اصول سے کیوں مستثنیٰ ہے؟۔ علم چھ کتابیں پڑھ لینے سے نہیں بلکہ اساتذہ کے سامنے ذالوئے فکر
جہد کرنے سے آتا ہے۔ دمنصور۔ شیر (جالور)۔ قطار۔ طوار اور پڑ۔ شیر (دودھ)۔ قطار۔ طوار
کا فرق استاد ہی سمجھائے گا۔

ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب اپنی ایک تقریر میں کہتے ہیں:

”فرض کریں کسی شخص کو امراض قلب نے گھیر رکھا ہے۔ وہ دل کا مریض ہے۔ تو کیا اس صورت میں
وہ کسی علم طب سے نا آشنا شخص کے مشورے کو اہمیت دے گا یا پھر امراض دل میں اختصاص کا درجہ
رکھنے والے کسی نامور فزیشن کی رہنمائی کو زیادہ وقعت دے گا۔ وہ اس ان پڑھ اور اناڑی شخص کی
بجائے فطری بات ہے کہ دل کے سبب سلسلہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرے گا کیونکہ وہ اس کے مرض
کی کیفیت کو جانتا ہے۔ وہ اس کا پھر معائنہ کر کے اسے تشخيص اور علاج کے لیے پھر مشورہ دے گا
جبکہ ایک انجان اور اناڑی شخص اسے صرف پریشانی سے دوچار کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔“
ڈاکٹر صاحب کی تقریر کے آئینہ میں ان کی شخصیت کو دیکھ لیں کسی تمبرہ کی ضرورت باقی نہ رہے گی۔

اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر ڈاکٹر کرنا چکے صاحب کی ٹکری کر ہیوں کا تجربہ کریں۔ ان سے پہلے بھی جو حضرات دین میں جدیدیت کا بیج بٹگانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ ان کا حضور تعالیٰ طہ کرام کی رہائی آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ان تہجد دین کا اعلیٰ ذکر اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ کارکن کو معلوم ہو سکے کہ تحفوں کے طبعہ ہونے کے باوجود ان کے انکار الفاظ کے الٹ پھیر کے ساتھ آپس میں کس قدر مربوط ہیں۔

☆ فکر سرتیہ حسن بن ولید سرتی حسن کے چننا ہم نکات

☆ طاغور شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں۔ یہ انسان میں غیر شرکی قوتوں کے نام ہیں۔

☆ جنات سے جنگ اور وحشی انسان مراد ہیں۔

☆ کسی نبی سے کسی قسم کا جرم مافوق الفطرت اور خلاف عقل واقع نہیں ہوا۔

☆ قرآن مجید میں انبیاء سے منسوب غیر اعتدال واقعات محض قوی انسانی کی قوت کا مظہر ہیں۔

☆ حضرت یحییٰ علیہ السلام بن باپ پیدا نہیں ہوئے کیونکہ قانون فطرت کے برخلاف ایسا نہیں ہو سکتا۔

☆ لٹ پوچھے عربی مددوں سے ہماری کوئی قوی عزت نہیں۔ اس سے کمال۔ بل مردم غور۔ بے محنت اور غیرت کی روٹی کھانے والے ملائوں کا گروہ چھوڑ دینا چاہئے گا۔

☆ اہل ہند سے صرف لائق انگریزی زبانوں کو دے جانے کی پالیسی میں سختی ہونی چاہیے۔

☆ خدا لا ریا میکال کو بہشت نصیب کرے۔ اس سے زیادہ ہندوستان کو بھلائی پہنچانے والا کوئی اور نہیں۔

☆ ہندوستان میں برٹش گورنمنٹ خدا کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری اور تنگ طالبی خدا کی طرف سے ہمارا فرض ہے۔

☆ ہند اور مسلمان ایک ہی قوم ہے۔ ہندو۔ مسلمان اور عیسائی بھی جو ہندوستان میں رہتے ہیں سب ایک ہی قوم ہیں۔

(الکرامتہ مرتبہ خلیفہ الدین لاہوری۔ مزید تفصیل کے لئے فصل سریتہ۔ سریتہ کی کہانی۔ حیات سریتہ۔)

قرآن مجید کی فصاحت بے مثل کو بخیرہ کہتا ایک فلاسفی ہے۔ فلانواہ سورۃن منہ کا یہ مقصد نہیں ہے۔ (تصانیف احمدیہ۔ حصہ ۱۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۶)

جس مجموعہ مسائل و احکام و اعتقادات وغیرہ پر فی زمانہ اسلام کا اطلاق کیا جاتا ہے وہ جیسا طبری علم کے مقابلہ میں قائم نہیں رہا۔ (برہان مالک۔ حیات جاوید۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۲۵)

میں فرض کرتا ہوں کہ جو لوگ کہیں پڑھے ہیں (میں اپنے تئیں کہیں پڑھوں میں نہیں کہتا) وہ مال کے علوم جدیدہ کا مقابلہ کریں اور اسلام کی حمایت میں کھڑے ہوں اور حل ملا سہاقتی کے یا تو مسائل حکمت جدیدہ کو باطل کر دیں یا مسائل اسلام کو ان کے مطابق کر دیں کہ اس زمانہ میں صرف یہی صورت حمایت اور مخالفت اسلام کی ہے۔ (مقالات سریتہ۔ صفحہ ۱۰)

☆ مفسرین کی کتابیں

تمام مفسرین کی سوائے محفل کے یہ مادت ہے کہ اپنی تفسیروں میں محفل بے سند اور افواہی روایتوں کو بلا تحقیق لکھتے چلے جاتے ہیں اور ذرا بھی تحقیق کی طرف حوجہ نہیں ہوتے۔ (ترجمہ فی قصاص صاحب الکلب دارالقریم۔ مطبع منیہ ماہ آگرم۔ صفحہ ۱۲)

تفسیریں اور میر کی کتابوں میں غلو وہ تفسیر ابن جریر ہو یا تفسیر کبیر وغیرہ اور غلو وہ میر انکس اسحاق ہو غلو میرت انکس اشام اور غلو وہ روحۃ الاحباب ہو یا مدارج النبوة وغیرہ ان میں تو اکثر ایسی غلو اور نامعتبر روایتیں اور قصے و معجزات ہیں جب کہ انہیں کہنا ان کے بیان کرنے سے بکھر ہے۔

(آخری مضامین۔ صفحہ ۱۲۵)

☆ فتنہ آن مجید میں تاریخ و منسوخ

ہم ان باتوں پر اعتقاد نہیں رکھتے اور یقین کرتے ہیں کہ جبکہ خدا کی طرف سے اترا وہ ہے کم و کاست موجودہ قرآن میں۔ مجدد حقیقت آں حضرت مسلم کے زمانہ حیات میں تحریر ہو چکا تھا موجود

ہے اور کوئی حرف بھی اس سے خارج نہیں ہے اور نہ قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ ہے۔
(تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۶۳)

ہم نے تمام قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں پایا اور اس لئے ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں نسخ و منسوخ نہیں ہے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۶۷)

میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ یہودیوں اور مسیحیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف نقلی کی ہے اور نہ ملائے محدثین و محققین اس بات کے قائل تھے۔ مگر ملائے حاخوین اس بات کے قائل ہیں کہ یہودیوں اور مسیحیوں نے اپنی کتب مقدسہ میں تحریف تبدیلی کی ہے۔
(تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۴)

☆ کتب احادیث کی روایات

تمام کتب احادیث اور باقی کتب تفسیر اور سیر اس قسم کی روایات کا مجموعہ ہیں جن میں کج اور غیر کج اور قابل حلیم اور ناقابل حلیم حدیثیں اور روایاتیں متعدد ہیں۔ (آخری مضامین۔ صفحہ ۱۳۰)

تمام کتب مذہب جو اس زمانہ تک موجود ہیں ہزاروں ظالموں سے معمور ہیں۔ کوئی ایک کتاب بھی ہمارے ہاتھ میں ایسی نہیں آتی جس میں کوئی نہ کوئی ایسی بڑی ظلمی حدیث ہمارے سامنے نہ آتی ہو جو اسلام کی بچی اور کج حقیقت کو دھمی اور خیالی امر کی طرف مائل نہ کر دیتی ہو۔

(مجموعہ پچھڑا ہوا کتب احادیث۔ طبع نول کشور پرنٹنگ پریس۔ صفحہ ۱۶۷)

غرض کہ اب فن سیر کی تمام کتابیں، کیا قدیم کیا جدید، حل ایسے قلم کے اہلکار کے ہیں۔ جس میں سے کھنکھار کر کڑا کر کٹ کچھ چٹائیں کیا اور ان میں تمام کج و مفسود، جھوٹی اور بچی۔ سداور ہے سنہ ضعیف و قوی۔ مٹھو کو دشتہ روایتیں ملو اور گڈ نہ ہیں۔ (خطبات احمدیہ۔ صفحہ ۸)

☆ اجتہاد اور فقہ

اس مصوم اور سیدھے سادے، سچے اور نیک طبیعت والے طبیر نے جو خدا تعالیٰ کے احکام بہت سداوٹ و صفائی دے کر نقلی سے جا ملے، ان پر نہ۔ باوجود فقہین عرب کی قوم کو پہنچائے تھے اس میں وہ

کلمہ چھوٹا ہار یکساں گھسیڑی گئیں اور وہ مسائل فلسفہ اور منطقہ طائی گئیں کہ اس میں اس سنائی اور سد عادت اور سادہ پن کا مطلق اثر نہیں رہا ہے۔ مجبوری لوگوں کو اصلی احکام کو جو قرآن و سنت حدیثوں میں تھے چھوڑنا پڑا اور زید و عمرو کے بنائے ہوئے اصول کی پیروی کرنی پڑی۔ (تہذیب الاخلاق - جلد ۲ - صفحہ ۱۳۹)

☆ تقلید کا عمل

یہ بات گہ ہے کہ ہم کتنے مسائل میں مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ ہم تقلید کو تسلیم نہیں کرتے۔ مذہب کو تقلید قبول کرنے سے تحقیق اس پر ایمان لانا بہتر جانتے ہیں اور اسی طرح اور بہت سے مسائل اعتقادی و فہمی ہیں جن سے باجن کے طرز بیان و طریق استدلال سے ہم کا اختلاف ہے۔ (مقالات سرسید - جلد ۱۰ - صفحہ ۱۲۷)

جس قدر نقصان اسلام کو تقلید نے پہنچایا ہے اتنا کسی چیز نے نہیں پہنچایا۔ سچ اسلام کے حق میں تقلید حکم کیا ہے بھی زیادہ ہر حال ہے۔ بلاشبہ ہم نے علماء کو کھل بیوروکریسی کے ان ہاتھ من دون اللہ سمجھ لیا ہے۔ (خطوط سرسید - صفحہ ۱۰۰)

طیث مذہب اسلام کی رو سے ہر ایک شخص کو آزادی ہے کہ خود قرآن مجید کے احکام پر غور کرے اور جو دعوت اس میں پائے اس پر عمل کرے۔ کوئی شخص کسی دوسرے کی رائے اور اجتہاد اور کچھ کا پابند نہیں ہے۔۔۔۔۔۔ ہر شخص آپ اپنے لیے جتھہ ہے۔ (خطبات احمدیہ - صفحہ ۱۸۲)

میں گے اپنے دل کا حال کہتا ہوں کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت نہ کرتا اور تقلید کی گمراہی سے نہ نکالتا اور میں خود تحقیقات حقیقت اسلام کی طرف حوصلہ نہ دیتا تو جینی مذہب کو چھوڑ دیتا۔ (خطوط سرسید - مرتبہ سید راس مسعود - مطبع نکاحی پریس بدایین - صفحہ ۹۳)

☆ غمچسپری

جس کا نام خدا کا مذہب ہے وہی امارت مذہب ہے۔ خدا نہ مسمو ہے نہ عرفی مسلمان۔ نہ مقلد نہ لاد مذہب۔ نہ یہودی نہ عیسائی۔ وہ تو پکا چمٹا ہوا غمچسپری ہے۔ وہ خدا اپنے کو غمچسپری کہتا ہے۔ پھر اگر ہم

بھی نیچری ہوں تو اس سے زیادہ ہم کو کیا فرق ہے۔ (مقالات سرنید۔ جلد ۱۵۔ صفحہ ۱۳۷)
 جتنے نظریہ گزرتے سب نیچری تھے۔ خدا خود نیچری ہے۔ جب لوگوں نے نیچر کے قوانین کو چھوڑا تب
 ہی اس نے نظریہ بھیا۔ جو نظریہ آپاس نے کیا کیا؟ پھر لوگوں کو نیچر کا راستہ بتایا اور بتایا کہ اڑا تھا اسے
 کو پھر سنوارا۔ جب سوئی سے نیچر لسٹ (Naturalist) کو لوگوں نے مجنون کہا تو پھر ہم کس گتھی
 میں ہیں؟ ہم کو جو چاہیں کہیں۔ (مقالات سرنید۔ جلد ۱۵۔ صفحہ ۱۵۲)

☆ وحی اور الہام

جس طرح کہ انسان میں اور وحی ہیں اسی طرح ملکہ وحی والہام بھی اس میں ہے۔ ملکہ الہام وحی
 بھی بعض انسانوں میں محدود ہوتا ہے۔ بعض میں کم ہوتا ہے۔ بعض میں زیادہ اور بعض میں بہت
 زیادہ۔ (مقالات سرنید۔ جلد ۱۳۔ صفحہ ۲۸۸)

مطلق وحی آنا صرف انبیاء ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ انبیاء کے سوا مقدس لوگوں پر بھی وحی آتی ہے۔
 (تہمیں الکلام۔ جلد ۱۔ صفحہ ۷)

☆ کلام اللہ کا نزول

ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ انبیاء اور اولیاء کوئی فیہی آواز نہیں سنتے۔ سنتے ہوں گے۔ مگر وہ
 خدا کی آواز نہیں ہے۔ بلکہ وہ اس اعتقاد کا اثر ہے جو ان پر ہوتا ہے اور وہ ان ہی کے فہم کی آواز ہے
 جو ان کے کان میں آتی ہے۔ وہ بیداری میں اسی طرح آواز کو سنتے ہیں جیسے کہ سوتے میں خواب
 دیکھنے والا سنتا ہے۔ اچھے کہ بعض دفعہ لوگوں کو جو کسی خیال میں مستغرق ہیں۔ بغیر کسی بولنے والے
 کے کان میں آواز آتی ہے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۲۔ صفحہ ۱۲۹)

☆ ملائکہ و اجنہ و شیطان

قرآن مجید سے فرشتوں کا ایسا جو جیسا کہ مسلمانوں نے اعتقاد کر رکھا ہے ثابت نہیں ہے۔ بلکہ
 برخلاف اس کے پایا جاتا ہے۔ فرشتے نہ کوئی جسم رکھتے ہیں اور نہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا تصور

بلاشمول مخلوق موجود کے نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۴۶)

جن فرشتوں کا قرآن میں ذکر ہے ان کا کوئی اصلی وجود نہیں ہو سکتا۔ بلکہ خدا کی ہے اپنی قوتوں کے ظہور کو اور ان قوتی کو جو خدا نے اپنی تمام مخلوق میں مختلف قسم کے پیدا کئے ہیں۔ ملک یا ملائکہ کہا ہے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۴۶)

☆ جبریل کی حقیقت

وحی تو وہی ہوتی ہے جو خدا سے ظہیر کو دی جاتی ہے۔ مگر مفسرین نے اس کا بیان کہ وہ کی گہری چلتی ہے ٹھیک طور پر نہیں کیا۔ انہوں نے خدا اور رسول کو دنیا کے بادشاہ اور وزیر کی مانند اور وحی کو بادشاہ کے کلام یا حکم یا پیغام کی مانند سمجھا ہے۔ اور جبریل کو ایک جسم فرشتہ ”بادشاہ وزیر میں اپنی پیغام لے جانے والا“ قرار دیا ہے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۴۶)

خدا اور ظہیر میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خود خدا ہی ظہیر کے دل میں وحی منع کرتا ہے۔ وہی پڑھتا ہے وہی مطلب بتاتا ہے اور یہ سب کام اسی فطری قوت نبوت کے ہیں جو خدا تعالیٰ نے مخلوق دیکر قوتی انسانی کے انبیاء میں بمقتضائے ان کی فطرت کے پیدا کی ہے۔ اور وہی قوت ناموس اکبر ہے اور وہی قوت جبریل پیغامبر۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۴۷)

قرآن مجید میں جن کو ملائکہ خطہ کہا گیا ہے وہی کرنا کا تہن ہی۔ خطہ سے مراد کوئی وجود خارج از انسان مراد نہیں ہے۔ بلکہ خطہ کا اور کرنا کا تہن کا جن کو مفسرین حمہ مانتے ہیں صرف قوتی انسانی پر اطلاق ہوا ہے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۴۷)

☆ جنوں کی مخلوق

جہاں جن کے قطع کافی اناج ایک مخلوق مستقل پر اطلاق ہوا ہے اس سے جنگلی اور وحشی انسان مراد ہیں۔ جو پھری پھری تمدنی حالت میں نہیں ہیں۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۵۔ صفحہ ۱۶۵)

ان وحشی اور جنگلی اور پہاڑی آدمیوں پر جو حضرت سلیمان کی سرکار میں عداوت کے لئے پہاڑ سے چمرا گئے اور جنگوں سے لڑی کاٹنے کا کام کرتے تھے۔ قرآن مجید میں جن کا اطلاق

ہوا ہے۔ (تفسیر القرآن - جلد ۵ - صفحہ ۱۲۷)

☆ شیطان کی اصلیت

شیطان کے وجود کا قائل ہوں مگر انسان ہی محدود موجود ہے۔ خارج من الانسان نہیں۔

(تہذیب الاخلاق - جلد ۲ - صفحہ ۲۲۱)

لفظ شیطان سے اگر کوئی وجود خارج من الانسان مراد لیا جائے تو ضرور قرآن مجید کو نفوذ باطلہ ملے گا۔ بخلاف واقعہ ماننا پڑے گا۔ کیونکہ حقیقت میں کوئی وجود خارجی مطوع لا انسان موجود نہیں ہے۔

(تہذیب الاخلاق - جلد ۲ - صفحہ ۲۱۱)

جو لوگ اس کے قائل ہوئے ہیں انہوں نے غرضاتی صورت ہی آئینہ میں دیکھی ہے۔ (تہذیب

الاخلاق - جلد ۲ - صفحہ ۲۱۱)

☆ محبذات و کرامات پر اعتقاد

انسان کے دین اور دنیا اور تمدن و معاشرت بلکہ زندگی کی حالت کو کرامت اور معجزہ پر یقین یا اعتقاد

رکھنے سے زیادہ غراب کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ (مقالات سرسید - جلد ۱ - صفحہ ۱۲۲)

☆ آتش مسرود

حالانکہ قرآن مجید کی کسی آیت میں اس بات پر نص نہیں ہے کہ حضرت ابراہیمؑ در حقیقت آگ

میں ڈالے گئے تھے۔ یہ شک ان کے لیے آگ دہکائی گئی تھی اور ڈال دیا گیا تھا کہ ان کو آگ

میں ڈال کر جلا دیں گے۔ مگر یہ بات کہ در حقیقت وہ آگ میں ڈالے گئے مگر ان مجید سے ثابت

نہیں ہے۔ (تفسیر القرآن - جلد ۸ - صفحہ ۲۶۶-۲۶۸)

خدا نے ہم کو قانون فطرت یہ بتایا کہ آگ جلا دینے والی ہے۔ پس جب تک یہ قانون فطرت قائم

ہے اس کے برخلاف ہونا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے کہ قوی دھوکے برخلاف ہونا ناممکن ہے۔

(تحریر بنی اصول التفسیر - صفحہ ۴۰)

☆ مسرورہ پرندوں کا احیاء

پہلے ایک دوا حضرت امیر المومنین کا ہے۔ انہوں نے رویا میں خدا سے کہا کہ مجھ کو کھلا جاتا کہ کس طرح مردے کو زندہ کرے گا۔ پھر خواب ہی میں خدا کے بتلانے سے انہوں نے چار پرند جانور لیے اور ان کا قبرہ کر کے ٹاڈ یا اور پرندوں پر رکھ دیا۔ پھر ٹاڈ یا تو وہ سب جانور الگ الگ زندہ ہو کر چلے آئے اور ان کے دل کمرودوں کے زندہ ہونے سے، جن کے اجزا بعد مرنے کے عالم میں مخلوط و حشر ہو جاتے ہیں، ثابت ہو گئی۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۱۔ صفحہ ۲۹۲)

☆ حضرت یونس علیہ السلام کے معجزات

حضرت یونس کے قصے میں اس بات پر قرآن مجید میں کوئی نص صریح نہیں ہے کہ وہ حقیقتاً مچھلی ان کو گل مچھلی تھی۔ (تحریری اصول التفسیر۔ مطبع منہج ماہ آگست۔ صفحہ ۵۷)

☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات

عیسائی اور مسلمان دونوں خیال کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ صرف خدا کے علم سے مام انسانی پیدا ہونے کے برخلاف بغیر آپ کے پیدا ہوئے تھے۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۲۔ صفحہ ۱۲۲)

☆ آسمان پر زندہ اٹھ جانا

حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے نہ سنگ ہار کر کے قتل کیا۔ نہ صلیب پر قتل کیا بلکہ وہ اپنی موت سے مرے اور خدا نے ان کے دلچہ اور مرجہ کو برقیع کیا۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۲۔ صفحہ ۱۲۸)

☆ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات

بہت بڑا کردہ طلاء کا اس بات کا قائل ہے کہ معراج ابتداء سے انجام تک حالت بیداری میں اور مجدد ہوئی تھی مگر اس کے ثبوت کے لیے ان کے پاس ایسی صغیر دلیلیں ہیں جن سے امر مذکور ثابت نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر القرآن۔ جلد ۲۔ صفحہ ۷۵)

قرآن مجید میں کہیں بیان نہیں ہوا ہے کہ اسرا معراج مجددہ و حالت بیداری میں ہوئی تھی۔

(تفسیر القرآن - جلد ۶ - صفحہ ۸۰)

حق قرآن کا ہر کلمہ اور ہر آیت کا معنی نہیں کیا۔ (تساویف احمدیہ - مطبع انجیلیٹ پریس ملی گڑھ - حصہ ۱ - جلد ۱ - صفحہ ۲)

☆ محسبہ اسود کا ورود

جو حدیثیں نسبت حجر اسود کے بارے میں وارد ہیں کہ وہ بہشت کا حجر ہے اور جہنم و جہاں۔

وہ ضعیف ہیں۔ منکال نہیں دیکھیں۔ (خلوطہ سریت - صفحہ ۸۲)

حجرات خلق ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی بناء ہونے سے پہلے یہ حجر اسود ایک میدان میں اکیلا پڑا تھا

تھا۔ (خطبات احمدیہ - صفحہ ۱۱۸)

کج بات صرف اس قدر ہے کہ یہ حجر جبل ابوجیس کا "حجکہ کہ پاس ہے" ایک حجر ہے۔ (خطبات

احمدیہ - صفحہ ۱۲۲)

☆ مزم

رحم کی نسبت ایسی ایسی دوا زکار روایتیں مشہور ہیں جن میں سے ایک بھی مستحکم اور مذہب اسلام

کے بموجب کج نہیں ہے۔ جتنا کہ یہ چشمہ پانا ہے اور اسی قدر تقدس آمیز اور تعجب خیز معاملہ ہے وہ

روایتیں بتائی گئی ہیں۔ (خطبات احمدیہ - طالعرب و السیرۃ النبیہ - مطبع مسلم پرنٹنگ ورکس

لاہور - صفحہ ۲۳۶)

☆ طوفان نوح علیہ السلام

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے علماء نے صرف یہودیوں کی ہودی کر کے طوفان کا عام ہونا قرآن

مجید سے نکالنا چاہا تھا نہ ہمارے قرآن مجید سے عام ہونا طوفان کا نہیں پایا جاتا۔ (تبین الکلام فی

تفسیر التوراة والانجیل علی مللہ الاسلام - مطبع پرائیویٹ پریس سرسید غازی پور ملی گڑھ - جلد ۲ -

(صفحہ ۲۲۲)

☆ حضرت مسیحی علیہ السلام - امام مہدی

ہمارے نزدیک تو نہ حضرت مسیحی آسمان پر سے اترنے والے ہیں نہ مہدی موجود پیدا یا ظاہر ہونے والے ہیں۔ (آخری مضامین - مرجع امام الدین کمراتی - مطبع رفاہ عام پریس لاہور - صفحہ ۱۰۴)

مہدی کے آنے کی کوئی پیش گوئی مذہب اسلام میں ہے ہی نہیں۔ بلکہ وہ سب ایسی ہی جھوٹی روایتیں ہیں جیسے کہ جہاں اللہ کے آنے کی۔ (مذہب الاخلاق - جلد ۲ - صفحہ ۲۳۲)

☆ یاجوج و ماجوج کی مابہیت

ہمارے نزدیک ..... یاجوج و ماجوج تاریکیوں کی ایک قوم تھی۔ اور اب بھی ہے۔ جو جہنم کے کنارہ پر آباد تھی۔ جن کے لسانات اور لوٹ اردو کئے کو جہنم کے ایک بادشاہ نے ایک دیوار بتائی تھی جواب بھی ٹوٹی پھوٹی موجود اور عجائبات دنیا میں شمار ہوتی ہے۔ اور قوم یاجوج و ماجوج نہ کبھی قید ہے اور نہ کبھی رہے۔ (ازلہ القہن - صفحہ ۱۲)

اب اس زمانہ میں تمام تاریخی یاجوج و ماجوج کی قوم ہے۔ جہنمیوں کی محل داری ہے۔ جو جہنمی ترکستان کے نام سے موسوم ہے۔ یاجوج و ماجوج یعنی تاریکی قوم تمام دنیا میں پڑے پھرتے ہیں۔ نہ کسی کے کان پر پڑے ہیں اور نہ کسی کا گوشت کھاتے ہیں۔ مائے بخل چٹکے آدمی ہیں۔ (ازلہ القہن من ذی القرنین - مطبع منہ ماہ کبر آباد - صفحہ ۱۵)

قرب قیامت کے یاجوج و ماجوج کا لٹنا صیائیں اور یہودیوں کا اعتقاد ہے۔ قرآن مجید سے اس کا کچھ ثبوت نہیں۔ (تفسیر القرآن - جلد ۸ - صفحہ ۱۵۲)

☆ مذاب قبر

اگر مذاب قبر میں گزے گاروں کی لبت سانپوں کا چٹنا اور کالیاں کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت کی بجائے کے یہ سانپ جن کو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ مردے کو چوست جاتے ہیں۔ بلکہ جو کیفیت کہ گناہوں سے روح کو حاصل ہوتی ہے اس کا حال انسانوں میں اس روح و تکلیف و مایوسی

کی مثال سے پیدا کیا جاتا ہے جو دنیا میں سائنس کے کائنات سے انسان کی ہوتی ہے۔ عام لوگ اور کٹ ملا اس کو واقعی ساپ سمجھتے ہیں۔ (تہذیب الاخلاق۔ مرحۃ مفتی فضل الدین۔ طبع مطبعہ ملی پریس لاہور۔ جلد ۲۔ صفحہ ۱۶۵)

☆ لامذہبی اور اسلام

اسلام ایک سیدھا سادہ ہے کسروستج مذہب ہے۔ کہ لامذہبی بھی جو لوگوں نے اپنے خیال میں سمجھ رکھی ہے وہ حقیقت اسلام ہی کا ایک نام ہے۔ ہم محض کاتو وجود ہی نہیں ہے۔ پس لامذہب بھی کوئی مذہب کوئی مذہب رکھتا ہوگا اور وہی اسلام ہے۔ (مقالات سرسید۔ جلد ۱۔ صفحہ ۱۷۱)

☆ سمت قبلہ

نماز کے لیے کسی طرف منہ کرنا اور سمت قبلہ ٹھہرانا اسلام کے اصلی اور لازمی احکام میں سے نہیں ہے۔ (تفسیر القرآن۔ طبع المکتبۃ پرینس علی گڑھ۔ جلد ۸۔ صفحہ ۲۰۵)

☆ اہل کتاب کا ذبیحہ

— میں نے یہ بات کہیں اور اس پر عمل بھی کیا کہ مسیحائیوں کے ہاتھ کے مارے ہوئے جانور کو جس طرح پر کر ان کے علماء کے نزدیک مباح و درست ہو اور گودہ طریقہ کیسای ہمارے مذہب کے طریق ذبح سے مختلف یا متماثل ہو اور اگر ہو جب ہمارے اصول مذہب کے اس پہ ذبیحہ کا اخلاق ہی نہ ہو سکتا ہو کھانا شرعاً درست ہے۔ (مسافر ان لندن۔ مرحۃ شیخ اسماعیل پانی پتی۔ طبع مجلس ترقی ادب لاہور۔ صفحہ ۱۶۱)

اگر اہل کتاب کسی جانور کی گردن توڑ کر مار ڈالنا یا سرچھاڑ کر مار ڈالنا مذکورہ سمجھتے ہیں تو بھی اس کا کھانا درست ہے۔ (احکام طعام اہل کتاب۔ طبع مفتی ذول کھڑکانہ۔ صفحہ ۱۷۱)

☆ مسیحائیوں کے ساتھ دوستی

قرآن مجید کے موافق اگر کوئی فرقہ ہمارا دوست ہو سکتا ہے تو وہ مسیحائی ہیں۔ (مکتوبات سرسید۔ صفحہ ۱۶۱)

☆ سرزاد اسلام احمد دہلوی کا الہامی دعویٰ

حضرت مرزا صاحب کی نسبت زیادہ کدواؤں کرنی بے فائدہ ہے ایک بزرگ زاہد۔ ایک بخت آدمی ہیں۔ جو کچھ خیالات ان کو ہو گئے ہیں، ہو گئے ہوں۔ بہت سے ایک آدمی ہیں جن کو اس قسم کے خیالات پیدا ہو چکے ہیں۔ ہم کو ان سے نہ کچھ فائدہ ہے نہ کچھ نقصان۔ ان کی عزت اور ان کا ادب کرنا، سبب ان کی بزرگی اور نگی کے لازم ہے۔ ان کے خیالات کی صداقت و غیر صداقت سے بحث محض بے فائدہ ہے۔ ہمارے مفید صرف ہمارے اعمال ہیں۔ ان کے اچھے ہونے پر کوشش چاہیے۔ (خطوط سریتہ۔ صفحہ ۲۳۲)

☆ مودودی صاحب

☆ مودودی صاحب کہتے ہیں۔

”میں نے دین کو حال یا ماضی کے احصاء سے بچنے کی بجائے ہمیشہ قرآن و سنت ہی سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے میں کبھی یہ معلوم کرنے کے لئے کہ خدا کا دین مجھ سے اور ہر مومن سے کیا چاہتا ہے کہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فلاں اور فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں۔ بلکہ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کیا کہا۔“

(روئید اور جماعت اسلامی حصر سوم۔ صفحہ ۳۷)

☆ مودودی صاحب کا سب سے زیادہ مضامین کا مجموعہ جس میں عقیدہ

”رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بتائے۔ کسی کو تہذیب سے بالاتر نہ کہے۔ کسی کی دینی نظامی میں جتنا نہ ہو۔ ہر ایک کو خدا کے بتائے ہوئے اسی معیار کمال پر جانے اور پرکے اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو اس کو اسی درجہ میں رکھے۔“ (دستور جماعت اسلامی پاکستان۔ صفحہ ۱۴)

محرر ارشاد ہے۔

”معیار حق تو صرف اللہ کا کلام اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ سچا بہ معیار حق نہیں ہیں بلکہ اس

معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی سونا نہیں ہے لیکن سونے کا سونا ہونا کوئی پرکھنے سے ثابت ہوتا ہے۔ (ترجمان القرآن - اگست ۱۹۷۶ء، صفحہ ۱۲۸/۱۲۹)

☆ مودودی صاحبؒ کا انبیاء کی عصمت کے بارے میں عقیدہ
 ”عصمت انبیاءؑ، علم اصول و احکام کے لوازم ذات سے نہیں۔ اور ایک لطفِ مکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حالتِ اٹھا کر ایک دو طرفہ میں ہو جانے دی ہیں۔“
 (گفتار - جلد ۲ - صفحہ ۵۰ - طبع چشم۔)

☆ مودودی صاحبؒ کا اصول حدیث کے بارے میں عقیدہ
 ”اصول روایت کو چھوڑنے کے اس دورِ تجدد میں اگلے دنوں کی کجیوں کو کون سنتا ہے۔“ (ترجمان القرآن جلد ۱۳ - صفحہ ۲۰۴ - ۲۰۵)
 حرج فرماتے ہیں۔

”آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیثِ رسول جان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے لحاظ سے صحیح قرار دیں لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں۔۔۔۔۔ دینِ کامل جو ہمیں حاصل ہوا ہے اس کا لحاظ بھی کیا جائے اور حدیث کی وہ مخصوص روایت جس معاملہ سے حقیق ہے اس معاملہ میں تو یہ تر ذرائع سے جو حدیث سے ثابت ہو ہم کو معلوم ہوا اس پر بھی نظر ڈالی جائے۔ علاوہ بریں اور بھی تصدیق ہو جس کا لحاظ کئے بغیر ہم کسی حدیث کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دینا درست نہیں سمجھتے۔“ (رسائل و مسائل - جلد اول - صفحہ ۲۹۰)

☆ مودودی صاحبؒ کے نزدیک ”حقی - سنی - دیوبندی - اہل حدیث - بریلوی - شیعہ وغیرہ جہالت کی پیداوار ہیں۔“ (خطبات مودودی - صفحہ ۱۱۸)
 مودودی صاحبؒ فرماتے ہیں۔

”ہمارا ایمان ہے کہ اس ایک دعوت اور طریقہ کار کے علاوہ دوسری تمام دعوتیں اور طریقے ہمارے کارسرا باطل ہیں۔“ (ترجمان القرآن - جلد ۲۶ - صفحہ ۲ - ۳ - ۱۱۸)

☆ جماعت اسلامی کے طریقہ کار

جماعت اسلامی کے طریقہ کار کے بارے میں مودودی صاحب فرماتے ہیں۔
 ”غرضی تنقید کے بغیر وہ القہ و شبیہی دور نہیں کی جاسکتی جو لوگوں کو رائج اوقات عیالات اور
 طرح پر عمل سے طبعی طور پر ہٹا کرتی ہے۔ لہذا غریب کے بغیر رائج کافی غریب کے ساتھ ہی
 فقیر کا نقشہ پیش کر دیا سرسرا دہائی ہے۔“ (ترجمان القرآن - جلد ۱۳ - ۱۳۵۴ - صفحہ ۱۳۳)

☆ مودودی صاحب کا مذہب

مودودی صاحب اپنے مذہب کے بارے میں فرماتے ہیں۔
 ”میں نہ مسلک اہل حدیث کو اس کی تمام تعلیمات کے ساتھ ہی سمجھتا ہوں اور نہ حلیہ یا شافیت ہی
 کا پابند ہوں۔“ (رسائل و مسائل - جلد اول - صفحہ ۱۳۵)

☆ تقلید کے بارے میں مودودی صاحب کی رائے۔

”میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لئے تقلید جائز اور منہا بلکہ اس سے بھی شدید تر
 چیز ہے۔“ (رسائل و مسائل - جلد اول - صفحہ ۱۳۳)

”میں نے دین کو حال ایمانی کے اشخاص سے سمجھنے کی بجائے ہمیشہ قرآن و حدیث سے سمجھنے کی کوشش
 کی ہے۔“ (ترجمان القرآن - مارچ تا جون ۱۹۴۵ء)

”تم سے یہ کس نے کہا کہ قرآن کو چھوٹا سا کتا اور اپنے لیے انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو کالی سمجھو۔
 اس بارے میں کے جواب میں امید نہیں کہ کسی عالم دین کو کزنہ الدقائق اور ہلپا اور مالگیری کے مصنفین
 کے دامنوں میں پھنسل سکے گی۔“ (حقوق الخوارج - صفحہ ۱۶)

☆ مودودی صاحب بڑی ڈاڑھی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ ”اس قسم کی چیزوں کو سنت قرار دینا اور
 پھر ان کی اطلاع پر امر اور نہی کی بدعت اور خطرناک تحریف دین ہے۔
 (رسائل و مسائل - صفحہ ۲۸)

☆ مولودی صاحب رسالہ وسائل جلد اول۔ صفحہ ۱۸۵ پر فرماتے ہیں کہ حدیث میں صرف ڈاڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ جتنی بھی رکھی جائے حدیث پر عمل ہو جائے گا اسی طرح زکوٰۃ کی تسلیک کے بھی قائل نہیں۔ ترجمان القرآن۔ نومبر ۱۹۵۴ء۔ صفحہ ۳۶ پر مفروضہ استثناء کے تحت جمع بین الاخین (ایک وقت میں دو چیزوں کو کثاف میں رکھنا) کے بارے میں نص قرآنی کے خلاف فتویٰ دیا اسی طرح ترجمان القرآن۔ اگست ۱۹۵۵ء میں بوقت ضرورت جواز حد کا فتویٰ شائع فرمایا۔ حالانکہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ حد قیامت تک کے لئے حرام ہے اور حد مرد و عورت اسلام میں ایک لہر کے لئے بھی طالع نہیں ہوا۔ بعض حضرات نے جواز ثابت کرنے کے لئے ایک فرضی صورت پیش کی کہ اگر سندھی حادثہ میں کسی بے آزار جریدہ پر ایک مرد اور عورت پہنچ جائیں جہاں ان کے علاوہ کوئی اور نہ ہو تو پھر وہ کیا کریں گے؟۔ جواز ثابت کرنے والوں نے یہ نہ سوچا کہ اگر یہ مرد اور عورت ہاں بیٹھا یا لیکن بھائی ہوں تو پھر یہ کیا تاویل کریں گے؟۔

مہدوی صاحب کے نزدیک ”یہ دعویٰ کرنا گنج نہیں ہے کہ بیماری میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو بھی جوں کا توں بلا تنہید قبول کر لینا چاہیے۔“ (ترجمان القرآن، ستمبر، نمبر ۱۹۵۲ء، صفحہ ۱۸۷)

”آپ کے نزدیک ہر اس روایت کو حدیث رسول مان لینا ضروری ہے جسے محدثین سند کے اعتبار سے صحیح قرار دیں۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم سند کی صحت کو حدیث کے صحیح ہونے کی لازمی دلیل نہیں سمجھتے۔..... اس کے ساتھ ہم یہ بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ متن پر غور کیا جائے۔ قرآن و حدیث کے مجموعی علم سے دین کا جو فہم ہمیں حاصل ہوا ہے اس کا لحاظ بھی کیا جائے۔“

(رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ ۱۹۰)

”لیکن فنِ حدیث کی ان کمزوریوں کی بناء پر جن کا میں نے ذکر کیا ہے ہم اس امر کا التزام نہیں کر سکتے کہ محض علمِ روایت کی بنیاد پر روایات پر ہمارا ہر ۱۵۸ ذکر کے ہر اس حدیث کو ضروری حدیث رسولِ حلیم کر لیں جسے اس علم کی رو سے صحیح قرار دیا گیا ہو۔“ (رسائل و مسائل حصاد ص ۲۹۲)

☆ مسودہ کی صاحب کا دہال کے بارے میں عقیدہ

پوری امت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے سہا ہونے پر اجماع ہے کہ قرب قیامت میں دہال آئے گا لیکن مسودہ کی صاحب کہتے ہیں ساڑھے تین سو سال گزرنے پر بھی دہال ظاہر نہیں ہوا اس سے اس کی حقیقت واضح ہو گئی۔ (رسائل و مسائل - ص ۵۵)

نیز فرماتے ہیں۔ ”کا دہال دغیر موات انسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔“ (رسائل و مسائل - جلد اول - ص ۴۸)

☆ سرزائی

☆ مسودہ کی صاحب کی ہدایات اور خط سے جماعت اسلامی ڈیلدار پارک انچورہ لاہور کے پیڑ پرایک خط ۱۹۶۸ء - ۲۹ کو بحوالہ ۲۲۷ جاری کئے گئے۔ جس میں وہ مرزائیوں کی لاہوری جماعت کو کانٹھیں مانتے۔

بیشمار گھڑیاں

نمبر ۱۰۰

227

حوالہ

تاریخ

۱۰۱۰۶۸

جماعت اسلامی پاکستان

۱۰۱۰۶۸ کو بحوالہ ۲۲۷

محترمی و محرمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ

آپ لا خط ملا۔ مرزا احمد علی لاہوری جماعت

کفر و اسلام کے درمیان تعلق ہے۔ یہ کہ ایک مذہبی

جہت سے بالکل برکت میں ظاہر کرتی ہے کہ اس کے المراد

کو مسلمان قرار دیا جا سکے۔ کہ اس کی بیعت لا صحت

امرار میں کرتی ہے کہ اس کو تکفیر کی جا سکے۔

شاہکار

فہم علی

معاون و محرمی مولانا سید ابوالاعلیٰ محمد مدنی

۱۰۱۰۶۸ میں ہدایات کے مطابق ہے

بروز مانی

☆ موسیٰ صاحب قرآن کا قلب کے بارے میں عقیدہ

موسوی صاحب قرآن دلت کے ساتھ شہدائی ہیں کہ کسی کی تقلید کو جائز نہیں سمجھتے حتیٰ کہ ماضی کے افلاس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ائمہ مجتہدین۔ سلف صالحین میں سے کسی سے بھی دین سمجھانے کے لئے جائز نہیں سمجھتے۔ بلکہ قرآن دلت سے براہ راست سمجھنے کے قائل ہیں۔ گو یا افلاس ماضی اور بزرگان دین قرآن دلت کو ہاتھ نہ لگاتے تھے اور ہا یہ۔ کھڑا اور مالگیری کے مصطفین خلاف قرآن اپنی کتابوں میں درج کر گئے۔ جس کے باعث کسی عالم دین کو اس باز پرس کے جواب میں ان کے ماضی میں پتا نہ ملے گی۔ کہ تم نے قرآن کو ہاتھ نہ لگایا تھا اور ان کتابوں میں جو کہ خلاف قرآن تھیں اس کو مانتے رہے۔ اعلیٰ اللہ۔

اگر کسی صحابی کی تقلید جائز نہیں بلکہ گناہ سے شدید تر ہے تو موسوی صاحب کی اطاعت و تقلید کیوں ضروری ہو؟

مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ احسن الفتاویٰ جلد ۱۔ صفحہ ۳۰۶ پر فرماتے ہیں۔

دنیا میں کوئی فن بھی کسی ماہر استاد کی تربیت کے بغیر حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ کوئی شخص دنیا بھر کی طب قدیم و جدید کی تمام کتابوں کا مطالعہ کر لے مگر جب تک وہ ماہرین فن سے تربیت حاصل نہ کرے اسے علاج کی اجازت نہیں دی جاتی۔ گھر بیٹھے وکالت کا منصب پڑھ لینے سے کوئی وکیل نہیں بن سکتا۔ صرف کتابوں کے مطالعہ سے کبھی کوئی انجینئر نہیں بن سکتا۔ ہی کوئی خواجہ نصرت پڑھ کر باورچی یا طولی بن سکا۔ ہر علم و فن کے لیے ماہر استاد کی ضرورت ہے۔ اسی طرح قرآن وحدیث سمجھنے کے لیے جہاں اللہ کی اس جماعت کی کتابوں کا مطالعہ کافی نہیں بلکہ ان سے بالمشافہہ کا بعد تعلیم حاصل کرے بغیر قرآن وحدیث کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمشافہہ علم حاصل کیا مگر ان سے تابعین نے بالمشافہہ تعلیم پائی اور ان سے حجۃ العین نے اسی طرح بالمشافہہ تعلیم و فہم کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کسی ماہر استاد سے بالمشافہہ تعلیم پائے بغیر قرآن وحدیث سمجھنے کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ اگر کتاب سمجھنے کے لئے معلم کی ضرورت نہیں تو اللہ

تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو سمجھانے کے لئے رسولوں کو مسلم کیوں بنایا؟۔ ویسے ہی کتاب نازل کر دی جاتی۔ لوگ خود ہی اسے سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہے۔

مکی بخاری میں حدیث ہے کہ علم کسی شخص پر خیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ غیر یرفقہ فی الدین واما العلم بالعلم (صحیح بخاری باب العلم قبل القول والعمل) قال الحافظ رحمہ اللہ تعالیٰ! ہو حدیث مرفوع ایضا للوردہ ابن ابی حاصم والطبرانی من حدیث معلوۃ ایضا یلفظ یا ایہا الناس تعلموا اما العلم بالعلم والفقہ بالفقہ ومن یرد اللہ بہ غیرا یرفقہ فی الدین اسنادہ حسن لان فیہ مہما احتضرا بمجملة من وجہ اخر وروی البزار نحوه من حدیث ابن مسعود موقوف اور رواہ ابو نعیم الاصبہانی مرفوعا و فی الباب عن ابی الدرداء وغیرہ فلا یخسر بقول من جعلہ من کلام البخاری والمعنی لیس العلم المعبر الا بالمعروف من الانبیاء وروثہم علی سبیل العلم

(فتح الباری۔ جلد ۷ صفحہ ۱۴)

☆ مودودی صاحب نے اپنی تحریر میں حضرت عثمانؓ پر بھی طعن کیا ہے۔ جس کا مفکر جواب پیش ہے۔ جو حضرت مولانا عبد الستار نسویؒ کا تم نے مارا نہ دفاع میں تحریر فرمایا ہے۔

☆ استرہاد کو مال دینے کا الزام

اترہاد کو مال دینے کے احرام کی صفائی خود حضرت عثمانؓ نے فرمادی تھی۔ کہ میں اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ میں اپنا خرچ بھی اپنے ذاتی مال سے کرتا ہوں۔ بیت المال سے اپنے لیے یا اپنے اترہاد کے لیے ایک پیسہ تک نہیں لیتا۔ یہ طرہ لوگ بہتان اور فساد الاحرام لگاتے ہیں۔ (طبری صفحہ ۲۸۵ جلد ۲) غور فرمائیے۔ جو چیز طہر ہے دین لوگ بطور بہتان حضرت عثمانؓ کے خلاف کہتے تھے۔ اور اس کی تردید و صفائی بھی خود حضرت عثمانؓ نے اس وقت کر دی تھی اسی کماج کے متعلق وہ یہ مجتہد قوم کے سامنے اس طرہ سے پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو

تراز و تراز سے ثابت شدہ ہے اور قرآن مجید کی طرح ناقابل انکار صحیح حدیث ہے۔

اسی طرح یہ بات کہ حضرت عثمانؓ نے اپنے اقرباء کو ہمدے دیے۔ یہ بھی ایک بے جا اور غلط اعتراض ہے۔ کیونکہ حضرت عثمانؓ کے عمال ہمدے داروں کی تعداد کچھ سے نہیں کے درمیان ہے۔ جن میں سے صرف دو یا تین مال ہی آپ کے رشتہ دار ہیں۔ باقی سب دوسرے خاندانوں سے ہیں۔

حضرت عثمانؓ کے مالوں کی فہرست حسب ذیل ہے۔

- ۱۔ عبداللہ بن ابی بکرؓ مالک کہ
- ۲۔ یحییٰ بن امیہؓ یمن
- ۳۔ قاسم بن عبدیدہؓ طائف
- ۴۔ ابوالاعور بن سفیانؓ مدینہ
- ۵۔ حضرت ابوموسیٰ اشعرؓ (صحابی) کوفہ
- ۶۔ خبشؓ مامہدان
- ۷۔ حبیب بن مسلمہؓ نوری
- ۸۔ جریر بن عبداللہؓ (صحابی) قرطبہ
- ۹۔ حکیم بن سلامؓ انصاری
- ۱۰۔ سعید بن قیسؓ رے
- ۱۱۔ سائب بن ارقمؓ اصفہان
- ۱۲۔ ابو سعید بن قیسؓ (صحابی) آذربائیجان
- ۱۳۔ عبداللہ بن ربیعہؓ انصاری
- ۱۴۔ عبدالرحمن بن خالدؓ مدینہ

- ۱۵۔ ماقربین حکیم کھانی فلسطین
 ۱۶۔ حبیب النہاس طرابلس
 ۱۷۔ عبداللہ بن سہبک النبی مریح مصر
 ۱۸۔ عبداللہ بن عامر بن کریم اموی ہمد
 ۱۹۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان شام
 ۲۰۔ مالک بن حبیب المیریمی مد
 ۲۱۔ انسیر ہمدان

ان مالکوں کے علاوہ دوسرے محمد ہمدان

- ۱۔ ابوالدرداء (صحابی) قاضی دمشق
 ۲۔ جابر المرونی بخرایج سواد
 ۳۔ زید بن ثابت (صحابی) قاضی مدینہ منورہ
 ۴۔ مالک انصاری بخرایج سواد
 ۵۔ الشترح بن عمرو (صحابی) امیر افواج کوفہ
 ۶۔ عقبہ بن عمرو حافظ بیت المال
 ۷۔ مروان بن الحکم اموی کاتب

اس ساری فہرست میں بنو امیہ کے صرف تین آدمی ہیں۔

جن میں سے حضرت معاویہ کو حضرت عمرؓ نے مال بتایا تھا۔ حضرت عثمانؓ نے تو بنو امیہ کے صرف دو آدمی رکھے۔ باقی تمام مال دھندلے ہمدانوں کے ہاتھوں کے تھے۔ ان دو حضرات کے علاوہ بنو امیہ میں سے حضرت سعید بن العاص اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہما کو مال بنا کر لوگوں کی جائز

ناجائز شکایات کی بناء پر حضرت عثمانؓ نے خود معزول فرما دیا تھا۔ صرف ایک رشتہ دار حضرت عہدائے
 بن سعد بن ابی سرحؓ جو غلامیہ میں سے تھے انہیں ہاں حضرت عثمانؓ کے سوجیلے ماوردی بھائی تھے۔ ان
 کو برقرار رکھا۔ کیونکہ وہ بہت بہادر اور امور سلطنت میں انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اور بری
 اور بھری لڑائیوں میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے چکے تھے۔ جن کے باعث ان
 کو برقرار رکھا گیا۔

یہ بات بھی قطعی سند ہے کہ حضرت عثمانؓ کے عہد کے اکثر و بیشتر عمال ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 یا صدیق اکبرؓ یا قادی اعظمؓ کے مقرر کردہ اور کسی نہ کسی عمل پر مامور و تعینات کردہ تھے۔ جن کو حضرت
 عثمانؓ نے ہمارے مناسب نہ سمجھا۔ بلکہ ان کو باقی وزیر قرار دینا باعث سعادت جانا۔ کیونکہ ان
 لوگوں کی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے باعث صحابہ کرامؓ مہاجرین لوہین اور انصار مدینہ کو ان عہدے
 داروں اور عاملوں کے خلاف کوئی شکایت یا اعتراض دینا ناممکن نہ تھی۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ ان ہی
 حضرات سابقین لوہین مہاجرین و انصار کی موجودگی میں ان کے سامنے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت عتاب بن اسیدؓ موئیؓ کو جو ان کو مکہ معظمہ کا عامل بنایا۔ جوابی وقت تک عمر بھر اسی عہد پر
 رکھے گئے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبرؓ نے بھی ان کو برقرار رکھا اسی طرح
 آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار مہاجرین سابقین لوہین پر حضرت اسامہ بن زیدؓ
 کو جو غلام آزاد شدہ کے بیٹے اور کم عمر نوجوان تھے امیر لشکر بنادیا۔ تو صحابہ کرامؓ پر یہ تہمت ہے کہ وہ شیخ
 مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں کی امارت و حکومت کو ناپسند یا ناجائز سمجھتے تھے۔ کیونکہ جب ان
 حضرات کے سامنے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عتابؓ و حضرت اسامہؓ کو عامل و امیر
 بنایا تھا پھر وہ کیسے اس کو ناجائز کہتے یا ناپسند کر کے اعتراض و شکایت کرتے۔

موردی صاحب کے بعض معتقدین کہتے ہیں کہ موردی صاحب نے صحابہؓ اور انبیاء علیہم السلام
 کے بارے میں جو قابل اعتراض باتیں لکھیں ہیں وہ ان کی اپنی نہیں بلکہ انہوں نے دوسروں کے
 حوالے نقل کئے ہیں۔ (بعض قابل اعتماد راجح سے انکشاف ہوا ہے کہ موردی صاحب کی کتاب

خلافت و حکومت مشہور شیعہ مطہری کی عربی کتاب ”منہاج الکریمہ (معرفۃ اللہ)“ کا ترجمہ ہے۔
 یا وہ ہے حوالہ لانا اور بات ہے اور حوالہ بنانا لگ بات ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا عبدالستار تونسوی
 صاحب مدظلہ اپنی کتاب مدلل جواب میں لکھتے ہیں:

ایک ہوتا ہے حوالہ لانا اور حوالہ نقل کرنا اور ایک ہوتا ہے حوالہ بنانا یا حوالہ میں تحریف کرنا۔ حوالہ لانے
 اور حوالہ بنانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مدلل حق نے کتاب و سنت کے نصوص کی تعبیر و تفسیر
 اور معنی و مقصد ہی صحیح سمجھا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بیان فرمایا ہے۔ یا
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھا سمجھایا اور عملی صورت میں
 اختیار کیا۔ جیسے کہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے الفاظ بھی صحابہ کرام اور ان کے تلامذہ تابعین۔ حج
 تابعین۔ ائمہ مجتہدین و مفسرین صالحین کے ذریعہ نقل ہوئے آئے ہیں۔ اسی طرح ان کے معانی
 اور تعبیر و تفسیر بھی انہی حضرات کے ذریعہ امت میں محفوظ و متقول چلے آئے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص
 الفاظ نصوص تو صحابہ و ائمہ دین کے نقل کردہ مانے۔ اور ان پر اکتفا و اقتدار کرے۔ ممکن کے معانی
 و مقاصد اور ان کی تعبیر و تفسیر ان بزرگان کی بیان کردہ کو بے اقتدار و بے کار ہائے تو یہاں شخص ان
 الفاظ کے ذریعہ ایک جدید حوالہ بنانے والا اور حوالہ کی تحریف کرنے والا ہے۔ حوالہ نقل کرنے
 اور حوالہ لانے والا ہرگز نہیں ہے۔

حوالہ نقل کرنا اور حوالہ لانا تو وہ ہے جو کہ نصوص کے الفاظ اور ان کے معقولہ و مانورہ معانی اور جملہ
 نصوص متعلقہ کی چھان بین اور تحقیق و تمیز کے بعد بطور نتیجہ و خلاصہ لایا جاوے۔ اور حوالہ بنانا یہ ہوتا
 ہے کہ بعض نصوص کے الفاظ کو لے کر ان کا اور خود معنی تیار کر لیا جاوے۔ اور دیگر نصوص متعلقہ سے
 روگردانی کر لی جائے۔ جملہ نصوص متعلقہ میں جس قدر بعد و مخالفت ہو جائے اس کی پروا نہ کی
 جائے اور نصوص کی معقولہ و متعلقہ تعبیر و تفسیر کو دور فرما دیا نہ سمجھا جائے۔

موردی صاحب کے متقدمین ان کی تصنیفی خدمات کے بھی بہت معترف ہیں۔ اس کا حال حضرت
 مولانا محمد یوسف بخاری و مسلمان اپنی عربی کتاب الاستیعاف الخ المودودی و فیہ من حیلہ

والفکارہ میں ہیں بیان فرماتے ہیں۔

كما هو لا يبعد اللغاة العربية لا عظمة ولا كتابة ولا قراءة ما عدا لهم، وكل ما ظهر من
تأليفه بالعربية فهو مترجم من الأرد وبقلم الشيخ مسعود عالم النوى ولاميله
موكل رسائله بالعربية من هذا القبيل وإن كان مكتوباً بأصناف
الموردى "دهاية وادعاء"، فن القوم ومخصوصاً علماء بلاد العرب والسعودية أنه
نفسه ألفه بالعربية الفصحى بالأسلوب الأدبي الرابع المعين،

(الاستاذ الموردى مطر ۱۰)

اور موردی صاحب کو عربی بھی اچھی نہیں آتی تھی نہ پڑھتے میں نہ لکھتے میں اور نہ پڑھنے میں
سوائے کچھ کے۔ اور موردی صاحب کی جتنی تالیفات عربی میں ہیں وہ ساری کی ساری
مولانا مسعود عالم ندوی اور ان کے شاگردوں ذریعے اردو سے عربی میں ترجمہ کروائی گئی ہیں۔

اسی طرح ان کے عربی کتابچوں کا بھی یہی حال ہے۔ اگرچہ ان پر تالیف السودی لکھا ہوا ہے۔ کئی
لوگوں کا خصوصاً مسعود یہ اور عربی ممالک کے علماء کا یہ گمان ہے کہ یہ عربی کتب موردی نے خود فصیح
عربی اسلوب میں تحریر کئے ہیں۔ (حالا نگاہیں نہیں ہے)۔

☆ حباوید غنامدی کے گسراہ کن عفتانہ

☆ یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قراءت ہے اس کے علاوہ سب قراءتیں جتنے نظم کی باتیات
ہیں۔ (میزان۔ مطر ۳۲)

☆ اس (حدیث) سے دین میں کوئی عقیدہ عمل کا کوئی انشا نہیں ہوتا۔ (میزان۔ مطر ۶۲)

☆ کسی کو اگر قرآن کا ایک قانونی مسئلہ ہے۔ مثلاً اس پر الہامی طم کی بنیاد پر کسی گروہ کی تکفیر کرتا
ہے۔ یہ حیثیت اب کسی کو حاصل نہیں۔ (ماہنامہ اشراق۔ دسمبر ۱۹۷۷ء۔ مطر ۵۴)

☆ ریاست اگر چاہے تو حالات کی رعایت سے کسی چیز کو زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے سکتی ہے اور جن
چیزوں سے زکوٰۃ وصول کرے ان کے لئے عام دستور کے مطابق کوئی نصاب بھی مقرر کر سکتی ہے۔

(کانونِ مہارت۔ صفحہ ۱۹)

☆ فقہاء کی پینائے (کہ ہر مرتبہ کی سزا قتل ہے) عملِ ظہر ہے۔ (برہان۔ صفحہ ۱۳۰)

☆ عورت مردوں کی لاپست کر دیتی ہے۔ (ماہنامہ اشراق۔ مئی ۲۰۰۵ء۔ صفحہ ۳۵)

☆ عورت نکاحِ خرافا بن سکتی ہے۔ (www.urdu.understandingislam.org)

☆ مرد اور عورت برابر کھڑے ہو کر جماعت یا انفرادی دونوں طرح سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس سے دونوں کی نماز میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔

(www.urdu.understandingislam.org)

☆ انجی مردوں کے سامنے عورت بغیر چادر یا بغیر دوپٹہ یا اور حتیٰ سر پہ لے آ سکتی ہے۔

..... دوپٹہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے۔ اس کے بارہ میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔

دوپٹے کا اس لحاظ سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے اس کا کوئی حجاز نہیں۔ (ماہنامہ اشراق۔ مئی

۲۰۰۲ء۔ صفحہ ۱۷)

☆ یہ (شراب نوشی پرستی کھڑوں کی سزا) شریعتِ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ (برہان۔ صفحہ ۱۳۸)

☆ یہ بالکل قطعی ہے کہ مکررین حق (کافروں) کے خلاف جنگ اور اس کے نتیجے میں مفتوحین پر

جزیہ عائد کر کے انہیں غلام اور زبردست بنا کر رکھنے کا حق اب ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ (میزان۔

صفحہ ۱۷۰)

☆ ان ملاقوں میں جہاں سودا گوشت ہلور غذا کا استعمال نہیں کیا جاتا وہاں اس کی کھال اور

دوسرے جسمانی اعضاء کو تہارت اور دوسرے مقاصد کے لئے استعمال کرنا ممنوع قرار نہیں دیا

جاسکتا۔ (ماہنامہ اشراق۔ اکتوبر ۱۹۹۸ء۔ صفحہ ۷۷۔ میزان۔ صفحہ ۳۲۰)

☆ موسیقی انسانی فطرت کا جائز اظہار ہے اس لئے اس کے مباح ہونے میں کوئی شبہ

نہیں۔ (ماہنامہ اشراق۔ مارچ ۲۰۰۴ء۔ صفحہ ۸)

☆ وغیرہوں کے دین میں موسیقی یا آلاتِ موسیقی کو بھی ممنوع نہیں قرار دیا گیا۔ بشرطِ ممانعت پر اللہ

کی حمد و ثناء کے لئے موسیقی کے استعمال کا ذکر آیا ہے۔ (ماہنامہ اشراق۔ جنوری ۱۹۹۶ء۔ صفحہ ۶۱)

☆ ہمارے نزدیک ڈاڑھی رکھنے کا حکم دین میں کہیں بیان نہیں ہوا۔ لہذا دین کی رو سے ڈاڑھی رکھنا ضروری نہیں۔ (www.urdu.understandingislam.org)

☆ مسلمان لڑکی کی شادی ہندو لڑکے سے جائز ہے۔

(www.urdu.understandingislam.org)

☆ ام جیس پتی ایک فطری چیز ہے اس لئے جائز ہے۔ (عامی کے لغت "المعجم" کانگریزی جلد ۱)

RENAISSANCE (۲۰۰۵ء)

☆ قیامت کے قریب کوئی امام مہدی نہیں آئے گا۔ (ماہنامہ اشراق۔ جنوری ۱۹۹۶ء۔ صفحہ ۶۰)

☆ مسیحائے نسطوریوں پر مسلمانوں کا نہیں اس پر صرف یہودیوں کا حق ہے۔ (ماہنامہ اشراق۔ جولائی ۲۰۰۳ء اور مئی جون ۲۰۰۴ء)

☆ قبول فی الواقع ایک حوالہ دین ہے۔ (برہان۔ صفحہ ۱۰۰)

☆ اقامت دین یعنی دین کو قائم کرنے اور دین میں شریعت کا نفاذ کرنے کا کوئی شرعی حکم موجود نہیں ہے۔ (برہان۔ صفحہ ۱۳۷)

☆ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کسی کو کافر قرار نہیں دیا جاسکتا۔ (ماہنامہ اشراق۔ دسمبر ۲۰۰۰ء۔ صفحہ ۵۲)

☆ نزولِ مصیٰ کا انکار۔ (ماہنامہ اشراق۔ جنوری ۱۹۹۶ء۔ صفحہ ۶۰)

☆ وہاں کا خروج ہمارے نزدیک باجموع و مایموج کا بیان ہے۔ وہاں ایک امام مہدی ہے جس کے مصیٰ بہت بڑے قریب کار کے ہیں۔ (ماہنامہ اشراق۔ جنوری ۱۹۹۶ء۔ صفحہ ۶۱)

☆ اب کسی ہندو کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے شرک کی حقیقت واضح ہو جانے کے بعد بھی شرک ہی کو بطور دین اپنا رکھا ہے۔ لہذا شرک نہیں قرار دیا جاسکتا۔ (ماہنامہ اشراق۔ دسمبر ۲۰۰۰ء۔ صفحہ ۵۵)

☆ دور حاضر کے اس متحدہ میں کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد امجد صاحب ”تحفہ قادی“ میں رقم طراز ہیں کہ۔

جاوید قادی صاحب اپنی نادر ”ریستانِ فطی“ کے ایک مدکن جناب امین احسن اصلاحی صاحب کے خوش چینوں میں سے ہیں۔ خود لکھتے ہیں۔

”میں نے امین احسن کو سب سے پہلے 1973ء میں دیکھا اور پھر کسی اور طرف نہیں دیکھا۔ میرے لیے اس وقت ان کا دروازہ ”ورکھورہ“ ہی تھا۔ لیکن میں نے صحت کی اور اس دروازے پر بندہ کیا۔“
 ”پھر وہ دروازہ کھلا اور اس طرح کھلا کہ گویا پچھلی گھر کا دروازہ بن گیا۔ اس دن سے آج تک علم و عمل کی جو دولت بھی ملی ہے خدا کی عنایت سے اور اسی دروازے سے ملی ہے۔“ (مقامات) اور انجام کار یہاں تک لکھتے ہیں:

”مگر فرائض و اصلاحی میرے نزدیک..... ان اصولوں کا نام ہے جو فرائض و اصلاحی نے قرآن و سنت میں لکھا اور ان سے اخذ و استنباط کے لیے اختیار کیے ہیں۔ ان اصولوں کو میں بالکل صحیح سمجھتا ہوں اور اپنی تحقیق میں ہمیشہ انہیں پیش نظر رکھتا ہوں۔“ (اشراق: جون 83ء ص 43)
 قادی صاحب کے برعکس ہمارا جس گروہ سے تعلق ہے اس کے بارے میں قادی صاحب لکھتے ہیں:

”ایک گروہ اس بات پر مصر ہوا کہ ندوین کو خاص اپنے کتب گھر کے اصول و مہادی اور اپنے اکابر کی رایوں سے ہلاتر ہو کہ اور براہ راست قرآن و سنت سے سمجھنا ممکن ہے اور نہ مغربی تہذیب اور اس کے علوم اس کے مستحق ہیں کہ وہ کسی پہلو سے اہل دین کی نظروں میں ظہریں۔ اس گروہ کے بڑوں میں قاسم نانوتوی، رشید احمد ننگووی، محمود الحسن دیوبندی، سائور شاہ کاشمیری، حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی اور شبیر احمد عثمانی کے نام بہت نمایاں ہیں۔“ (مقامات ص 18)

اس عبارت میں قادی صاحب نے ”اکابر کی رایوں“ کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ جہاں زبان کے لیے بہت کوفت کا سبب ہے۔ یہاں لفظ ”آراء“ کا استعمال مناسب تھا۔ (از مؤلف ظلیق

بھاری غلی حصر

اور اس گروہ کے بارے میں عامی صاحب کا فیصلہ ہے:

”اس گروہ کی عمر پوری ہو چکی۔ اس کی مثال اب اس فرسودہ عمارت کی ہے جو ٹی تعمیر کے وقت آپ سے آپ دیران ہو جائے گی۔“

☆ غلامی صاحب اور اکابر امت

عامی صاحب اکابر اور امت کے اتفاق کو بھی رد کر دیتے ہیں جب کہ امین احسن اسلامی صاحب لکھتے ہیں:

”کسی اجتہاد پر اجماع ہو جانے کے بعد اس کی حیثیت صرف ایک رائے کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ شریعت کے نصوص کی طرح ایک جماعت شرعی بن جاتا ہے جس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں۔“
(اسلامی قانون کی تدوین: 60)

”اسی طرح اگر بعد اگر کسی ایک بات پر حلق ہوں تو اس کی حیثیت بھی محض ایک رائے کی نہیں رہ جاتی۔ اگرچہ ہم اس کو اصطلاحی اجماع کا درجہ نہ دے سکیں اور اس سے اختلاف کرنے کو ناجائز نہ ٹھہرائیں۔ (اسلامی قانون کی تدوین: 62)

اسلامی صاحب کی مہارتوں سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر تمام ائمہ مجتہدین کسی ایک بات پر حلق ہوں تو اس سے اختلاف جائز نہیں خواہ ان کی دلیل ظاہر ظلالی معلوم ہوتی ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بعد بھی اگر کسی ایک بات پر حلق ہوں تو وہ محض ایک رائے نہیں بلکہ اس سے کچھ اور درجہ رکھتی ہے۔ یہ حضرات وہ اکابر ہیں جو خود جاوید عامی صاحب کے بقول ”علم دین میں مسلمہ حیثیت کے حامل تھے۔“ تو علم دین کے میدان میں بارہ حیرت دہنوں سے مسلمہ حیثیت کے حامل حضرات جن کی حلق بات محض ایک رائے سے کہیں اور چنانچہ رکھتی ہے۔ اگر امین احسن اسلامی صاحب اور عامی صاحب اپنی محض ایک رائے کی بنا پر اس کی مخالفت کریں بلکہ اجماعی مسئلہ کی بھی مخالفت کریں تو ہم اس کے علاوہ اور کیا کہیں کہ ۔ لو آپ اپنے دام میں میا نا گیا

☆ مرتد کی سزا کے بارے میں موقف

قادی صاحب لکھتے ہیں کہ:

”مرتد کو سزا کا یہ مسئلہ ایک حدیث کا مدعا نہ بننے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن مہاسن کی روایت سے یہ حدیث بخاری میں اس طرح نقل ہوئی ہے۔ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَكَفَرْنَا بِهِ (جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسے قتل کر دو)۔“

ہمارے فقہاء اسے ہاشم ایک حکم مام قرار دیتے ہیں جس کا اطلاق ان کے نزدیک ان سب لوگوں پر ہوتا ہے جو زمانہ رسالت سے لے کر قیامت تک اس زمین پر کہیں بھی اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں گے۔ ان کی رائے کے مطابق ہر وہ مسلمان جو اپنی آزادانہ مرضی سے کفر اختیار کرے گا اسے اس حدیث کی رو سے لازماً قتل کر دیا جائے گا۔ اس معاملے میں ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہے تو بس یہ کہ قتل سے پہلے اسے توہین کی مہلت دی جائے گی یا نہیں اور اگر دی جائے گی تو اس کی مدت کیا ہونی چاہیے۔ فقہائے احناف اہلہ عورت کو اس حکم سے مستثنیٰ قرار دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ ہر مرتد کی سزا غلاوہ عورت ہو یا مرد اسلامی شریعت میں قتل ہی ہے۔“ (برہان ص 127)

قادی صاحب کی یہ ساری مباحث ہم نے یہ دیکھانے کے لیے نقل کی ہے کہ خود قادی صاحب اس بات کے معترف ہیں کہ مرتد کی بلور حد سزائے موت کے تمام فقہاء کا کل ہیں۔ آگے ان سب کے بارے میں قادی صاحب لکھتی دیتے ہیں:

”لیکن فقہاء کی یہ رائے کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تو بے شک ثابت ہے مگر ہمارے نزدیک یہ کوئی حکم مام نہ تھا بلکہ صرف انہی کے ساتھ خاص تھا جس میں آپ کی بیعت ہوئی اور جن کے لیے قرآن مجید میں اُتھین یا مشرکین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔“ (برہان

☆ قرأت قرآن کا انکار

پوری امت کا اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ قرآن پاک کی قرأت کی مختلف رویتیں ہیں جن میں سے کسی ایک کا تعلق الفاظ کی ادائیگی سے ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متقول ہیں اور اسلامی دنیا میں تو اسے لاکھوں افراد ان کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی ہمایو پر قرآن میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوا۔ لیکن حیر و مدہوں بعد ملازم شکانی، نواب صدیقی حسن خان اور امین اسلامی اور جاوید قادی جیسے لوگ پیدا ہوئے جن کو پوری امت گمراہی میں مبتلا نظر آئی اور انہوں نے ان قرأتوں کے انکار میں اپنی ہدایت کی۔

قادی صاحب کے استاذ امین اسلامی صاحب تو یہ فرماتے ہیں:

”غور کرنے سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ قرأتوں کا اختلاف دراصل قرأتوں کا اختلاف نہیں بلکہ اکثر و بیشتر تاویل کا اختلاف ہے۔ کسی صاحب تاویل نے ایک لفظ کی تاویل کی دوسرے لفظ سے کی اور اس کو قرأت کا اختلاف سمجھ لیا۔ حالانکہ قرأتوں کا اختلاف نہیں بلکہ تاویل کا اختلاف ہے۔ مثلاً سورہ تحریم میں بعض لوگوں نے لَفْظُ رَاَحَتْ بھی پڑھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی یہ پڑھا ہے اس نے یہ قرأت نہیں بتائی بلکہ اپنے نزدیک اس نے لَفْظُ رَاَحَتْ کی تاویل کی ہے لیکن لوگوں نے اس کو بھی قرأت سمجھ لیا۔“ (تذکرہ فروری 83ء)

قادی صاحب لکھتے ہیں:

”قرآن صرف وہی ہے جو مصحف میں جمع ہے اور جسے مغرب کے چند ملائقوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں امت مسلمہ کی عظیم اکثریت اس وقت تلاوت کر رہی ہے۔ یہ تلاوت جس قرأت کے مطابق کی جاتی ہے اس کے سوا کوئی دوسری قرأت نہ قرآن میں ہے اور نہ اسے قرآن کی حیثیت سے پیش کیا جاسکتا ہے۔“ (میزان ص 25)

”لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قرأت ہے جو ہمارے مصاحف میں جمع ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو قرأتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں یا بعض

ملاؤں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں وہ سب اسی فتنہ عجم کی باقیات ہیں جس کے اثرات سے ہمارے علوم کا کوئی شعبہ بے حسوس ہے کہ محفوظ نہیں رہا۔“ (برہان ص 32)

☆ رجم کی سزا کا انکار

اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے اور اس پر پوری اُمت کا اتفاق و اجماع ہے اور امین احسن اسلامی صاحب کے جہول اس (اجماع) کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں لیکن خود اسلامی صاحب یہاں اجماع کی مخالفت کرتے ہیں اور قادی صاحب ان کی مکمل تائید کرتے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی کتاب برہان میں ”رجم کی سزا“ کے عنوان سے کچھ مضامین لکھے ہیں جو ان کے جہول ”ان تنہیدوں کے جواب میں لکھے گئے ہیں جو رجم کی سزا کے بارے میں استاد امام امین احسن اسلامی کے اس موقف پر ہوئی ہیں جہاں انہوں نے اپنی تعمیر تدریج قرآن میں بیان کیا ہے۔“ (برہان ص 34)

اجماع ثابت ہونے کے بعد اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اسلامی اور قادی صاحب بلکہ ان کے بھی امام جناب حیدر الدین فراہی صاحب اس اجماع کی مخالفت کیوں کرتے ہیں۔

یہ عجیب حضرات یہ بات تو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض لوگوں کو رجم کیا گیا لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ رجم زمانہ کی حد کے طور پر نہیں تھا بلکہ فساد اور سرکشی کی سزا کے طور پر تھا۔ (رجم کے بارے میں تفصیل امین اسلامی صاحب کے ذیل میں صفحہ 111 پر ملاحظہ فرمائیں)

☆ فتر آن کے فتانون وراثت میں دخل اندازی

باپ کی موجودگی میں تھا تو کیوں کو جب وہ روزگار میں ہوں قرآن کے مطابق کل ترکہ کا دو تہائی لے گا۔ اس پر اثر ابوہریرہ سے اُمت کے تمام مجتہدین کا اجماع و اتفاق ہے۔ خود قادی صاحب اس اتفاق کو ہی نقل کرتے ہیں:

”مطمینان کام اس بات پر متفق ہیں کہ ترکوں کے حصے بہر صورت پورے ترکے میں سے دیئے جائیں گے۔ ان حضرات کی یہی قلعی ہے جس کی وجہ سے انہیں مول کا وہ جیب و خراب قاعدہ ایجاد کرنا پڑا ہے جس کو ماہرین فقہ و قانون کی ہمالیہوں میں قیامت تک بلند ترین مقام حاصل رہے گا۔“

کسی شخص نے بھی ملکی دنیا کے غریبوں کی تاریخ مرتب کرنا شروع کی تو ہمیں یقین ہے کہ ہمارے علم میراث کی یہ بانگاس میں سرگردست ہوگی۔

حیرت ہوتی ہے کہ اسلوب بیان کی نزاکتوں کو سمجھنے اور آیات پر غور و تدبر کرنے کی بجائے ان حضرات نے یہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیا ہے اور اس کی وہ بات کا سہرا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سر باندھا ہے۔ اس پر اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔“
(میزان ماہنامہ ایٹن حصاد ص 50)

اب خلاصہ کے وارثوں میں ایک شوہر، والد اور والدہ ہوں اور دو بیٹیاں ہوں تو آیت کے ظاہری مطلب کے مطابق شوہر کو کل ترکہ کا چوتھا حصہ والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ اور بیٹیوں کو کل ترکہ کا دو تہائی ملے گا۔ اگر ہم ترکہ کے کل بارہ حصے کریں تو ان میں سے شوہر کو تین حصے، والدین میں سے ایک ہر ایک کو دو حصے اور دو بیٹیوں کو آٹھ حصے ملیں گے۔ یہ کل چھ حصے بنتے ہیں۔ اب دشواری یہ ہوتی کہ بارہ میں سے چھ نہیں کھل سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دشواری کا یہ حل بتایا کہ بجائے بارہ کے اصل مسئلہ چھ کو قرار دیا جائے جس سے وارثوں کی میراث اگرچہ کچھ کم ہو جائے گی لیکن اصل تناسب برقرار رہے گا۔ اس حل اور طریقہ کا نام مول کا طریقہ ہے۔ بعد کے تمام فقہاء و مجتہدین نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلیم کردہ اس طریقہ کو اختیار کیا اور یہ طریقہ پانچویں کے قواعد کے ضمن میں مطابق ہے۔

میراث میں مول کے مسئلہ کو پانچویں کے قواعد کے موافق پرکھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ ایک شخص کل بارہ ہزار روپے کی رقم چھوڑ کر مر جائے کہ اس کے قرض خواہوں میں سے ایک کا قرض تین ہزار دوسرے کا دو ہزار تیسرے کا دو ہزار چوتھے کا چار ہزار ہے سب ظاہر ہے یہی کیا جائے گا کہ بارہ ہزار کو چھ حصوں میں تقسیم کریں گے تو ہر حصہ بجائے ہزار کے آٹھ سو پر مشتمل ہوگا اور قرض کی ادائیگی اس طرح کی جائے گی کہ دو ہزار والے کو سولہ سو اور تین ہزار والے کو چھتیس سو اور چار ہزار والے کو تیس سو دیے جائیں گے۔

یہ سیدھی سی بات تھی جو قرآن سے بلا تکلف سمجھ میں آتی ہے اور صاحب دہم جہدین کی بات کہتے ہیں۔
 صرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے یہ تھی کہ شوہر اور والدین کو ان کے پردے سے
 دینے کے بعد باقی جو پانچ حصے بچے ہیں صرف وہی ان دو لڑکیوں کو دینے ہیں۔ (حضرت عبداللہ بن
 عباس رضی اللہ عنہما مقرر حصہ والوں کے حصے دینے کے بعد باقی کل لڑکیوں کو دیتے ہیں۔ جب کہ
 قادی صاحب لڑکیوں کو باقی کا بھی صرف دو تہائی دیتے ہیں) لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 کی رائے سے کوئی ایک آدمی بھی قتل نہیں تھا۔ خود قادی صاحب قتل فرماتے ہیں:

”(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد) حاکم کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے ابن
 عباس! مجھے اور آپ کو اس کا کیا فائدہ؟ ہم دنیا سے رخصت ہوئے تو ہماری میراث بھی اسی طرح
 کے مطابق تقسیم کی جائے گی جو لوگوں نے ہماری رائے کے خلاف اختیار کر رکھا ہے۔“ (بخاری
 ص 53 سابقہ ایڈیشن)

لیکن جناب خن شاہی تو قادی صاحب پر قسم ہے کہنا طبعاً ہماری فرماتے ہیں:
 ”کسی رقم میں سے دو تہائی اور نصف بیک وقت ادا کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ تقسیم کی یہ صورت اہل
 اٹھا کرتا دیتی ہے کہ لڑکیوں کا یہ حصہ بھی باقی روپے ہی میں سے دیا جائے گا۔ یوں ظلم کرے گا وہ شخص
 جو ان جملوں کا یہ مطلب سمجھے کہ قائل لڑکیوں کو سہ ماہی پوری رقم کا دو تہائی دینے کے لیے کہا ہے
 اور چونکہ اس ہدایت کے مطابق روپے کو تقسیم کرنا ممکن نہیں ہے اس لیے ذواضاف اہل قائل کر
 حصوں میں ایک محسوس کی کر دینا چاہیے۔ کلام کا یہ فضا اگر کوئی کہنے والے سے منسوب کرتا ہے تو اس
 سے اپنی سخت ناشائسی کا ثبوت نہیں دیتا قائل کے بارے میں دوسروں کو یہ رائے قائم کرنے پر
 مجبور کرتا ہے کہ وہ پہلوئوں کی زبان میں بات کرتا ہے۔“ (بخاری ص 49)

☆ کلام کی غلط تفسیر

”کلام کے تین حصے ہیں: پہاں شخص کے لیے اسم صفت ہے جس کے پیچھے اولاد اور والد دونوں میں
 سے کوئی نہ ہو اور ان پر سماع گان کے لیے بھی جن کا تعلق مرنے والے سے اولاد اور والد کا نہ ہو اس

کا اطلاق اس قرابت پر بھی ہوتا ہے کہ محمولہ اور مالک کی طرف سے نہ ہو۔“ (میزان: ص 173)
 ”پہلے مسی یعنی اس شخص کے لیے جس کے پیچھے لولا اور والدینوں میں سے کوئی نہ ہو اس کا استعمال
 اگرچہ اصول عربیت کے مطابق ہے لیکن اس کی کوئی نظیر کلام عرب میں ہم کو نہیں مل سکی۔“ (میزان:
 ص 174)

”جہاں تک پہلے مسی کا تعلق ہے فقہاء نے اگرچہ یہاں بلا تعلق وہی مراد لے لی ہیں لیکن آیت میں
 دلیل موجود ہے کہ یہ مسی یہاں مراد لینا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ (میزان: ص 178)
 نامی صاحب جس کو حجت کہیں وہ قطعی ہوتی ہے اور جس دلالت کو یہ حلیم کریں وہ دلالت قطعی ہی
 ہوتی ہے۔

ابن حنبل کے نزدیک حجت قطعی کی جو حقیقت ہے اس کو کہنے کے بعد اب جب کہنے کے یہ دونوں
 یعنی اصطلاحی اور نامی صاحبان اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن کے الفاظ کی دلالت اپنے معانی پر
 قطعی ہے لیکن نامی صاحب کا دعویٰ ہے کہ اس مقام پر کالہ کا پہلا مسی لینا کسی طرح بھی ممکن نہیں
 جب کہ اصطلاحی صاحب یہاں پہلا مسی ہی لینے پر مصر ہیں اور اپنی تفسیر قدر قرآن میں آیت کا یہ
 ترجمہ کرتے ہیں۔

”اگر کسی مرد یا عورت کی ذراعت اس سال میں تقسیم ہو کہ نہ اس کے اصول میں کوئی ہونہ فروع میں اور
 ایک بھائی یا ایک بہن ہو۔۔۔ (تذکرہ قرآن: ص 31 ج 2)
 اور سورہ نسا کی آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”کالہ سے مراد وہ عورت ہے جس کے نہ اصول میں کوئی ہونہ فروع میں۔ صرف بھائی بہن وغیرہ
 ہوں۔“ (تذکرہ قرآن: ص 211 ج 2)

لیجئے ”دستانِ قطعی“ کے پندرہ عشرہ ستارے جن کو اس دور کی امامت حاصل ہے حجت قطعی اور دلالت
 قطعی کے اعتباروں سے لیس ہو کر آپس میں ہی دست درگیاں ہو گئے۔ ہمیں تو اسی میں مافیت نظر
 آتی ہے کہ ان دونوں سے الگ ہو کر صحابہ کے دامن کو تمام لیں۔

ابو بکر صام رحمہ اللہ احکام القرآن میں ذکر کرتے ہیں:

(الف) عن الحسن بن محمد قال سألت ابن عباس عن الكلاله فقال من لا ولده ولا والد

ممن بن محمد کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے (قرآن میں مذکور) کلالہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی نہ اولاد ہو اور نہ والد ہو۔ (یعنی جس کے اصول ذرورع میں نہ ہوں)

(ب) روى طلوس عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر بن الخطاب فسمعت يقول يقول ما قلت قلت و ما قلت قال الكلاله من لا ولده

خاؤس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں لوگوں میں سب سے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے والا تھا تو میں نے ان کو وہی بات کہتے سنا جو خود میں کہتا تھا۔ خاؤس کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کیا کہتے تھے؟ فرمایا (میں یہ کہتا تھا کہ) کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جس کی اولاد نہ ہو۔

یہی بات کہ پہلے سنی میں استعمال کی کوئی نظیر عادی صاحب کو کلام عرب میں نہیں مل سکی تو یہ دوسروں سے پوچھ لیتے۔ اما علماء العمی السؤال

امام ہادی رحمہ اللہ فرزدق کا یہ شعر نقل کرتے ہیں اور فرزدق بھی ان شعراء عرب میں سے ہیں جن کا کلام جمع مانا جاتا ہے۔

ورثکم قباۃ الملک لا عن کلالۃ عن ابی صاف عبد شمس و ہاشم امام ہادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرزدق نے اس شعر میں کلالہ کا استعمال مورت کے لیے کیا ہے۔

فان معناه انکم ما ورثتم الملک عن الایماء فسمی العم کلالۃ وهو مہنا مورت لا وارث۔

ترجمہ: کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ملک پچاؤں سے میراث میں نہیں پایا۔ لہذا آباء سے پایا

ہے۔ فردوق نے اس شعر میں چچا کو کالہ کہا جو یہاں محدث ہے وارث نہیں ہے۔

☆ مزید بے اعتبار الیاں:

قادی صاحب کی مزید بہ اعتبار الیاں اُن کی کتاب ”میزان“ میں ملاحظہ کریں
قادی صاحب لکھتے ہیں:

”سنت سے ہماری مراد دین اہل ایم کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تہذیب
و اصلاح کے بعد اس میں بعض اضافوں کے ساتھ اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری
فرمایا ہے۔

اس ذریعہ سے جو دین ظاہر ہے وہ یہ ہے۔

1- الشکات نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا پینا۔

2- ملاقات کے موقع پر اسلام ٹیکم اور اس کا جواب۔

3- چھینک آنے پر الحمد للہ اور اس کے جواب میں ہر حک اللہ۔

4- نوموہود کے دائیں کان میں لا الہ الا انہی میں اقامت۔

5- مونچھیں پست رکھنا۔

6- درہانی کے بال مونڈنا۔

7- بشل کے بال صاف کرنا۔

8- لڑکوں کا خنڈ کرنا۔

9- بڑھتے ہوئے ناخن کاٹنا۔

10- ناک سے ناز اور عافوں کی صفائی۔

11- استہلا۔

12- جیش و نفاس میں وزن و ثقل کے تعلق سے امتیاز۔

13- جیش و نفاس کے بعد غسل۔

- 14- فصل جنابت۔
- 15- مہر کا فصل۔
- 16- جمود و عین۔
- 17- ترمیم۔
- 18- مہر القصر۔
- 19- مہر الاخی۔
- 20- لشکا نام لے کر جانوروں کا ترکیب۔
- 21- نکاح و طلاق اور ان کے مصلحتات۔
- 22- ذکوہ اور اس کے مصلحتات۔
- 22- نماز اور اس کے مصلحتات۔
- 24- روزہ اور صدقہ فطر۔
- 25- احکام۔
- 26- قربانی۔
- 27- حج و عمرہ اور اس کے مصلحتات۔

سطح یکا ہے اور اس کے بارے میں یہ بالکل قلعی ہے کہ نبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ وہ جس طرح صحابہ کے اجماع اور قولی تواتر سے ملا ہے یہ اسی طرح ان کے اجماع اور عملی تواتر سے ملی ہے اور قرآن ہی کی طرح ہر دور میں امت کے اجماع سے ثابت قرار پائی ہے۔

دین لا ریب، انہی رد مصدقوں میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز دین ہے نہ اسے دین قرار دیا جاسکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار آحاد جنہیں باہم "حدیث" کہا جاتا ہے ان کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا

ہرگز کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ دین سے متعلق جو چیزیں ان میں آئی ہیں وہ درحقیقت قرآن و سنت میں
مخصوص اسی دین کی تنظیم و تعین اور اس پر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان
ہیں۔ حدیث کا دائرہ یہی ہے چنانچہ دین کی حیثیت سے اس دائرے سے باہر کی کوئی چیز نہ حدیث
ہو سکتی ہے اور نہ عقل حدیث کی بنیاد پر اسے قبول کیا جاسکتا ہے۔ (میزان: ص 11-9)

جس طرح خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتا اس طرح سنت بھی اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ سنت کی
حیثیت دین میں مستقل بالذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے اہتمام، پوری
حفاظت اور پوری تقویت کے ساتھ انسانوں تک پہنچانے کے لیے منتخب تھے۔ اخبار آماد کی طرح
اسے لوگوں کے فیصلے پر نہیں چھوڑا جاسکتا کہ وہ چاہیں تو اسے اسے عقل کریں اور چاہیں تو نہ کریں۔“
(میزان: ص 67)

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب دہلوی کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مکملی اور اہم بات تو یہ ہے کہ حدیث و سنت کے الفاظ ایک شرعی اصطلاح ہیں اور شریعت کوئی آج کی
چیز نہیں ہے بلکہ اس کا وجود چودہ صدیوں سے ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس
اصطلاح کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے نزدیک ان کے کیا
مناہج تھے۔

سنت و حدیث کا جو مفہوم اور حکم نامہ صاحب بتا رہے ہیں اسلاف اس سے بالکل غفلت نہیں۔ وہ
سنت کے لیے تو اتر گئے اور اصلاح کے ہونے کی کوئی شرط مانتے نہیں کرتے اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ خبر
واحد جب کہ وہ قبولیت کی شرائط پر پوری اترتی ہو اس سے دین میں کسی عمل تک کا بھی اضافہ نہیں
ہوتا۔

دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک صحابہؓ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی کوئی بات اخذ
کرنے کا تعلق ہے تو وہ اس کے حق میں قطعی الثبوت تھے خواہ اس کا تعلق حکام سے ہو یا اعمال سے
ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اخذ کرنے والوں کے حق میں اس کے قطعی الثبوت ہونے کا

شاید بھی نہ تھا لہذا ان کے حق میں متواتر عمل اور خیر و امداد کی کوئی تفریق نہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جرات بھی قابلِ اخذ اور قابلِ اجراع تھی وہ ان کے حق میں سنت تھی خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہو یا بتائی ہو یا کر کے دکھائی ہو یا کسی سے ہوتے ہوئے دیکھ کر سکوت کیا ہو۔

بمگر وہ امور جن کی معاشرے کے سب یا بہت سے افراد کو ضرورت پیش آتی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ سب ہی اس پر عمل کریں گے اور اس کی شرعی حیثیت کا اعتقاد بھی رکھیں گے اور نسل در نسل وہ کام ہوتے رہیں گے ان کا تذکرہ بھی زیادہ ہوگا اور ان کی تعلیم بھی زیادہ ہوگی۔

بعض وہ امور جن کی ضرورت معاشرے کے بعض افراد کو کبھی کبھی پیش آتی ہے مثلاً خرید و فروخت کے بعض احکام۔ ظاہر ہے کہ ان کا تذکرہ بھی کم ہوگا اور ان پر عمل بھی کبھی کبھی ہوگا۔

فرض وہ امور عام ہوں یا امور خاص ہوں سمجانی کے حق میں وہ سب ہی سنت ہیں اور جب امت کے ایک طبقہ کے حق میں ان کی یہ حیثیت تھی تو باقی طبقوں میں بھی مختلف نہ ہوگی۔ وہ سب امور ان کے حق میں بھی سنت ہوں گے۔ صرف اتنا فرق ہوگا کہ صاحب کے حق میں تو وہ قطعی الثبوت تھے اور باقی طبقوں میں اگر وہ باتیں تو اتارے پہنچیں تو ان کے حق میں بھی قطعی الثبوت ہوں گی ورنہ جب نقل کرنے والے واسطے قابلِ امداد ہیں تو قطعی الثبوت ہوں گی یعنی گمان غالب ہوگا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اور ان پر عمل کرنا اور ان کو قبول کرنا دین میں واجب ہے۔

تیسری بات یہ کہ بعض وہ چیزیں جو دین الہما ہی میں شامل تھیں اور جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں میں دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے۔ ان کو قادی صاحب نے سنت کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا جن میں سے ایک ٹھوڑی سے نیچے سنت بمجراد اذی رکھنا بھی ہے اس پر امت کا تواتر عمل بھی موجود ہے اور جن حدیثوں میں مومنین کے کمر والے کا حکم ہے (جس کو قادی صاحب نے سنت میں شامل کیا ہے) انہی بہت سی حدیثوں میں اس کے ساتھ اذی بڑھانے کا بھی حکم ہے۔

☆ حیات عیسیٰ علیہ السلام کا انکار

ماہنامہ اشراق اپریل 1995ء صفحہ 45 پر نامی صاحب لکھتے ہیں:

”سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ قرآن مجید سے کچھ سا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی روح قبض کی گئی اور اس کے نور ابدان کا جسم مبارک اٹھایا گیا تھا کہ یہ وہاں کی ہے حقیقی نہ کریں۔ یہ میرے نزدیک ان کے منصب رسالت کا ناگزیر تقاضا تھا۔ چنانچہ قرآن مجید نے اسے اسی طرح بیان کیا ہے یَتَقَرَّبُ مَقُوتُكَ وَذَیْلُكَ یَلْقَیْ اِسْمُ دَیْکُمْ لَکُمْ فَوْنِی رَقَاعَہُ کے لیے اور ”روح“ اس کے بعد روح جسم کے لیے بالکل مرتب ہے۔“

اشراق جولائی 1994ء صفحہ 32 پر لکھتے ہیں:

”حضرت مسیح کو یہود نے صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا تو فرشتوں نے ان کی روح ہی قبض نہیں کی ان کا جسم بھی اٹھا کر لے گئے۔ مہادیہ سر پھری تو مہمان کی توہین کرے۔“

☆ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دیمہ آسمان پر اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ نازل ہونا امت کے اجماعی عقیدوں میں سے ہے اور نزول مسیح علیہ السلام کا مضمون تو اتر سے ثابت ہے)۔

☆ نظریہ تصوف اور عمامہ کی صاحب

نامی صاحب مرئی افکار کی کچھ واقفیت اور اسلوب بیان کی نزاکتوں کے استخراج کو اپنی پہنچی بنا کر مالگیر معنف بن گئے ہیں اور ان کے قلم نے یہ فیصلہ بھی صادر کر دیا ہے کہ امام غزالی، حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت سید احمد غفرید اور شاہ اسماعیل غفرید اور سلسلہ تصوف سے منسلک تمام ہی حضرات مالگیر خلافت و گمراہی میں مبتلا تھے۔

لکھتے ہیں:

”اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اللہ کی ہدایت یعنی اسلام کے معاملے میں تصوف وہ مالگیر خلافت ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین لوگوں کو حیرا کر لیا ہے۔“ (برہان، ص 158)

یہ ایک تفصیل طلب مسئلہ ہے جس پر علماء کرام نے عظیم کتب تحریر فرمائیں ہیں۔ جن کی خواہش

ہو ملاحظہ فرمائیں۔ قادی صاحب کا اچھے بڑے حضرات کو گمراہ اور ضلالت میں مبتلا کرنا اور اصل خود قادی صاحب ہی کے خیال ہونے کی دلیل ہے۔

✽ ڈاکٹر اسرار صاحب

دین اسلام میں اصلاح کے ایک اور داعی جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

”کسی دینی تحریک کے سربراہ کے لیے جو اوصاف ضروری ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب ان کا غلام یہ نکالتے ہیں: ایک یہ کہ وہ باضابطہ اور مستحکم عالم دین ہو اور دوسرے یہ کہ متقی اور حریک ہو۔ (جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی 522)

لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب ان اوصاف کو ضروری سمجھتے نہیں اور لکھتے ہیں:

”ان میں سے دوسری چیز (یعنی تزکیہ نفس) تو کسی باپ تول میں آنے والی نہیں ہے اور اس کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ لہذا آخری تجویز میں شرط واحد یہ رہ جاتی ہے کہ علم دین کا حصول مرہبہ معیارات کے مطابق ہو اور مسئلہ انتظام علماء سے سند فراغت حاصل کی ہو اس پر سب سے پہلی گزارش تو قائم کی یہ ہے کہ کسی ایک ہی ایسے بڑے فقیہ کا نام بتوایا جائے جس کا آغاز کرنے والے مستحکم عالم دین اور مسلم حیثیت کے مالک علماء کرام کے فیض یافتہ نہ ہوں۔ چنانچہ کیا مسلم اوطاف کی تاریخ کے سب سے بڑے فقیہ یعنی دین الہی کے مصنف اہل تفضل اور فیضی مسلم عالم دین نہ تھے اسی طرح محدث حاضر کے عظیم فقیہوں کے ہاتھوں میں سے کیا سرسید احمد خان مرحوم وقت کے اہل ترین معیارات کے مطابق عالم دین اور بھارتی علماء کے فیض یافتہ نہ تھے؟ کیا نور الدین بھیروی نے وقت کے چمٹ کے علماء سے کسب علم نہیں کیا تھا؟ (اور واضح رہے کہ قلام احمد قادیانی کی گمراہی میں اصل دغل اسی شخص کو حاصل تھا) کیا مولوی عبداللہ پکڑالوی اور علامہ اسلم جہر اجپوری علماء میں سے نہ تھے؟ (قلام احمد پوڑیہ کا ذکر چھوڑ دیجئے کہ وہ ان ہی اصحاب ثلاثہ یعنی سرسید، علامہ جہر اجپوری اور عبداللہ پکڑالوی کا خوش فہم ہے خود کچھ نہیں) حریف قریب آ کر دیکھئے کیا مولانا امین احسن

اصلاحی مدتہ الاملاح اعظم گڑھ کے سند یافتہ قاریغ اقصیل اور بحر طائر فریق ایسے محقق قرآن اور محدث، مبارکپوری ایسے عالم و شارح، حدیث نبویؐ کے فیض یافتہ نہیں ہیں؟ اس سے بھی زیادہ قریب اس کی مثال دیکھ کر موقوف کیا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی باضابطہ سند یافتہ (فاضل علوم دینیہ) اور خود حضرت مولانا بخاری کے فیض یافتہ نہیں ہیں؟

مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ لکھتے ہیں: ہمیں حیرت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ پوچھنے کی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسا بڑا اقتدہ بنا دیا جائے جس کا آغاز کرنے والا مستعد عالم دین اور مسلم حیثیت کے مالک علماء کرام کا فیض یافتہ نہ ہو۔ لیکن ان ہی کے پیشوا مسودوی صاحب کا اٹھایا ہوا اقتدہ اور ان کا پورا لڑیچہ اور اس کو قبول کرنے والی جماعت۔

مولانا یوسف بخاری رحمہ اللہ کا قلم ہمارے اس دعویٰ کی تائید کرتا ہے۔

”..... لیکن اتنا اعلازہ نہ تھا کہ یہ قندہ عالمگیر صورت اختیار کرے گا اور اکثر عرب ممالک میں یہ قندہ بری صورت اختیار کرے گا اور دن بدن ان کے شاہکار قلم سے سچے غلوں نے پھوٹے رہیں گے۔ صحابہ کرام اور انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں ناشائستہ الفاظ استعمال ہوں گے۔ آخر تنہیم القرآن اور خلافت و ولایت اور ترجمان القرآن میں روز بروز ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ اب معلوم ہوا کہ بلاشبہ ان کی تحریرات و تالیفات محد حاضر کا سب سے بڑا قندہ ہے۔ اگرچہ چند مفید اصلاحات بھی آگئی ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا الْاَكْثَرُ مِنْ تَقْوِيَّتِهَا دَلِيلَاتٍ ہے اب حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سکوت جرم عظیم معلوم ہوتا ہے اور چالیس سال جو ہمارا نہ سکوت کیا اس پر بھی افسوس ہوا اور اب وقت آ گیا ہے کہ بلا خوف لومۃ لاؤم الکف سے باہر نکالیں کی تالیف و تحریرات کو مطالعہ کر کے جو حق و انصاف و دین کی حفاظت کا قاضا ہو وہ پورا کیا جائے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ التوفیق (ص 58 مسودوی صاحب اور ان کی تحریرات کے حقائق چھابم مضامین)

مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ جن کے فتوے کے ڈاکٹر صاحب بھی معترف ہیں (دیکھئے ص 27 جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی اور مسودوی صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں:

”یہ جماعت گر نہ جماعت ہے۔ اس کے مقابلہ اہل سنت والجماعت اور قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ اس جماعت کی کوشش اس اسلام کے لیے نہیں جو کہ حقیقی ہے بلکہ ایک نام نہاد مودودی صاحب کے اختراعی اور عیسائی اسلام کے لیے ہے۔ یہ لوگ عام مسلمانوں کو دھوکا دینے اور اپنا دھوم مٹانے کے لیے اسلام اور دین کا نام لیتے ہیں۔ ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلی اور دیندار ہیں۔ ان کے رسائل اور کتابوں میں دینی حیرائے میں وہ بددینی اور الحاد کی باتیں متعدد ہیں جن کو ظاہر بین اور ناواقف انسان سمجھ نہیں سکتا اور بالآخر اس اسلام سے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے اور امت محمدیہ جس پر ساری حیر و سورس سے قبل ہزاروں ہے بالکل علیحدہ اور بیزار ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات سے امید وہی ہے کہ اس فتنہ سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے سکوت اور فطرت اور چشم پریشی کو روا نہ رکھیں۔“

مودودی صاحب کے مستحکم عالم اور مسلم حیثیت کے مالک علماء کرام کے فیض یافتہ نہ ہونے کی شہادت مولانا یوسف ندوی رحمہ اللہ سے سنئے:

”اس قسم کے لوگوں میں سے آج کل کی ایک مشہور شخصیت جناب ابو الہادی مودودی کی ہے جو بچپن ہی سے طباع و ذہین مگر معاشی پریشانی میں مبتلا تھے۔ ابتدائے میں اخبار بخیر میں ملازم ہوئے اور پھر دہلی میں جمعیت علماء ہند کے اخبار مسلم سے وابستہ رہے۔ پھر چند سالوں کے بعد اخبار الجمیعۃ دہلی میں ملازم ہوئے جو جمعیت علماء ہند کا ترجمان تھا۔ دہلی سے لکھنؤ قلم، نالہا سر، روزہ قلم، تاریخ کے جاہر پاروں کے عنوان سے ان کے مضامین بہت آب و تاب سے نکلتے تھے۔ اس طرح مودودی صاحب کی قلمی تربیت مولانا احمد سعید صاحب کے ذریعہ ہوتی گئی۔ والد مرحوم کی وفات کی وجہ سے اپنی تعلیم نہ صرف یہ کہ مکمل نہ کر سکے بلکہ بالکل ابتدائی عربی تعلیم کی کتابوں میں روکھے، نہ جدید تعلیم سے بہرہ ور ہو سکے۔ پانچویں گریجویٹ تعلیم حاصل کی اور انگریزی سے کچھ مناسبت ہو گئی۔ اس دور کے اچھے لکھنے والوں کی کتابوں اور تحریرات اور مقالات و جرائد سے بہت فائدہ اٹھایا اور قلمی قابلیت روز بروز ہوتی گئی۔ بد قسمتی سے نہ کسی دینی درس گاہ سے فیض حاصل کر سکے نہ جدید علوم کے

گر بچہ بن سکے، نہ کسی ہتہ کار عالم دین کی محبت نصیب ہو سکی اور ایک مضمون میں خود اس کا اعتراف کیا ہے جو عرصہ ہوا کہ ہندوستان احمد میں مولانا عبدالغنی مدنی مراد آبادی کے جواب میں شائع ہوا تھا۔ بلکہ بد قسمتی سے بازار فتح پوری جیسے طہ و ذہن پرستی کی محبت نصیب رہی ان کی محبت و رفاقت سے بہت کچھ ملتا رہا۔ غنائات و دیلانات پیدا ہو گئے۔" (ص 54) مودودی صاحب اور ان کی تحریکات سے حلق چھٹا ہم مضامین)

حضرت مولانا غنی عبدالواحد صاحب فرماتے ہیں: عجیب اتفاق دیکھئے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جتنے فنہ گروں کے نام گھمائے ہیں ان میں فنہ کی جڑ پہلے سے موجود تھی۔ یعنی اجتہاد کی اہلیت نہ ہونے کے باوجود ترک تقلید و اساتذہ کو کسی دوسرے اہل اجتہاد کی رضائی کھانا نہ سمجھا۔ جب اپنے اہل اہلیت و صلاحیت نہ ہو اور دوسرے اہل کی رضائی بھی قبول نہ کرے تو اس بات کو سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ ایسے لوگ حقے ہی افغانیوں کے اور شیطان کے آکر کار نہیں گے۔ یہی مرض مودودی صاحب میں بھی تھا اور اسی مرض کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اپنے ساتھ ہٹائے ہوئے ہیں بلکہ اپنی جماعت کے لیے بھی اس کو پسند کرتے ہیں اور وہ چونکہ اس کو مرض ہی نہیں سمجھتے بلکہ ایک نوع کا کمال سمجھتے ہیں اس لیے وہ اپنے مرض کی کج تشخیص کرنے سے عاجز ہیں۔

یہاں جو ذکر کیا گیا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب میں دینی قیادت کے ضروری اوصاف نہیں ہیں تو اس اہمال کی تحصیل آگے ملاحظہ کیجئے۔

"حقیقت و اسیحہ ایمان" کے عنوان سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک آڈیو کیسٹ دستیاب ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں:

"کافرونی مومن (یعنی جس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہو اس) کی ہائنی اعتبار سے عین کفایتیں ہیں۔

1۔ دل میں مثبت طور پر ایمان ہو اس کو وہ حقیقی ایمان اور Plus Value سے تعبیر کرتے ہیں۔

2۔ پہلی کے برعکس یعنی دل میں کفر ہو۔ یہ منافق ہے اور اس کو Minus Value سے تعبیر کرتے

3۔ ان دونوں کے تین بین Zero Value ہے کنڈل میں مثبت طور پر ایمان ہو اور نہ خفی طور پر
 غفلت ہو بلکہ ایک غلطی کی کیفیت ہے اعداد کچھ بھی نہیں۔ ہم میں سے اکثر کا حال یہی ہے۔ یہ پوری
 وضاحت میں ملی ہے لیکن دونوں کو ٹولیں تو یقیناً غلطی والا ایمان نہیں۔ الاما شام اللہ۔
 اس کی دلیل سورۃ حجرات کی آیت 14 میں ہے:

ترجمہ: ”بدی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے۔ لیکن تم یوں کہو کہ ہم
 فرمانبردار ہوئے اور ابھی تک داخل نہیں ہوئے ایمان تمہارے دلوں میں۔“

بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لگا ہے کہ یہ منافقین کا ذکر ہے۔ لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے اور یہ مغالطہ بھی
 نہیں ہونا چاہیے کہ بھرتویہ منافق ہوئے کہ ظاہر میں اسلام ہے اور دل میں ایمان نہیں کیونکہ آگے
 اعمال کے قبول ہونے کا فرمان ہے۔

ترجمہ: ”اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تو ہمیں کی کرے گا تمہارے اعمال میں سے
 کچھ بھی۔“

جب کہ منافق کا تو کوئی بھی عمل مقبول نہیں۔

اگرچہ قانون تو یہی بنتا ہے کہ اگر ایمان نہیں تو اطاعت مقبول نہ ہو لیکن اللہ اپنی شانِ فخاری اور محبت کی
 وجہ سے قبول کر لیتے ہیں۔“ (کیسٹ حقیقت و راستہ ایمان نمبر 4)

✽ ✽ ✽

لوہ جس Zero Value کا ذکر ہوا ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں:
 ”اگرچہ قانون تو یہی بنتا ہے کہ اگر ایمان نہیں تو اطاعت قبول نہ ہو لیکن اللہ اپنی شانِ فخاری اور محبت
 کی وجہ سے قبول کر لیتے ہیں۔“

”لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اطاعت کلی ہو جردی نہ ہو۔ الا یہ کہ کسی وقت
 جذبات و جہان میں جھٹکا ہو کر کوئی نفرت ہو جائے اور نہایت دشمنی کے ساتھ رجوع کرے تو یہ
 کرے تو اور بات ہے۔ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ

يَلْبِسُونَ الشُّوْءَ بِمَهَالِكِهِمْ مَعْشُورًا مِّنْ قُرْبٍ (سورہ ناز: 17)

اس کے مقابلے میں ایک مصیبت سوچ کچھ Calculations کر کے مستقل ڈراما اڈال کر کی تو ایسا ایک گناہ ہمیشہ بخیر کے لیے جنمی بنانے کے لیے کافی ہے۔ ہنسی مَنُ عَسْبَ مَتَبَعَةٍ وَ اُتَحَاطَتْ بِہِ عِبْرَتُهَا وہ گناہ جو انسان کا احاطہ کرے وہ معافی گناہ ہے کیونکہ یہ اکل حرام ہے جو ریٹے ریٹے میں مراعت کر جاتا ہے۔ (کیسٹ حقیقت و ماہیت ایمان۔ کیسٹ ایمان اور اسلام) حضرت مفتی عبداللہ صاحب مدظلہ جواب میں فرماتے ہیں۔

اگر تو ”سوچ کچھ کر مستقل ڈراما اڈال کر“ سے مراد یہ ہے کہ وہ مصیبت کے جائز اور طلال ہونے کا اعتقاد کر لیتا ہے یا شریعت کے حکم کے اختلاف اور استہزاء کی نظر سے دیکھتا ہے تو یہ فکر ہے اور اس فکر کی بدولت وہ ہمیشہ کا جینی ہوگا۔

اور اگر مراد طاعت کے اعتقاد اور استحکام کے بغیر ہی وہ کسی مصیبت کا براہ راست کتاب کیے جاتا ہے اور دل میں کفر نہیں آیا تو ڈاکٹر صاحب کے قاعدے کے مطابق وہ ہمیشہ کا جینی ہوگا۔ کیونکہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایمان تو اس کے دل میں ماننے ہی نہیں۔ غفلت نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے اسلام کو اطاعت کلی کی شرط کے ساتھ قبول کیا تھا اطاعت کلی پائی نہیں گئی کیونکہ مصیبت کا ارتکاب یہاں کسی وقتی بھوان کے ذریعہ نہیں بلکہ سوچ کچھ کر ہے۔ لہذا وہ اسلام بھی مقبول نہیں رہا اور وہ ہمیشہ کا جینی بن گیا۔ لیکن اہل سنت کا عقیدہ اس سے مختلف ہے۔

آدمی کا کسی مصیبت پر اسرار کرنا، ہو سکتا ہے کہ ترقی کرتے کرتے اس کو کفر تک لے جائے۔ لیکن اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک اس کے اہل کفر نہیں آ جاتا اس کے اہل ایمان و تصدیق ہے اس کی وجہ سے وہ آخر کار جہنم سے نکال لیا جائے گا۔

آگے حدیث مذکور ہے جس سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا عقیدہ باطل ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ ابوذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ ایک سفید کپڑا اوڑھے سوئے ہوئے تھے۔ میں دوبارہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا جو بعد بھی لا الہ الا اللہ کہے پھر اس پر سر جائے توجہ میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اگرچہ اس نے دنا کیا ہے؟ اگرچہ اس نے چوری کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے دنا کیا ہے؟ اگرچہ اس نے چوری کی ہے؟ میں نے کہا اگرچہ اس نے دنا کیا ہے؟ اگرچہ اس نے چوری کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے دنا کیا ہے؟ اگرچہ اس نے چوری کی ہے؟ میں نے کہا اگرچہ اس نے دنا کیا ہے؟ اگرچہ اس نے چوری کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ اس نے دنا کیا ہے؟ اگرچہ اس نے چوری کی ہے؟ میں نے کہا اگرچہ اس نے دنا کیا ہے؟ اگرچہ اس نے چوری کی ہے؟

”الادخل الجنة“ کے قول کے تحت ماحول قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

اس میں بشارت ہے کہ انہام کار جنت میں داخل ہوگا۔ اگرچہ اس کے گناہ کثیر ہوں۔ لیکن اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہوگا۔ چاہیں گے تو اس کو صحاف فرما کر جنت میں داخل فرمائیں گے اور چاہیں گے تو اس کے گناہوں کے ہمدردیاب دیں گے پھر اس کو جنت میں داخل کریں گے۔

یہ اس حدیث میں ایسی کوئی قید نہیں کہ جس سے معلوم ہو کہ یہ دنا اور سرقہ وہ ہے جو دینی جہان کے باعث ہو گیا یا کہ وہ سوچ سمجھ کر کیا ہو نہ ہی یہ کہیں مذکور ہے کہ اس مصیبت کا ارتکاب اتفاقیہ بھی ہو گیا ہو یا کہ اسرار اور مکر پر کے ساتھ۔ مگر یہ کہ دنا اور سرقہ دونوں ہی ایسی مصیبتیں ہیں جو عام طور پر سوچ سمجھ کر کی جاتی ہیں اور جن سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ اہل حرام کے باوجود حدیث سے اس بات کا امکان ملتا ہے کہ اس کی موت لا الہ الا اللہ پر آئے یعنی یہ تصدیق اس کے دل میں موجود ہو۔

☆ **نظریہ ارتقاء اور ڈاکٹر صاحب**
نظریہ ارتقاء کے قائلین کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اس طرح نہیں ہوئی کہ پہلے مٹی کا رے سے ان کا بننا بنایا گیا ہو پھر اس میں روح پھونکی گئی ہو بلکہ ان کے نزدیک آدم علیہ السلام انسانوں سے مشابہہ معدوں کی اولاد تھے اور بعد بھی ہمیشہ سے بعد نہیں تھے بلکہ وہ اس سے

پہلے مکتورہ ہے جس میں تھے۔ ان کے نزدیک دنیا میں حیات کی ابتدا ایک خلیائی (Unicellular) صورت میں شروع ہوئی جو کہ دسوں برسوں سالوں میں مختلف جاعداروں میں ارتقائی منازل طے کر کے انسان تک پہنچی۔ یہ نظریہ محض ایک مفروضہ ہے اور پہلے خیال تھا کہ حیات کا ابتدائی مظہر ایما (Amoeba) ہے۔ لیکن نظریہ ارتقاء والوں کی سوچ حرکت زتی کر کے ایما سے آگے نکل کر وائرس (Virus) تک پہنچ گئی ہے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک ریکارڈ شدہ تقریر ”قرآن اور نظریہ ارتقاء“ کے نام سے دستیاب ہے۔ اس تقریر میں نظریہ ارتقاء کو قبول کرتے ہوئے:

ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن پاک کے ان الفاظ سے استدلال کیا ہے:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ مِنْ طِينٍ لَا يَذَرُكُمْ مِنْ ظِلْفَالٍ مِنْ حَمَلٍ مُسْتَوٍ

ڈاکٹر صاحب نے ان الفاظ سے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آخر کب تک اب اور کب طین اور کب طین لا ذب اور کب مصلال کا ذکر ہے تو اس میں کسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر یہ نتیجہ نکالا کہ کچھ سوچی اور مٹی کھٹکانے لگی یعنی اس میں غیر پیدا ہوا اور اس سے پہلا ذی حیات ایما Amoeba وجود میں آیا اور ایما عام طور پر جو ہروں اور تالائیوں میں پایا جاتا ہے۔

ارتقاء کے نمونہ ماہرین حیاتیات کے نزدیک حیات کی ابتدا وائرس Virus سے ہوئی ہے۔ وائرس کی دریافت سے پہلے ایما Amoeba کو ابتدائی مظہر سمجھا جاتا تھا لیکن اب وائرس کی سادہ تر ترکیب کو مقرر رکھتے ہوئے اس کو یہ مقام دیا گیا ہے۔

”ایما سے انسان تک“ کی تعبیر عام طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ ارتقاء کی عظیم وسعت کو محیط ہے۔ لیکن یہ درست نہیں کیونکہ ایما سے بھی مقدم تر حیات کے ابتدائی مراحل کا وسیع میدان موجود ہے۔ یک خلیائی جاعداروں میں فلیجلا اب پوری دنیا میں ایما کی جنس حائی دوپڑا کے مقابلے میں قدیم تر مانی جاتی ہے اور غالباً ایما کے اجہاد میں سے ہے۔

ماہرین حیاتیات کے نزدیک وائرس کا وجود مٹی، کچن یا کھٹکائی مٹی کا بھی نتائج نہیں تھا۔ ”اور

اس لیے یہ عمل شروع ہو گیا ہوگا۔ ابتدائی فضا کی گیس، برقی اور اورانے غنشی روشنی کی موجودگی میں حمہ ہو کر سادہ نامیاتی مرکبات میں تبدیل ہو گئی ہوگی۔ جوں جوں زمین ٹھنڈی ہوتی گئی، آبی بخارات جم کر تالاب، دریا اور سمندروں میں غفل ہو گئے ہوں گے۔ سادہ نامیاتی مولداہن پانچوں میں لاکھوں سالوں میں جمع ہوتے گئے ہوں گے۔ اس یعنی (نمود) کے مرکبات کے بارے میں توجہ کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے میں مل کر کے مختلف کیمیائی چیزیں بنائی ہوں گی۔ ہم یہ فرض کر چکے ہیں حیات کی ابتدائی صورتوں نے ان حیدر سمند کے نامیاتی مرکبات کو اپنی زمی اور تامل کے لیے استعمال کیا ہوگا۔

اس سارے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ:

1۔ نظریہ ارتقاء ابھی تک محض ایک مفروضہ اور قیاس آرائی ہے اور اگرچہ اس کے لیے کچھ شواہد بھی ذکر کیے گئے ہیں لیکن وہ خود کمال اور نام نہیں۔ خصوصاً عالم حیوانات اور اس میں بھی بالخصوص انسان کے بارے میں تو یہ ابھی مفروضہ اور قیاس آرائی سے زیادہ کچھ نہیں۔

2۔ حیات کی ابتداء وائرس سے ہوئی جس کے وجود کے لیے مٹی وغیرہ کی حاجت نہیں تھی۔ محض ایک مفروضہ اور وہ بھی متروک ہو گیا۔ اس کی بنیاد پر قرآن وحدیث کی تصریحات کو نظر انداز کرنا اور بلاوجہ دور از کار بنانا غلط ہے۔ کناڈا اکثر اسرار صاحب کی بڑی زیادتی ہے جس میں وہ کسی بھی وجہ میں محذور نہیں ٹھہرتے۔

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ فرماتے ہیں۔

نظریہ ارتقاء قرآن وحدیث کی واضح تصریحات میں باطل ہے۔ جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت 59 میں ہے۔ ان مثل حبسی حبس الله کمثل ادم خلقه من تراب۔ بے شک مٹی طیبہ اسلام کی مثل اللہ کے نزدیک آدم کی مثل حبسی ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔

علامہ رازقی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت نجران کے وفد کے حضور کے پاس آنے کے وقت نازل ہوئی۔ ان کے شبہات میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت مٹی طیبہ

السلام کے بشری والد نہ تھے تو لازم ہے کہ اللہ ہی والد ہیں۔ پس آپ نے فرمایا کہ آدم طیبہ السلام کے نہ باپ تھے نہ ماں مان کے لیے لازم نہ ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں تو حضرت صبیحی طیبہ السلام کے بارے میں یہ کیسے لازم ہوا۔

اس آیت کی رو سے حضرت آدم طیبہ السلام کے ماں باپ نہ تھے۔ لیکن نظریہ ارتقاء کی رو سے ان کے ماں باپ ہونا چاہئیں۔

سورۃ المائدہ آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے **وَمِمَّا اخْلَقَ الْإِنْسَانُ مِنْ طِينٍ**۔ ہم جعل نسلہ من صلتہ من ماء مہین۔ اس میں حضرت آدم طیبہ السلام کو گارے سے بنانے کا ذکر ہے اور نسل کی تخلیق غلطی سے کی۔ یعنی دونوں کی تخلیق جہاں طرح تھی سے ہوئی۔ اس طرح بھی نظریہ ارتقاء غلط ہو گیا کیونکہ آدم طیبہ السلام کا بھی غلط سے پیدا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت حوا طیبہا السلام بھی غلط سے پیدا نہیں ہوئیں جبکہ نظریہ ارتقاء کے مطابق وہ بھی غلط سے پیدا ہوئیں۔

الغرض ارتقائی طریقے سے تخلیق انسانی کا نظریہ اور عقیدہ قرآن وحدیث کے بالکل خلاف ہے۔

☆ تصور دین و مذہب

ڈاکٹر امیر صاحب اپنے تصور دین و مذہب کے بارے میں لکھتے ہیں:

”دین اپنی فطرت کے اعتبار سے قلب چاہتا ہے۔ وہ دین اور حقیقت دین ہے ہی نہیں جو غالب نہ ہو۔ چنانچہ انگریز کے دور غلامی میں جس دین کی اصل عکس لائی تھی وہ دین انگریز تھا۔ تاج برطانیہ کے نمائندے کی حیثیت سے سلطانِ عظمیٰ برطانوی پارلیمنٹ تھی۔“ (ص 92 مطالبہ دین)

”معلوم ہوا کہ ہر نظامِ قلب چاہتا ہے اور اگر اسلام محض مذہب نہیں بلکہ دین ہے جیسا کہ فی الواقع وہ ہے۔“ **ان اللہین عند اللہ الاسلام** ”تو اس کو قلب و دین کا ہے۔ یہ منزل انگریزوں کی دوسرا سالہ غلامی کی جگہ سے ہمارے ذہنوں سے کوٹ کر ہٹا دی گئی۔“

میں بڑے عزم کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے اور جب مغلوب ہوتا ہے تو صرف مذہب رہ جاتا ہے۔“ (ص 186 جماعت شیخ الہند اور عظیم الاسلام)

حضرت مفتی مہدالواحد صاحب مدظلہ جواب میں لکھتے ہیں۔

ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ بات کہنا مجدد ذیل غلط ہے۔ ان ہی وجوہ سے ڈاکٹر صاحب کی بیان کردہ تفریق میں عنصر مفاسد بھی ظاہر ہو جائیں گے۔

(1) لغت دلائل کی کوئی تفریق نہیں کرتے۔

(2) اسلام کے ابتدائی دور میں یعنی مکی دور میں جب کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو مظہر حاصل نہ تھا اس وقت بھی قرآن پاک نے اسلام کو دین کہا۔ دیکھئے سورۃ کافرون میں ہے لَسْتُ لَّكُمْ فِیْہِ نَصْرًا وَلَکِنْ فِیْہِ اِیْمَانٌ دَالِلٌ عَلٰی سَوَادِہِمْ اَنَّہُمْ یَکْفُرُوْنَ

ترجمہ: ”کہہ دے کہ اے لوگو! اگر تم تک میں ہو میرے دین سے تو میں مہادت نہیں کرتا جن کی تم مہادت کرتے ہو اللہ کے سوا اور لیکن میں مہادت کرتا ہوں اللہ کی جو کھینچ لیتا ہے تم کو اور مجھ کو حکم ہے کہ ہوں ایمان والوں میں اور یہ کہ سیدھا کرنا پتا دین پر حقیف ہو کہ۔“

ترجمہ: ”ہم نے اتاری ہے حیری طرف ایک کتاب ٹھیک ٹھیک سوہنگی کر اللہ کی خالص کر کے اس کے واسطے دین۔“

حضرت مفتی مہدالواحد صاحب مدظلہ جواب میں مزید لکھتے ہیں۔

ڈاکٹر اسرار صاحب کی مذکورہ بالا مہادت کا یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ چونکہ انگریز کے دور نظامی میں اسلام غالب نہیں تھا لہذا بعدِ عثمان کے مسلمانوں کا وہ دین نہ رہا تھا بلکہ ان کا دین دینِ انگریز تھا اور ان کا مطاع مطلق برطانوی پارلیمنٹ تھی اور ایسا نتیجہ کیوں نہ نکلتے جب کہ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں۔

”دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے، حاکم کون ہے، حاکمیت کس کی ہے، قانون کس کا چلے گا، مرضی کس کی چلے گی اور وہ حاکمیت کس طرح ردِ عمل ہوگی۔ کس کے واسطے سے ہوگی، کون اس کا لائحہ ہوگا۔“ (ص 98 مطالباتِ دین)

جب یہ تمام امور مثلاً عکراں انگریزوں کے غلام میں موجود تھے اور وہ غلام بعدِ عثمان میں مسلمانان

قانون معلوم ہوا کہ ہندوستانیوں کا بشمول مسلمانوں کے دین، دین انگریز تھا اور دین اسلام محض چھ
معاہدہ اور چھ رسوم کا مجموعہ بن کر رہ گیا تھا۔ سب میں تبدیلی ہو گیا تھا۔ ان کا مطاع مطلق برطانوی پارلیمنٹ
تھی اور اس کی مرضی چلتی تھی۔

ڈاکٹر اسرار صاحب نے الفاظ کے الٹ بھیر میں نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی تحریک و جہد و جد آزادی
کی پوری تاریخ کو طاق لیبیاں پر رکھ دیا ہے بلکہ مسلمانوں پر اپنے دین کو ترک کرنے اور دین انگریز
کو اختیار کرنے اور برطانوی پارلیمنٹ کو مطاع مطلق ماننے کی اعلیٰ بادہ، جہت بھی لگائی ہے۔
حالانکہ مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی جہد و جد آزادی شروع سے آخر تک رہی۔ تحریک شہیدین (یعنی
سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ)، تحریک مجاہدین، 1857ء کی جنگ آزادی، تحریک
خلافت، تحریک ریڈی روہال، تحریک پاکستان۔ یہ سب تحریکیں اور کاوشیں آخر کس کو مطاع مطلق بن
کر تھیں۔ اگر برطانوی پارلیمنٹ ہی ان کی مطاع مطلق تھی تو کیا یہ سب قربانیاں اسی کی اطاعت میں
تھیں؟ ڈاکٹر صاحب کا اختیار ہے کہ وہ تحریک پاکستان کے اسباب کو معاشرتی و معاشی کہیں لیکن وہ
اس سے انکار نہیں کر سکیں گے کہ مسلمان عوام سے ووٹ، اسلام، اسلامی آئین اور اسلامی نظام کے
نام پر لیے گئے تھے۔ جب مسلمانوں کے دلوں میں اسلامی آئین جاگزیں تھا اور وہ اس کے لیے
قربانیاں دے رہے تھے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انگریز کا آئین بھی ان کے دلوں میں بچہ ست تھا۔ کیونکہ
ان دلوں کے درمیان منافات ہے تو جب تک کسی کو مطاع مطلق تسلیم نہ کیا جائے اس کا دین قبول نہ
ہوگا لہذا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی دین انگریز کو کسی قبول نہیں کیا اور
ہم سمجھتے ہیں کہ انگریزی دین اور انگریزی قانون کے درمیان فرق ڈاکٹر صاحب پر چلی نہیں ہوگا اور
مسلمانوں کی مجموعی و انفرادی کوششیں بھی اس لیے تھیں کہ انگریزی قانون کی جگہ اسلامی قانون
آئے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے پاس مگر گبر آئے ہیں تو یہ
پوچھتے ہیں: ما هذا؟ (خبر دین کیا ہے؟) مومن مسلم ہو تو جواب دیتا ہے: ہنہ الاسلام (میرا

دین اسلام ہے) ڈاکٹر اسرار صاحب کے قول کے مطابق جب اسلام مطلوب ہو چکا تو مسلمان کا دین اسلام تو نہ رہا۔ مگر نہ جانے اگر یزیدوں کے آنے کے وقت سے اب تک مرنے والے مسلمان ان کو کیا حجاب دیتے ہوں گے؟۔

قصود دین کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب دینی اختکار کا فکھار ہیں۔ دین کا مطلب کبھی وہ کچھ بتاتے ہیں اور کبھی کچھ بتاتے ہیں۔ مثلاً:

1۔ اپنی کتاب ”مطالبات دین“ کے ص 92 پر لکھتے ہیں۔

”دین اللہ یہ ہے کہ صرف اللہ کو مطاع و حاکم مطلق اور حقیقی مقضیٰ تسلیم کر کے اس کی جزا کی امید اور اسی کی سزا سے خوف کرتے ہوئے صرف اسی کے قانون، اسی کے ضابطے اور اسی کی دی ہوئی شریعت کے مطابق اپنے انفرادی و اجتماعی معاملات کو انجام دیا جائے۔ بالفاظ دیگر صرف اور صرف اس کی کامل اطاعت میں پوری زندگی کو محکوم دیا جائے۔“

یہاں دین کا مطلب خاص امر اور ضابطہ کے مطابق عمل کرنا معاملات مراجماد یعنی اور زندگی بسر کرنا بتایا ہے۔

2۔ مطالبات دین کے ص 91 پر لکھتے ہیں:

”دین اسلام کے معنی ہیں ایک پورا نظام زندگی اور مکمل ضابطہ حیات جس میں ایک معنی باندارے کو مطاع، مقضیٰ اور حاکم مطلق مان کر اس کی جزا کی امید اور سزا کے خوف سے اس کے مطاکرہ یا جاری و نافذ کردہ قانون اور ضابطے کے مطابق اس معنی (باندارے) کی کامل اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے۔“

لہذا دیکھ لیجئے یہاں بادشاہی کے اس پورے نظام کو جو بادشاہ کی حاکمیت کی بنیاد پر مصر میں رائج تھا دین الملک سے تعبیر کیا گیا۔“

یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نے دین کا مطلب رائج ضابطہ حیات اور نظام زندگی بتایا ہے جس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ضابطہ حیات اور نظام زندگی اور چیز ہے اور اس کے مطابق

دعویٰ برکات اور اس پر عمل کرنا اور جڑ ہے۔

3۔ مطالبات دین ص 98 پر لکھے ہیں:

”دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے، حاکم کون ہے، حاکمیت کس کی ہے، قانون کس کا ہے، کاہن کی پٹے کی اور وہ حاکمیت کس طرح رد عمل ہوگی، کس کے واسطے ہوگی، کون اس کا نمائندہ ہوگا۔“

یہاں ڈاکٹر اسرار صاحب نے دین کو آئین (Constitution) کے معنی میں بتایا ہے۔ آئین تو ایک فکری چیز ہے جس پر ایک نظام قائم کیا جاتا ہے اور لوگ اس نظام کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک چیز دوسرے سے جدا حقیقت رکھتی ہے۔

4۔ مطالبات دین ص 95 پر لکھے ہیں:

”دین حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء و رسل کا ایک ہی رہا ہے۔ اس میں کسی دور میں بھی تقصیر کوئی فرق واقع نہیں ہوا۔ سب کا دین ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل تو حید کے ساتھ۔ ملائکہ، نزول کتب اور درساں انبیاء پر ایمان اور بحث بھالو، حشر و فقر، حساب کتب، جزا و جزا اور جنت و دوزخ یعنی آخرت میں پیش آنے والے تمام اعمال پر ایمان اور اس بات پر ایمان کہ حاکم مطلق صرف اللہ ہے۔ وہی مقنن حقیقی ہے۔“

ڈاکٹر صاحب نے یہاں دین کو آئین کے معنی تو دیئے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت سی ایسی باتیں بھی شامل کر دی ہیں جن کا اصل موضوع سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ خود ہی ص 98 پر وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”دین اصل میں اس سے بحث کرتا ہے کہ مطاع کون ہے، حاکم کون ہے، حاکمیت کس کی ہے، قانون کس کا ہے، کاہن کی پٹے کا..... الخ۔“

اب ساتھ ساتھ انبیاء و رسل پر ایمان لانا، ساتھ ساتھ کتبوں پر ایمان لانا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ دیگر فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، ان باتوں کا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بتائے ہوئے اصل

موضوع سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ کے لکھتے ہیں۔

”صور دین کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے اشتکار دینی اور دگر اظہار سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم ان کے کہنے ہوئے تصور اقامت دین کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی گمراہی سے خالی نہیں ہے۔
ڈاکٹر اسرار صاحب نے اقامت دین کے لیے اس آیت سے استدلال کیا ہے۔

ترجمہ: ”اے مسلمانو! تمہارے لیے ہم نے مقرر کیا از جس دین وہی جس کی وصیت کی تھی نوح کو اور
ہود کی کیا گیا ہے۔ نوحی حیر ی جانب اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ
کو کہ دین کو قائم کرو۔“ (سورہ شوریٰ: 13)

بعد میں لکھتے ہیں:

”اس بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ،
حضرت عیسیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام پر نازل کیا تھا اور خاتم النبیین و المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پر تکمیل پایا اس کے نزول کا مقصد تھا اس دین اللہ کا باطل قیام و نفاذ۔ چنانچہ آیت کے اگلے کلمے
میں فرمایا کہ ان الہموا الدین (دین کو قائم کرو)۔ یعنی باطل نائف ہو۔ (اللہ تعالیٰ کی ماحکمت مطلقہ)
کے مطابق تمام معاملات طے ہوں، تمام امور کا تصفیہ کیا جائے، کسی کام کو حرام و حلال، جائز و ناجائز
قرار دینے کا اللہ کو کمال حق و ہمارے تسلیم کیا جائے۔ اس سے سرمو انحراف نہ کیا جائے۔ جب تک امر
واقعہ میں یہ صورتحال عملاً نافذ نہیں ہوتی اس وقت تک دین کے قیام کا مقصد پورا نہیں ہوتا جو از نازل
وہی ہمارے کتب اور بحث انجیل اور سل کا بنیادی و اساسی مقصد ہے۔ (مطالعہ دین ص 94)

اور امر واقعہ میں یہ صورتحال عملاً اس وقت نافذ بھی جائے گی جب کسی ملاقہ میں اسلامی نظام پر مبنی
اسلامی حکومت قائم ہو جائے جیسا کہ خود ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”تیسرے یہ کہ وہ اللہ کے کلمے کی سر بلندی احساس کے دین حق کے باطل قیام اور ظلم کے لیے حق
من و عن سے کوشاں ہو۔ اس کے لیے قرآن حکیم کی چار اساسی اصطلاحات ہیں۔ غیر رب،

اقامت دین، اٹھار دین الحق علی الدین کہہ اور حدیث نبوی میں ایک پانچویں اصطلاح وارد ہوئی ہے۔ **يَكُونُ مِلَّةً اِلٰهِيَةً** اور.....

عین عام فہم تعبیرات ہیں۔ قیام حکومت الہیہ، نظام اسلامی اور اسلامی انقلاب۔“ (ص 109 جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی)

ڈاکٹر اسرار صاحب نے جس آیت سے استدلال کیا ہے ان کے جہول اس میں پانچ لوگوں کو مٹا دینا اور حکومت الہیہ قائم کرنے کا حکم ہوا۔ بالفاظ دیگر ان کو حکومتی سطح پر اسلامی انقلاب برپا کرنے اور حکومت الہیہ قائم کرنے کا حکم ہوا لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی جانب سے حکومت قائم کرنے کی کوئی بھی کوشش محض نہیں۔

حضرت لوح طیبہ اسلام کی قوم میں سے صرف چند افراد مسلمان ہوئے۔ ان کے اپنے گمراہیوں میں سے بعض افراد کفر قائم رہے۔ وہ اپنی کوشش سے حکومت الہیہ قائم نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے کافر قوم کو فتنی کر دیا مگر جو چند مسلمان تھے ان کی تعداد ہی اتنی قلیل تھی کہ کسی حکومت کی تشکیل کی ضرورت ہی نہ دی تھی۔

حضرت موسیٰ طیبہ اسلام کی میدان تپ میں وفات ہوئی۔ نہ کوئی شہر قائد ملک تھا۔ حکومت الہیہ کیا قائم ہوئی۔

حضرت عیسیٰ طیبہ اسلام پر ایمان لانے والے چند لوگ تھے۔ یہود جان کے دشمن بن گئے تو آپ کو زعمہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ ایسے میں اسلامی حکومت و ریاست قائم کرنے کی کوشش کبے حضور ہو سکتی ہے؟

مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جانب سے اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوئی شعوری اور بلا واسطہ محنت مقصود ہے۔ مشرکین مکہ جب جان کے خطرے ہو گئے تو مجبوراً ہجرت کرنا پڑی۔ مدینہ منورہ میں حکومت الہیہ قائم ہوئی تو وہ محض طیبہ خداوندی تھی۔

تاریخ اس بات پر کٹھن کہہ رہا ہے کہ حکومت قائم کرنے کے لیے کوشش تو ابتداء ہی سے کرتی ہو

کی۔ اس سے تو ہمیں انکار نہیں لیکن جب حکم تو یہ ہو کہ دین باطل نافذ ہو یعنی باطل حکومت الہیہ قائم کر دو معاملہ اگر ابتدائی تبلیغ پر رک جائے اور حکومت باطل قائم نہ ہو تو اس کو حکم پہنکان نہیں کہتے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب بھی مجھوں کو یہی طرز بتاتے ہیں۔ لہذا لکھتے ہیں:

”قرآن حکیم میں تدبیر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت (حضرت نوح علیہ السلام) پر ان کے گھر والے ہی ایمان لائے تھے۔ اس میں ایک جیلے نے دعوت حق قبول نہیں کی تھی۔ وہ کفر پر ہی اڑا رہا تھا۔ ممکن ہے کہ چھانگھیل پر گئے جانے والے اور لوگ بھی ایمان لائے ہوں۔ بہر حال سچی نہ ملے۔ جمعیت فراہم نہیں ہوئی، لہذا قائم کیسے آتھا، ایمان و انصار نہ ہوں تو ان کی منزل کی طرف پیش رفت کیسے ہو۔ لیکن نوح علیہ السلام کی استقامت و صبریت دیکھئے کہ ساڑھے نو سو برس دعوت و تبلیغ میں لگا دیئے اور کھپا دیئے اور اپنے فرضِ حتمی کو ادا کر دیا۔“ (ص 197 بحار شیعہ الہند اور تعلیم اسلامی)

لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عام عمل والا شخص بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا کہ حکم تو دیا گیا ہوا ایک نظام برپا کرنے کا تاکہ عبادت اور شہادت حق علی الناس بحکمہ اللہ اور ان کیسے اور حضرت نوح علیہ السلام اس کو پہنچا بھی نہ کر پائیں مگر بھی وہ اپنے فرضِ حتمی کو ادا کرنے والے کہلائیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو محض اجتماعی نظام کی برکتوں کے مشاہدہ سے ہی حشر ہوتے ہیں۔ ان کو یہ موقع بھی فراہم نہ ہوا اور ڈاکٹر صاحب کے اپنے فلسفہ کے مل افرام باوجود اس کے کہ عبادت بھی ناقص کی، شہادت حق بھی پہنچائی گیا اور نظام اسلامی برپا کرنا تو بہت ہی دور ہوا لیکن مگر بھی انھوں نے اللہ پر پورا عمل ہو گیا اور فرضِ حتمی بکمال ادا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسی ناقص سمجھ سے محفوظ رکھیں۔

جب ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے معنی درست ثابت نہیں ہوئے تو اب ہم درست معنی نقل کرتے ہیں۔

روح المعانی میں ہے:

لَمْ يَحْثُ لِي الْأَمْرَ بِالْعَمَلِ الْمَلُوءِ وَابْعَادَ الزُّكُورِ وَالْأَقْرَارَ بِاللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَةَ

صباحانہ و ذالک الخاتمة الدین۔

ترجمہ: ”کوئی بھی جہت نہیں ہوا مگر یہ کہ اس کو نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے اور اللہ تعالیٰ کو ماننے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا اور یہی اقامت دین ہے۔“
نیز روح المعانی میں ہے:

ای دین الاسلام الذی ہو تو حید اللہ تعالیٰ و طاعہ و الایمان بکتابہ و رسلہ و یوم
الجزاء و سائر ما یکون العہدہ مومنا و المراد بالاطاعۃ تعبدہ لارکاتہ و حلقہ من ان
یقع لہ ذبیح و المواظبہ علیہ۔

ترجمہ: ”دین اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت ہے اور اس کی کتابیں اور اس کے
رسولوں اور یوم جزا اور وہ تمام باتیں جن سے ایک بندہ مومن بننا ہے ان پر ایمان لانا ہے۔ اور دین
کی اقامت سے مراد اس کے ارکان کی اچھے طریقے سے پابندی ہے اور دین کی اس بات سے
حفاظت کرنا ہے کہ اس میں کوئی نئی واقعہ نہ اور اسی پر پختگی کرنا ہے۔“

ڈاکٹر امجد صاحب مودودی صاحب کے اجماع میں عبادت کا بھی کچھ اور ہی مطلب بتاتے ہیں
حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں۔ اس کے لیے نصوص کے باوجود اول تو انہوں
نے قرآن و سنت میں نماز، روزہ، حج وغیرہ کو عبادت کہنے ہی کی نفی کر دی۔ لکھتے ہیں:

”عملی ستون چار ہیں۔ نماز، روزہ، حج اور رمضان کے روزے۔ ان ہی کو ہم عبادات کہہ دیتے ہیں۔
اگرچہ پورے قرآن مجید میں ان کے لیے لفظ عبادت کہیں نہیں آیا، عبادت کا لفظ اسی مفہوم میں ہے
جس کی میں نے تعریض کی ہے۔“ (مکالمات دین ص 14)

حالانکہ ان کے لیے کتاب و سنت میں بھی عبادت کا لفظ استعمال نہیں ہوا حدیث میں ان کو
ارکان اسلام کہا گیا ہے عبادات نہیں۔ (بیان جن 83ء)

اور عبادت کا جو تصور پوری امت میں رہا ہے اس کو وہ محدود بلکہ سخت شدہ تصور کہتے ہیں۔
نماز کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ روزہ عبادت ہے۔ زکوٰۃ عبادت ہے۔ حج عبادت ہے۔ بلاشبہ یہ

مہارت ہیں۔ لیکن جب مہارت کو ان میں محسوس کر لیا جائے اور جب یہ سمجھ لیا جائے گا کہ بس ان کو اپنا کرنے سے مہارت کا حق ادا ہو گیا تو قصور دین محدود ہی نہیں بلکہ نسخ ہو جائے گا۔“ (ص 18 مطالبات دین)

ڈاکٹر اسرار صاحب کے نزدیک انسان اور برہنہ مہارت کے لیے مدگار ہیں خود اصل مہارت نہیں۔ لکھتے ہیں:

”مہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں محدود محسوس نہیں بلکہ جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا یہ وہ اعمال ہیں جو پوری زندگی کو خدا کی زندگی اور تقویٰ میں دیکھنے کے لیے انسان کو تیار کرتے ہیں۔ یہ چیزیں حقیقی مہارت کی ادا ہو گئی ہیں محدود معاون بنتی ہیں۔ ان کے ذریعے سے انسان میں وہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں جو اس عظیم مہارت کے حقوق کو ادا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر انسان اپنی زندگی میں قائم کر لے جب اس کے لیے آسان ہو گا کہ وہ اپنی پوری زندگی میں اس روش کو اختیار کر لے جس کا نام مہارت ہے۔“ (ص 18 مطالبات دین)

”اس سلسلہ میں جو سب سے زیادہ محدود تصور ہے اور جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ عام ہے اور جو عام انسان کے ذہنوں میں صدیوں کے انحطاط کے بعد پوری طرح راسخ ہو گیا ہے وہ یہی ہے کہ مہارت سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے اور بس یہ ہیں مہارت۔ باقی زندگی مہارت سے خارج ہے۔“ (ص 22 مطالبات دین)

اس سے ذرا وسیع تصور جو پیدا ہوا ہے اور خوش قسمتی سے اس دور میں بہت سے اہل قلم کی کاوشوں، کوششوں کے نتیجے میں اب یہ بات ہمارے ہر عے کیسے جلد کی اچھی خاصی تھلاؤ کے سامنے واضح ہو چکی ہے کہ مہارت پوری زندگی میں کامل اطاعت کا نام ہے۔ (ص 18 مطالبات دین)

ڈاکٹر صاحب نے جن بہت سے اہل قلم کا ذکر کیا ہے ان میں سرفہرست جناب مودودی صاحب ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

”مولانا مرحوم (مودودی صاحب) میرے والد کی عمر کے تھے۔ پھر میرے عمن بھی تھے کہ ان کی

تصانیف کے مطالعہ سے مجھے دین کا صحیح مفہوم اور ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریوں کا شعور حاصل ہوا تھا۔“ (جہاں خبر 84، ص 28)

دیکھئے مودودی صاحب کھمات جلد اول میں رقم طراز ہیں۔

”فلا کہتا ہے جو کہتا ہے کہ عبادت صرف تسبیح و تہلیل اور مسجد و خانقاہ تک محدود ہے۔ مومن صالح صرف اسی وقت تک عبادت گزار نہیں ہوتا جب وہ دن میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہے اور بارہ گتوں میں ایک میحے کے روزے رکھتا ہے اور سال میں ایک وقت زکوٰۃ دیتا ہے اور عمر بھر میں ایک ہار حج کرتا ہے۔ بلکہ وہ حقیقت اس کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ جب وہ کاروبار میں حرام کے قاعدوں کو چھوڑ کر حلال کی روزی پر قناعت کرتا ہے تو کیا وہ عبادت نہیں کرتا؟ جب وہ معاملات میں ظلم و جھوٹ اور فریب اور دغا سے پرہیز کر کے انصاف اور راست بازی سے کام لیتا ہے تو کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ پس حق یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی پیروی اور اس کی شریعت کے اطلاق میں انسان دین اور دنیا کا جو کام بھی کرتا ہے وہ سارے عبادت ہے۔ حتیٰ کہ بازاروں میں اس کی خرید و فروخت اور اپنے اہل و عیال میں اس کی معاشرت اور اپنے خاص و دیہوی اشغال میں اس کا انہماک بھی عبادت ہے۔“ (کھمات جلد اول ص 67 طبع جدید)

نیز لکھتے ہیں:

”انہوں نے چند مخصوص اعمال کا نام عبادت رکھ لیا اور کہے کہ بس انہی اعمال کو انجام دینا عبادت ہے اور انہی کو انجام دے کر عبادت کا حق ادا کیا جاسکتا ہے۔ اس عظیم الشان غلط فہمی نے عوام و خاص دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔“ (کھمات جلد اول ص 71 طبع جدید)

لیجئے ڈاکٹر اسرار صاحب کے تصور عبادت کی جڑیں بھی مودودی صاحب سے جاملیں۔

ایک غیر فرض کام کو فرض میں قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں:

”وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْرِكٍ“

ہر انسان پر حجت قائم کر دی ہے کہ خواہ وہ کتنی ہی کم اور کیسی ہی معمولی استعداد کا حامل کیوں نہ ہو، فلسفہ و منطق اور علوم و فنون سے کتنا ہی نااہل اور زبان و ادب کی نزاکتوں اور عجیبے گیوں سے کتنا ہی ناواقف کیوں نہ ہو اور قرآن سے تیز کر کر سکتا ہے بشرطیکہ اس کی طبع سلیم اور فطرت سچ ہو اور ان میں مزید اور کچی راہ نہ پائی ہو اور وہ قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کا سادہ مفہوم روپائی کے ساتھ سمجھتا چلا جائے۔

لیکن تیز کرنا قرآن کے لیے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہر حال ناگزیر ہے اور متن کے ساتھ ساتھ قرآن کے کسی ترجمے میں ترجمہ دیکھتے رہنا اس مقصد کے لیے نقصانناکافی ہے اور اس میں پوری دیانت داری کے ساتھ چمکتا ہوں کہ عربی کی اس قدر تفصیل کا انسان قرآن مجید کا ایک دواں ترجمہ از خود سمجھ سکے اور حلاوت کرتے ہوئے بغیر متن سے نظر ہٹائے اس کے سرسری مفہوم سے آگاہ ہوتا چلا جائے۔ ہر پڑھے لکھے مسلمان کے لیے فرض عین کا سہرا ہوتا ہے۔

..... اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسا مسلمان جس نے کچھ بھی پڑھا لکھا ہو کہ یہ کہ غیر ملکی زبان تک سیکھی ہو، لی اے، ایم اے پاس کیا ہو، ڈاکٹری اور انجمن شریک جیسے مشکل علوم و فنون حاصل کیے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اتنی ہی عربی نہ سیکھنے پر کیا مدد رکھیں کہ سیکھے گا جس سے وہ اس کے کلام پاک کا فہم حاصل کر سکتا۔ حضرات! میں پورے غلوں اور غیر غواہی کے ساتھ آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا عربی سیکھ کر قرآن کا فہم حاصل کرنے سے باز رہنا اللہ کے کلام کا تحسّر اور استہزاء ہی نہیں بلکہ اس کی تحقیر و توہین ہے اور آپ خود صریح لیں کہ اپنے اس طرز عمل سے ہم اپنے آپ کو اللہ کی کسی شدید باز پرس اور کتنی سخت محنت کا مستحق بنا رہے ہیں۔ (مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق ص 34-35)

مولانا یوسف بخاری رحمہ اللہ کے اصلاح کرنے کے بعد ڈاکٹر امجد صاحب کی ایک اور عبارت یہیں ہے:

”لیکن پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے تعلیم پر زور دیا ہے ان کا اچھا خاصا عرصہ صرف کر دیا ہو اور دنیا کے

بہت سے علوم و فنون حاصل کیے ہوں مادی نہیں بلکہ غیر مکی زبان بھی سیکھی ہوں اگر قرآن مجید کو بغیر کجے پڑھیں تو میں ممکن ہے کہ وہ قرآن کی تفسیر تو ہیں اور تفسیر و استہاد کے مجرم گردانے جائیں اور اس احصاء عن القرآن کی سزا عداوت کے ثواب سے بڑھ جائے۔“ (خط کشیدہ الفاظ حضرت مولانا یوسف بخاری رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں)

اس دوسری مہارت میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو پڑھے لکھے ہوں اور جنہوں نے تعلیم پڑھیں گویوں کا اچھا خاصہ معرہ صرف کیا ہو اور دنیا کے بہت سے علوم و فنون حاصل کیے ہوں، مادی نہیں بلکہ غیر مکی زبان بھی سیکھی ہوں جب کہ پہلی مہارت جو کہ قرآن مجید کے حقوق میں موجود ہے اس میں ہر اس مسلمان کو شامل کیا ہے جس نے کچھ بھی پڑھا لکھا ہو۔

حضرت مولانا بخاری رحمہ اللہ کے الفاظ پر ایک اور نظر ڈالیں۔

”اگر قرآن مجید کو بغیر کجے پڑھیں گے تو میں ممکن ہے..... سزا“

مولانا یوسف بخاری رحمہ اللہ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ یہ سمجھنا بھی صرف عربی سیکھنے سے ہو محض ترجمہ دیکھنا کافی نہ ہو اس لیے ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا کہ تذکرہ القرآن کے لیے بھی عربی زبان کا بنیادی علم بہر حال ناگزیر ہے اور متن کے ساتھ ساتھ قرآن کے کسی مترجم نسخے میں ترجمہ دیکھتے رہنا اس مقصد کے لیے نقصان کا کافی ہے۔ محض بے دلیل بات ہے کہ یہ ایسا ہی ناگزیر تھا تو غلامانِ ولی اللہ اور پھر شیخ الہند رحمہ اللہ اور دیگر کامریں کو ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی بلکہ اس طرح سے تو انہوں نے گویا ایک ”فرض صین“ کے ترک کرانے میں اعانت کی۔ آخر ترجمہ سے استفادہ بھی تو وہی لوگ کریں گے جو کچھ پڑھے لکھے ہوں۔

اصل چیز تو قرآن پاک کو سمجھنا ہے۔ غلامانِ عربی اور دیگر علوم ضروریہ سیکھ کر ہو یا ترجمہ دیکھ کر یا کسی عالم سے ترجمہ کرنا کہ اب اس دور میں دیکھا جائے تو احوط طریقہ کسی عالم سے ترجمہ کرنا کہ سمجھنا ہے۔ عربی زبان سیکھ بھی لے تب بھی اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ بات صرف الفاظ کی نہیں ہوتی بلکہ ان الفاظ اور اس کلام کی مراد کو بھی سمجھنا اصل مرحلہ ہوتا ہے۔ اردو زبان کی کتنی مہارتیں ایسی

ہیں جن کو ایک عام اردو پڑھا لکھا شخص نہیں سمجھ سکتا جو قرآن کی مہارت کو شخص عربی کے کچھ بنیادی قواعد سے کر کے مطمئن ہو سکتا ہے کہ ہر شخص اس کو اور اس کی مراد کو سمجھ لے گا۔ بلکہ یہ تو عام شاہد ہے کہ کتنے ہی لوگ عربی کے کچھ قواعد سے کر قرآن میں اپنی رائے دیتے پر جری ہو جاتے ہیں اور کچھ نادانگے نیست کا نعروں گانے لگتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تذکرہ ہو گا قرآن پاک کے ترجمہ کو لکھنے سے اور ترجمہ لکھنے کے متعدد طریقے ہیں۔ کسی ایک طریقے میں تذکرہ کو مقتید کر دینا درست نہیں اور جب یہ درست نہیں تو عربی زبان کا بنیادی علم سمجھنا نہ کرے کے لیے شرط بھی نہیں اور جب شرط نہیں تو فرض میں بھی نہیں۔ باقی رہی عربی زبان کی غنیمت تو وہ مسلم ہے اور اگر قرآن دوسرے لکھنے کی غرض سے عربی زبان کی تفصیل کے لیے زحیم دی جائے تو انتہائی مناسب ہے لیکن اس کے ساتھ کسی ایسے عالم یا صورت دیکھ کر کسی مستر تفسیر کی احتیاج بھی نہ نظر رہے۔ یہ محض تذکرہ کے لیے بھی موجودہ دور میں ضروری ہے۔

☆ **مسز ارمیت**

مزارعت کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں:

[illegible]

صاحب کی اس رائے سے کلمۂ اطلاق ہے۔“ (اسلام کا معاشی نظام ص 27-28)

”یہ بات قابلِ توجہ ہے کہ جب ہماری اکثریت امام ابوحنیفہ کی تعلیمات پر عمل کرتی ہے تو ان کو امام اعظم اور سید القہار قرار دیتی ہے اور ان کے بعض فتویٰ کو درست و ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جاتا ہے مگر ”مگر بیٹھا بیٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا حقو“ کے صدق ایسے اہم معاملات پر ان کے فتویٰ کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔“ (حاشیہ اسلام کا معاشی نظام ص 28)

حضرت مفتی محمد الوداد صاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کی یہ مہارت کئی اعتبار سے قابلِ اعتراض ہے۔ اول تو ان کا اعجازِ قلم نہایت غیر متوازن ہے بلکہ سوچنا نہ ہے ان کے الفاظ تو ملاحظہ فرمائیں۔

(i) ”چونکہ اس دور کے خاص حالات میں ایک موجودہ حکومت نظام کو یکجا بدلنا ممکن نہ تھا لہذا کچھ ناگزیر شرائط کے ساتھ ان کی کجائش پیدا کی گئی تھی ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حرارت پر نظر رکھا کا اطلاق کیا ہے۔“

(ii) ”یہ اس حرام کو طلال بنانے کے لیے کچھ اضافی شرائط مامور کی گئی ہیں ورنہ امام ابوحنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔“

(iii) ”مجھے امام صاحب کی اس رائے سے کلمۂ اطلاق ہے۔“

(iv) ”مگر بیٹھا بیٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا حقو کے صدق ایسے اہم معاملات پر ان کے فتوے کو سرے سے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔“

اعجازِ کلمے ڈاکٹر اسرار صاحب کی جانب سے یہ سب کچھ اس اعتراض کے بعد ہے۔ ”میں یہ بات کئی بار عرض کر چکا ہوں اور آج پھر اس کا اعجاز کر رہا ہوں کہ میں عالمِ دین ہونے کا ہرگز مدعی نہیں ہوں۔ مجتہد ہونا تو بہت دور کی بات ہے فقہ کے حلق میں اس کا نام نہ رہا ہے۔“ (جیل ص 84، ص 44)

اور فقہ ہی کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کو نہ تو اصول فقہ کا پتا ہے، نہ اصولِ حدیث کا پتا ہے، نہ ہی علمِ حدیث پر ان کو دسترس حاصل ہے، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ اصولِ فتویٰ کیا ہیں۔ ہاں ان کو اسلاف پر زبان

طعن دراز کرنے کا پتا ہے۔

حرامت کے بارے میں مجاہد رضی اللہ عنہم کے دور میں دوسری تفسیریں تھیں۔

جہاں ایک طرف حضرت امام صاحب رحمہ اللہ کی دلیل تھیں **عَنِ الْمُتَخَاتِرَةِ** جیسی حدیث ہے وہاں دوسرے محدثین کی دلیل دوسری بہت سی روایتیں ہیں۔ **مُكْتَوًةٌ فِيهَا بَابُ الْمَسَالِقِ وَالْمَرْوَةِ** کے تحت دیکھیں تو یہاں حدیثیں ہیں:

ترجمہ: "حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کے یہود کو غیر کے بکھرے علاقوں اور اس کی زمین اس شرط پر دی کہ وہ اپنے مال سے اس پر کام کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے محل کا نصف ہوگا۔" (رواہ مسلم)

"مور بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو غیر کی زمین عطا کی کہ وہ اس پر کام کریں اور زراعت کریں اور اس کی پیداوار میں سے ان کے لیے نصف ہوگا۔"

☆ اکثر اسرار صاحب کی فتلا بازی

ایک طرف ڈاکٹر اسرار صاحب حرامت کے رد ہونے کی وجہ سے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ سے کاملہ اتفاق کرتے ہیں لیکن دوسری طرف غلامی زمین کو حرامت پر دینے کو جائز کہتے ہیں اور وہ بھی محض اس وجہ سے کہ زمین دینے والا ایک فرد نہیں ہے بلکہ ریاست ہے۔ لکھتے ہیں:

"اس زمین کے حرام ریاست کے حرام ہوں گے اور یہ حرامت موروثی چل سکتی ہے۔" (جیل اپریل 85ء)

بھلا بتائیے ایک معاملہ کی حرمت کی وجہ جب معلوم ہوگئی کہ رد یعنی سود ہے تو کیا کسی ریاست کو خواہ وہ اسلامی ریاست ہی ہو چاق حاصل ہے کہ وہ سودی معاملہ کرے۔ دین اسلام میں تو ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔

☆ مضاربہ

اسلام کا معاشی نظام ص 28 پر ڈاکٹر اسرار صاحب مضاربہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ایک شخص محنت کر سکتا ہے، مکان چلا سکتا ہے مگر اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے اور کسی دوسرے شخص کے پاس زائد سرمایہ موجود ہے۔ اب یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ ایک کی محنت ہوگی دوسرے کا سرمایہ اس صورت میں محنت اور سرمایہ کا احراج و جود میں آئے گا اور اس کا نام مضاربہت ہے۔ یہ دین میں جائز تو ہے مگر پسند نہیں مثلاً طلاق۔ اگر کسی کے پاس سرمایہ ہی اتنا ہے کہ جس پر خود اس کی معیشت کا دارومدار مل سکتا ہے تو وہ خود مکان لگائے، محنت کرے اور ذوق حلال کماۓ لیکن اگر کسی شخص کے پاس اپنی ضروریات کے لیے کوئی اور ذریعہ موجود ہے اور وہ داخل سرمایہ اپنے ایسے ہمائی کو دے رہا ہے جو سرمایہ نہ ہونے کے باعث کسی اور کے سرمائے پر کام کرنے پر مجبور ہے لیکن یہ اس کی مجبوری سے قاصر اٹھاتے ہوئے اپنے سرمایہ کی بنیاد پر اس کی محنت میں حصہ ڈالتا ہے۔“

حضرت مفتی عبداللہ صاحب مدظلہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ڈاکٹر اسرار صاحب نے دو غلطیاں کی ہیں۔

(۱) مفارقت کی تعریف جو کتب فقہ میں ملتی ہے وہ یہی ہے۔ عقد النکاح بمصال من احد الجانبین و الفصل من الجانب الآخر یعنی ایسا عقد شرکت جس میں ایک جانب سے سرمہ اور دوسری جانب سے صلت ہو۔ لیکن اس میں ”زائد سرمہ“ کی کوئی قید نہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب کے کلام میں موجود ہے اور وہ یہ کہ ”اور کسی دوسرے شخص کے پاس زائد سرمہ موجود ہے۔“ اب چونکہ یہ قید لگا چکے اس لیے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس سرمہ یا تو ہو لیکن زائد نہیں تو اس کے بارے میں یہ ہدایت کی کہ ”وہ خود دکان لگائے، صلت کرے اور رزق حلال کماے۔“ اب اگر کوئی یہ سوال کر چلے گا کہ اس کے پاس اپنی معیشت کے بقدر سرمہ ہے لیکن وہ دکان عماری اور تجارت کے طریقوں سے ناقص ہے یا خلاصہ صحت ہے یا یہ کہ اس کی طبیعت اور ذہن اس میں نہیں چلا یا خلاصہ کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے خلاصہ غالب ظم ہے یا عالم ہے یا بغیر معاوضہ کے تلف کرنا چاہتا ہے یا کم گوارا ہے یا لازم ہے تو پھر کیا کرے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس تیسری صحت کے لیے تو محققان ہی نہیں

چھوڑی۔

اسی بات کو صاحب ہدایہ نے اس طرح ذکر کیا ہے وہی مشروعة للحاجة اليها فان الناس يمن غنى بالمال غنى عن التصرف فيه و يمن مهنت في التصرف صغر اليد عنه فمست الحاجة الى فسر هذا النوع من التصرف ليستقيم مصلحة الغنى والذكى والغنى والغنى۔ یہ حاجت کی بناء پر شروع ہے کیونکہ لوگوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو مالدار ہوں لیکن مال میں تصرف سے غنی ہوں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جو کام کے طریقے خوب جانتے ہیں لیکن خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ تو حاجت اس نوع کے تصرف کی مشروعیت کا باعث ہوئی تاکہ غنی اور ذکی اور فقیر اور غنی کی مصلحت کا انتظام ہو۔

دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بھی کوئی شرط ہے کہ صاحب محنت کا اپنا سرے سے کوئی سرمایہ نہ ہو؟ حالانکہ یہ صورت بھی مضاربیت کی ممکن ہے کہ محنت والے کا اپنا سرمایہ بھی اسی کام میں لگا ہو۔ رعبی یہ بات کہ یہ دین میں پسندیدہ نہیں تو دعویٰ بلا دلیل ہے۔ کیونکہ ایسی کتنی ہی صورتیں ہیں جن میں ایک شخص دوسرے کی محنت کے ثمر پر خوش کما تا ہے۔ کاروباری اداروں میں اور دکانوں میں ملازمت والی طرح کارخانوں میں ملازمت۔ اگر ”قل العلو“ کے تحت مضاربیت ناپسندیدہ ہے تو یہ سب صورتیں بھی ناپسندیدہ ہونی چاہئیں۔ کیونکہ اگر ضرورت سے ذائد سرمایہ ان ملازمین کو دے دیا جائے تو یہ بھی اسے طور پر کوئی کاروبار یا دھندا کر کے سرمایہ دار کو نفع میں شریک کرنے پر راضی ہوتے ہیں۔

ہدایہ اور اس کی شرح حاشیہ میں ہے کہ مضاربیت مفسد اور اجتماع سے ثابت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد فرمائے تھے اس حال میں کہ لوگ اس کا ارتکاب کرتے تھے اور آپ نے ان کی تقریر فرمائی جیسا کہ روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جب مضاربیت کے طور پر مال دیتے تھے تو مضاربیت پر شرط لگاتے تھے کہ وہ اس کو لے کر مسجد میں سفر نہ جائے، کسی دکانی میں نہ اترے اور اس سے کسی جائیداد کو نہ خریدے اور اگر اس نے ایسا کیا تو ضامن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو

آپ نے اس کو پسند فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ایسے امر پر جس کا آپ نے ساتھ کیا ہو
سنت کی اقسام میں سے ہے جیسا کہ معلوم ہے اور صحابہ کا بغیر کسی انکار کے اس پر تعامل رہا ہے تو یہ
اجماع ہوا اور ان صحابہ میں حضرت عمر اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم ہیں۔

اب ایک کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلکہ آپ کے چلا کرتے ہوں اور فقہاء صحابہ کرتے
ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بغیر پسندیدہ ہونے کی نہ کوئی تصریح کی ہو اور نہ ہی اس کا کوئی
اشارہ دیا ہو اور کسی طرف سے بغیر بھی نہ ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ دین میں ناپسندیدہ ہے دین
میں ناہائز و منافی اعلازی ہے۔

☆ خسر اُجی ز مسین

خرابی زمین کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب لکھتے ہیں۔

”..... فتنہ خنکی کی رو سے ہمارے بعض علماء کی نہایت ہی قابل غور اور فکر انگیز رائے یہ ہے کہ
پاکستان کی اکثر و بیشتر قابل کاشت اراضی خرابی زمینیں ہیں جو مٹی نہیں ہیں۔ خرابی زمین کا مطلب
یہ ہے کہ جس ملک کو مسلمانوں نے فوجی قوت سے فتح کیا ہو وہاں کی زمینیں انگریزی ملکیت میں نہیں
رہتی بلکہ وہ حکومت کی اجماعی ملکیت ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی وقت کوئی
دوسری قوم ملک پر قابض ہو جائے لیکن جب مسلمان اسے دوبارہ حاصل کر لیں یا وہ ملک آزاد ہو
جائے تو پھر بھی زمین کی حیثیت خرابی رہے گی۔ گویا جو زمینیں ایک مرتبہ خرابی ہو گئیں وہ ہمیشہ خرابی
رہیں گی۔ اس زمین کے حوازیہ ریاست کے حوازیہ ہوں گے اور یہ حوازیہ موجودی مل سکتی ہے۔
کوئی زمیندار مالک بن کر ان پر قابض نہیں رہ سکتا۔ اب یہ مسئلہ بھی اجماعی طور اور حل طلب ہے۔
اس پر غور و فکر ہونا اور اسلام کی فضاء کے مطابق ہمارے یہاں کے کاشتکاری کے موجودہ نظام کو
استوار کرنا لازم و لابد مند ہے جس کے بغیر یہاں نہجی طور پر جمہوریت آسکتی ہے اور نہ ہی اسلامی
نظام قائم و دائم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کی برکات سے ہمارا ملک فیض یاب ہو سکتا ہے۔“ (بیان
اپریل 85ء ص 15-16)

حضرت مفتی عبدالواحد صاحب مدظلہ کیسے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کی لاطینی دیکھئے کہ وہ امراضی کے خرائی ہونے کا بلائے شدومد سے بیان دیتے ہیں جب کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خرائی زمین تو مملوکہ زمین ہوتی ہے جس کے مالک کو زمین کا ٹکس جس کو خراج کہتے ہیں دینا پڑتا ہے۔ اگر زمین مملوکہ نہ ہو، وقف ہو تو امراضی بیت المال یا امراضی وقف کہلاتی ہے۔

ڈاکٹر اسرار صاحب نے جن بعض علماء کی رائے نقل کی ہے انہوں نے بھی امراضی کو خرائی نہیں بلکہ امراضی بیت المال کہا ہے۔ مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے کہ امراضی ہندو مشری ہیں اور نہ خرائی بلکہ امراضی حمزہ ہیں۔ یعنی حکومت کے بیت المال کی ملکیت ہیں کسی کی فسخ ملکیت نہیں ہیں۔ (اسلام کا اقتصادی نظام ص 401)

ہیثم تقلیدی فلسفہ

ڈاکٹر اسرار صاحب اپنے ہیثم تقلیدی فلسفہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

”تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے درمیان ہمیں ایک معتدل راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ تقلید جامد سے ہماری کیا مراد ہے؟ یہ کہ بس ایک فقہ کو اس طرح پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس سے ذرا بھی ادھر یا ادھر نہ غور ہوں گے نہ برداشت کریں گے۔ انسان اس معاملہ میں اتنا زود جس اور ارباب ہو جائے کہ کسی دوسرے فقہ کی کوئی بات سامنے آئے تو وہ یہ سمجھے کہ میں کوئی اور ہوں اور یہ کوئی اور ہے۔ یہ حقیقت وحدت امت کے لیے خوف نقصان دہ ہے۔ رہا عوام کا معاملہ تو ان کے بارے میں میں کہوں گا کہ اجماع رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نیت سے کسی ایک فقہ کو مستحکم اختیار کر لیں تو مطلقاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ ان پر یہ بات واضح کر دینی ضروری ہے کہ اہل سنت کے تمام مسائل تک حتیٰ برکت دست ہیں۔ تاکہ دوسرے مسلک کے پیروکاروں کے متعلق ان کے دلوں میں غیریت کا احساس بالکل پیدا نہ ہو۔ ہاں حضرت کا معاملہ محدثین کے خاتم ہیں، جو میدان میں آ کر خدمت کر رہے ہیں، جن کے سامنے اسلام کی نشاۃ ثانیہ اور احیائے دین کی منزل ہے انہیں تو یقیناً اس تقلید جامد سے نکلنا پڑے گا۔“

(جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی مس 367/368)

”..... جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہی جماعت میں نے عظیم اسلامی کے رفقاء کو دی ہے۔“
 فقہی مسائل کے بارے میں، میں اپنی رائے کے اظہار سے بھی حتی الامکان گریز کرتا ہوں البتہ میرا
 ایک مزاج ہے۔ میں اسے چھپانا نہیں چاہتا۔ میں مقلد محض نہیں ہوں۔ میں ہم مقلد ہوں۔ میں ان
 پانچوں ان کا مقلد ہوں۔ ان پانچوں دائروں سے باہر جانے کو میں غلط سمجھتا ہوں۔ یہ ہماری مشترک
 محتاج ہے۔ ان دائروں کے ائمہ اعداء جس کی رائے کو بھی القرب الی السنۃ اور القرب الی
 الصواب سمجھتا ہوں اس کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرے مزاج، میری الماد طبع اور میری احتیاط
 کا اعتماد اس واقعہ سے لگا ہے کہ آپ کے اس شمارہ ہمدردی کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی مشہور ملی درس گاہ
 اور دارالعلوم کی ایک جید شخصیت عالم دین شیخ الحدیث کی خدمت میں آج سے قریب اڑھائی سال قبل
 میں نے حاضر ہو کر اپنی تمام کتابیں ان کے قدموں میں ڈال دیں اور ان سے عرض کیا کہ اگر ان میں
 سے آپ کسی ایسی بات کی نشان دہی فرما دیں جو ائمہ اربعہ اور امام بخاری رحمہم اللہ کے دائرے سے
 باہر کی ہے تو میں ان کو اپنی کتابوں سے حذف کر دوں گا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے
 ہیں کہ اسلام صرف حلیف میں محصور ہے تو میرا رائے اور ہے اور آپ کا اور۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی
 بات کہیں کہہ سکتے ہیں جب کہ ہم ان سب کو اہل سنت کے ائمہ تسلیم کرتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا
 کہ میں ان شاء اللہ ان تمام باتوں سے رجوع کر لوں گا جو امت کے مسلمہ ان پانچ ائمہ مقام کے
 دائرے سے باہر کی ہوں گی۔ (جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی مس 371)

ڈاکٹر امجد صاحب کا یہ کہنا کہ ”تکلیف حامد وحدت امت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔“ تو کیا شرعاً
 ہمارے اس طرح ہر جگہ منہ نہ ماریا وحدت امت کے لیے بہت مفید ہے؟

حضرت مفتی عبدالقادر صاحب مدظلہ احتساب کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

(۱) ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے۔ ”ان (پانچوں) دائروں کے ائمہ اعداء جس کی رائے کو بھی القرب
 الی السنۃ اور القرب الی الصواب سمجھتا ہوں اس کی رائے کو ترجیح دیتا ہوں۔“

لجے خودی کو بھی پرگ لگے کہاں تو وہ یہ کہتے نہیں جتے کہ ”میں یہ بات کی بار عرض کر چکا ہوں اور آج پھر اس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ میں عالم دین ہونے کا ہرگز مدعی نہیں ہوں۔ مجتہد ہونا تو بہت دور کی بات ہے فقہ کے حلق میں اسطرح محدود ہے۔“ (جناح: 84، ص 44)

یعنی نہ عالم ہیں نہ فن حدیث پر کچھ محدود ہے، نہ فقہ اور اصول فقہ سے کچھ مہارت ہے۔ لیکن اب سبحان اللہ ایسے پرگ لگے ہیں کہ مجتہدین کے اقوال اور ان کے دلائل کو پرکھ سکتے ہیں اور ان کے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کی بات درست ہے اور غلط کے ذیادہ قریب ہے۔

(2) الحمد للہ مسلمانوں میں چاروں قسموں کا احترام موجود ہے اور مسلمان سب کو اہلسنت میں سے شمار کرتے ہیں اور بعض مسائل کے اختلاف کے باوجود ان میں یہ تصور سرے سے نہیں ہے کہ میں کوئی اور ہوں اور یہ کوئی اور ہے۔

ہاں ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے اور عقیدہ کو شرک کہتا ہے۔ اس طبقہ کی وجہ سے امت کے اندر انتشار پھیل گیا۔

ڈاکٹر اسرار صاحب بھی چونکہ بوجہ کسی ایک مجتہد کی عقیدہ کے پابند نہیں رہنا چاہتے اس لیے ان کو اس طبقہ کے ساتھ ایک مناسبت اور حدود دی ہے اس لیے لکھتے ہیں:

”اہلہ چونکہ سالک درجہ کے پیروں میں سے تو ہمارے یہاں شاید احناف کے سوا شاہی کسی اور مسلک کے لوگ موجود ہوں لیکن اہل سنت کا ایک اور گروہ برصغیر پاک و ہند میں معتد بہ تعداد میں موجود ہے جو غیر مقلد یا اہلحدیث یا سنی المسلک الفرض مختلف ناموں سے موسوم ہے۔۔۔۔۔ اور اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ یہ صرف ایک مسلک ہے، کوئی معین ذہب نہیں اور اصولی طور پر اس میں کسی معین مجتہد کی عقیدہ خارج از بحث ہے تاہم اکثر و بیشتر مسائل میں یہ حضرات امام بخاری کے اجتہادات ہی کا اجماع کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ حضرات انہیں طواغیث یا مقلدین بخاری کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔

اور جیسا کہ میں نے اپنی ذریعہ بحث تقریر میں عرض کیا تھا امام بخاری وہ شخصیت ہیں جن کے مرقب کردہ

مجموعہ احادیث کو جملہ السنن اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تسلیم کرتے ہیں۔ حریدہ میں ان کا یہ ملنا احتیاف نے ان کی خاصیت کو خراجِ تحسین ادا کیا ہے لہذا میں نے اپنی ذات کی حد تک ہم تقلید کا جو دائرہ بنایا ہے اس میں اسرارِ برہ کے ساتھ ساتھ امام بخاری کو بھی شامل کیا ہے۔ (جناح 84، ص 29، 30)

ڈاکٹر صاحب اپنے حراج کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ لکھتے ہیں۔ ”میرا ایک حراج ہے۔ میں اسے چھپانا نہیں چاہتا۔ میں مقلد محض نہیں۔ میں ہم مقلد ہوں۔“ (ص 271۔ جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی)

ڈاکٹر اسرار صاحب کی سوچ یہ ہے کہ دعوتِ الی اللہ کے کام کرنے والے میں کوئی تقبیہ لیل چسپاں نہ ہونا چاہیے۔ لکھتے ہیں۔ ”دعوتِ اللہ کی طرف ہو۔ اس کے ساتھ ہی داعی کی سیرت و کردارِ عظیم صالح کا مظہر ہو۔ حریدہ میں وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے مسلمان کہلائے۔ کسی تقبیہ مسلک کی طرف نہ دعوت ہو اور نہ ہی اس کا لیل چسپاں ہو۔“ (جناح اگست 84، ص 27)

ان دونوں میں سے پہلی وجہ تو بے وزن ہے کیونکہ محض کسی کا خاص حراج ہونا کوئی دلیل نہیں ہے۔ حراج کو شریعت کے تابع کیا جائے یا شریعت کو حراج کے تابع نہیں کیا جائے یہ دوسری وجہ تو پہلی سے بھی زیادہ بے وزن ہے۔ امام غزالی پر شاہی ہونے، ابن جریہ اور محمد بن عبدالوہاب پر خطی ہونے، شاہ ولی اللہ اور سید احمد شہید اور مولانا ابوالکاسم پر خطی ہونے کا لیل چسپاں تھا لیکن اس سے ان کے کام اور ان کی دعوت کو کچھ بھی خاصان نہیں ہوا۔

فرض ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہم تقلیدی فلسفہ اپنی بنیاد اور آثار و دونوں کے لحاظ سے بے وزن تو ہے ہی، خطرناک بھی ہے اسی سے ڈاکٹر صاحب کے وہ افکار و نظریات پھولے ہیں جن کا ذکر ہم پہلے کرچے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب اپنے مثالِ قرآن کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”توہم لہذا کہ ان حدیث و خطابات کے ذریعے قرآن کے جس فہم و فکر کی اشاعت ہو رہی ہے وہ کسی

ایک لکیر کے فقیر یا کوئی کے میٹھک کی مانتھیں ہے بلکہ اس میں کم از کم چار مٹھوں سے پونے والے سوتوں کا قرآن السعلاء موجود ہے۔ یعنی:

ایک: حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا رسوخ فی العلم دوسرے: ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم اور ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی جدید فلسفہ سائنس اور جدید سیاست و اقتصادیات کے ضمن میں تحقیدی بصیرت۔

تیسرے: مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور مولانا ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم کا جذبہ حرکت و عمل اور تصور جہاد فی سبیل اللہ (مودودی صاحب کے تصور جہاد کی تفصیل ”الجہاد فی الاسلام“ اسی کتب کے صفحہ 393 پر ملاحظہ ہو)

چوتھے: مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا اثین الحسن اصلاحی کا تفسیر و تدریس قرآن کا اسلوب و منہاج۔ (جماعت شیخ الہند اور عظیم اسلامی ص 24)

ڈاکٹر اسرار صاحب کی لکھ رکھئے۔ اگر کوئی شخص صرف مولانا محمود حسن اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی تفسیر تک محدود رہے تو وہ اس کو لکیر کا فقیر اور کوئی کا میٹھک سمجھے ہیں۔ اب ان کے فہم قرآن کے دیگر منابع پر بھی نظر ڈال لیجئے:

ڈاکٹر اسرار صاحب نے تصور دین اور تصور مہادات مودودی صاحب ہی سے اخذ کیے ہیں اور ان تصورات کے غلط ہونے کو ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔

اسی طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنے لیے جو ہم تقلیدی فلسفہ ایجاد کیا ہے اس کی اصل لکھ بھی انہوں نے مودودی صاحب سے ہی حاصل کی ہے۔

☆ اُمی امتی

(حضرت مولانا یوسف اردھانوی شہید اپنی کتب ”دور حاضر کے تہجد پسندوں کے افکار“ میں لکھتے ہیں)

ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے خطاب میں بھی اور اپنے وضاحتی نوٹ میں بھی اپنے لیے ”امی بی

صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی "احی" کی اصطلاح استعمال فرمائی ہے چنانچہ وضاحتی نوٹ میں اپنے رفیق شیخ جمیل الرحمن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

"اس سب کے باوجود یہ اعداد و ارقام تاریکین "جہان" کو عریض کیا ہوا کہ وہ بھی بالکل ہماری طرح، "ای" (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ایسی "احی" ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری طرح ان کی تحریروں میں بھی بعض قاش و غلطیاں رہ جاتی ہیں۔ اور میرے "ان پڑھ" ہونے کا یہ عالم ہے کہ۔۔۔۔۔"

(جہان دسمبر 1984ء ص 8)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب مقدس۔۔۔ ای۔۔۔ درج کے لیے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک مستقل دلیل ہے۔ لیکن کسی "احی" کے حق میں تو یہ قطعاً بطور درج استعمال نہیں ہوتا۔ (الایہ کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کو طم لدنی سے سرفراز فرمایا گیا ہو) اب اگر "ای" (ای) کا ایسی "احی" میں ایسی کا قطعاً درج کے لیے ہے تو ڈاکٹر صاحب پر اس قطع کا اطلاق کیسے ہوتا ہے؟ اور اگر یہ "کسر قسی" کے لیے ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ملانے کی کیا تک ہے؟۔۔۔ علاوہ ازیں ای تو اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اس اعتبار سے بھی اس کا اطلاق ڈاکٹر صاحب پر محض تک بندی ہے۔ الغرض اگر ڈاکٹر صاحب "ای" (ای) کا جاہل یا بے علم "احی" کہتے تو صحیح قاصر "ای" (ای) کا ایسی "احی" لکھنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں سوادوب کا پتلا اور مکتا ہے۔

بظاہر یہ ایک قطعی سامانہ قصہ ہے لیکن ایک تو معاملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے اس لیے اس پر صحیح ضروری ہے۔ دوسرے یہ کہ ڈاکٹر صاحب (اپنی تمام غریبوں کے باوجود) چونکہ علم راجع نہیں رکھتے اس لیے معمولی طبی تعبیرات میں بھی ان سے کیسی کیسی لغزشیں ہوتی ہیں جن میں ان کو شبہ بھی نہیں ہوتا۔

☆ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے افکار:

1- ڈاکٹر امجد صاحب نے نظریہ ارتقاء اور اس کے دلائل کو ڈاکٹر رفیع الدین صاحب سے حاصل کیا

ہے جس کو انہوں نے تفصیل سے اپنی کتاب "قرآن اور علم جدید" میں لکھا ہے۔ قرآن وحدیث سے اس کا بطلان ہم ثابت کر چکے ہیں۔

2 خُصِرَ الْجَنَّةُ وَالرُّوحُ الْقَبِيضُ يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (سورہ صافات)

چھبیس کے اس کی طرف (یعنی پٹی کے لیے حاضر ہوں گے) نرشتے اور لوگوں کی رو میں (قیامت کے) اس دن میں جس کی مقدار یہاں ہزار سال ہے۔

ڈاکٹر رفیع الدین صاحب اس آیت کا کچھ اور ہی مطلب بتاتے ہیں کہ "یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات کا ارتقاء قوانین قدرت کا ارتقاء ہے۔ یہاں ان قوانین قدرت کو ملائکہ کہا گیا ہے کیونکہ ان کے عمل پر ملائکہ مامور ہیں۔ جب زمین کی بلند سطحوں کی طرف ارتقاء کرتی ہے تو وہ سے قوانین کے عمل کی زد میں آجاتی ہے اور پھر سے بلند سطحوں کے ملائکہ اس پر مامور ہوتے ہیں۔ یہی فرشتوں کا مروج الی الحق ہے اور یہاں روح سے مراد زمین کی جمادات نباتات، حیوانات اور انسان میں موجود ہے اور رفتہ رفتہ ارتقائی مدارج طے کر کے آگے بڑھتی ہے۔ یہی زمین کا مروج الی الحق ہے۔

اس لیے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔
اور اس کی طرف دو تہیں جو قوانین قدرت کے عمل کو حرکت میں لانے کے لیے مامور ہیں اور زمین، یہ دونوں چیزیں ارتقاء کرتی ہیں ایسے ایک دور میں جس کی مقدار یہاں ہزار سال ہوتی ہے۔
(قرآن اور علم جدید)

3 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بُنَيِّ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَخَذْنَا مِنْ عَلَيِّهِمْ الْكَيْفَ بِرَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ (سورہ اعراف: 172)

اور جب نکالا حیرت سے بنی آدم کی پٹھوں سے ان کی اولاد اور افرار کرایا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب بولے ہاں کیوں نہیں۔ (سورہ اعراف: 172)

☆ امین احسن اسلامی صاحب کا تدبیرستان:
ڈاکٹر اسرار صاحب کے فہم قرآن کا ایک منبع امین احسن اسلامی صاحب کا تدبیر قرآن کا اسلوب و
مہمان ہے اس اسلوب مہمان کا اسلامی صاحب کی اپنی تحریر میں پڑھیے اور دعا کا رنگ دیکھئے۔

☆ حدیث کی متقیص کا پہلا طریقہ:

”(رہنمائی کی صورت) یہ ہوگی کہ ایک آیت پر اس کے الفاظ کی روشنی میں پہری طرح غور کیا۔
قرآن مجید میں جو آیات اس کی مماثل ہیں ان کی روشنی میں بھی اس کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ سیاق و
سباق اور مورد ظہر کے پہلو سے بھی اس پر نگاہ ڈال لی لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی پہری شکل نہیں
ہوتی۔ الفاظ کچھ چاہتے ہیں لیکن صاف نہیں معلوم ہوتا کیا چاہتے ہیں؟ اب ہم احادیث اور اقوال
صحابہ کی طرف توجہ دیتے ہیں اور کوئی ایسی بات پالیتے ہیں جس سے اس آیت کا تمام عالم روشن ہو
جاتا ہے۔ الفاظ کو اس کے بعد کسی بات کا انکار نہیں رہ جاتا۔ ظہر اور سیاق کلام سب کا حق ادا ہو جاتا
ہے۔ تو اس بات کو اگر وہ کج طریقہ سے متحول ہوگی قبول کر لیں گے۔ (پہلا تدبیر قرآن ص
145-147)

حضرت مفتی عبداللہ صاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

یہاں اسلاف کے طریقہ تفسیر اور اسلامی صاحب کے طریقہ تقسیم میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ
اسلاف تو حدیث کو اس کے مرتبہ میں قرآن کا شارح اور مفسر سمجھتے ہیں اور جہاں قرآن کی تفسیر قرآن
سے نہ ہو سکتی ہو حدیث سے ہوتی ہو وہاں حدیث ہی کو مفسر قرار دیتے ہیں لیکن اسلامی صاحب
حدیث کو قرآن کا شارح اور مفسر نہیں مانتے بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں قرآن کی تفسیر فقط
قرآن سے کرنے میں کامیابی نہ ہو وہاں وہ قرآن کی تفسیر کرنے میں حدیث سے مدد و تکیس کے لیکن
بہر بھی حدیث کو مفسر اور شارح کے طور پر نہیں لیں گے اور یہ مدد بھی اس لیے نہیں کہ حدیث کو تفسیر میں
دفع ہے بلکہ محض اس لیے کہ اپنے غور و فکر سے وہ جس نتیجہ تک پہنچے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ
کھٹک ہے تو وہ کھٹک دور ہو جائے اور اطمینان ہو جائے کہ ان کا غور و فکر کج ہے اور کج نتیجہ دے رہا

ہے۔ اس لیے وہ جس حدیث سے لاکھڑا اٹھاتے ہیں اس کا احسان نہیں مانتے اور اس کو تفسیر کے طور پر ذکر نہیں کرتے۔

اصلاحی صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ خود لکھتے ہیں۔

”اگر ان روایات کی تحقیق و تنقید کر کے ان کے اعداد جو مغرب ہے اس کو انگ بھی کیا جائے جب بھی تھا انہی کو تفسیر میں فیصلہ کن چیز قرار دینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ روایات صحت کے معیار پر پوری اترنے کے بعد بھی عقن کے شاہد سے پاک نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر قرآن مجید کی تفسیر میں تھا انہی کو فیصلہ کن چیز مان لیا جائے تو قرآن مجید کی قطعیت کو نقصان پہنچے گا اور یہ چیز کسی طرح بھی گوارا نہیں کی جاسکتی۔ دوسرے شاہد و دلائل کے ساتھ مل کر تو یہ روایات قرآن مجید کے صحیح مفہوم کی تفسیر میں بہت زیادہ مددگار ہو سکتی ہیں لیکن عجا انہی کی مدد سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔“

اصلاحی صاحب نے اس طرح سے مکمل کر لیا حدیث کی تحقیق کی ہے اس کی مزید تفصیل ان کی کتاب مہادی تدرہ حدیث میں موجود ہے۔ کیا اسی عجیب بات ہے کہ ان کے غور و فکر کو تو قطعیت حاصل ہو اور حدیث صحیح ہونے کے باوجود بھی تفسیر میں اس وجہ سے قابل اعتبار نہ ٹھہرے کہ وہ عقن کے شاہد سے پاک نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اصلاحی صاحب نے نہ تو قطعیت کے معنی کو سمجھا ہے اور نہ ہی حدیث میں قطعیت کے معنی سے انصاف کیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل کتاب ”تخلیہ اصلاحی“ میں موجود ہے۔

اصلاحی صاحب کا حدیث کی تحقیق کا دو سرا طریقہ:

”صحیح راہ یہی ہے کہ آدمی..... صرف قرآن کو اپنی تمام توجہ کا مرکز بنائے اس کی ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک لفظ پر تدر کرے۔ ٹھیک مفہوم متعین کرے۔ طریقت میں جو سوال پیدا ہوا اس پر بار بار غور کرے جو بات سمجھ میں آئے اس کے ظاہر و دہا پر تلاش کرے۔ سیاق و سباق سے اس کی مطابقت معلوم کرے، نظم کے اعتبار سے اس کا موقع و محل دیکھے۔ عموماً کلام کے پہلو سے اس کی مناسبت کو جاننے کے لیے اس پر خود اپنی طرف سے شکوک و شبہات وارد کرے اور جب دیکھے کہ اس نے جو بات

کبھی ہے بالکل پکی ہے اس میں کسی پہلو سے کوئی غائی نہیں ہے جب تفسیروں میں اس کو دیکھے اور ہمیشگی روایات پر نگاہ رکھے۔ ضعیف اور کمزور روایات کو جن سے کتب تفسیر ہماری ہوئی ہیں کسی ہاتھ نہ لگائے۔ ان شاء اللہ کج روایات سے اس کی تائید ہوگی اور اپنے دل میں ایک ایسی خوشی کا جوش محسوس کرے گا جس میں اطمینان، ہمدردی، اعتماد اور عشق و محبت قرآن کی نہیں معلوم کتنی کیفیتیں ملی ہوئی ہوں گی۔

لیکن فرض کیجئے یہ سارے جن کرنے کے بعد آپ کی آیت کے بارے میں ایک نتیجہ تک پہنچے اور جب تفسیر کی کتابوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ کج حدیثیں اور سلف کے اقوال آپ کے اختیار کردہ مطلب کے خلاف ہیں اور کوئی کوئی تائید بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اس وقت کیا کریں گے؟ کیا روایات اور اقوال سلف کو چھوڑ کر اپنی بات پر جم جائیں گے؟ نہیں غالب صادق کی راہ یہ نہیں ہے بلکہ آپ ان احادیث اور اقوال کی روشنی میں اپنی تاویل پر دوبارہ غور کریں گے۔ اس صحت میں گمان غالب تو یہی ہے کہ اگر آپ غلطی پر ہوں گے تو آپ کی غلطی خود واضح ہو جائے گی۔ لیکن فرض کیجئے آپ نے یہ مرحلہ بھی طے کر لیا مگر آپ کا اپنی ہی تاویل کج معلوم ہوتی ہے۔ سب کیا کریں گے؟ اب خود حدیث پر غور کریں گے۔ اس کو ہر پہلو سے پرکھیں گے۔ ہر کوئی پر جائیں گے۔ ان شاء اللہ یہ چیز مفید ثابت ہوگی۔ یا تو آپ کی تاویل کا ضعف واضح ہو جائے گا یا حدیث کی اصل حقیقت واضح ہو جائے گی لیکن طالب کے لیے یہ مرحلے نہایت سخت ہیں اور ان میں صبر و ثبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ غلط اور غیر کامی اس منزل میں مصیبت ہے۔ اس طرح کے مواقع پر عرصہ تک توقف کرنا چاہیے اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ جب قلب پوری طرح سے ایک بات کے لیے کھل جائے کسی طرح کی بھی کوئی غلطی باقی نہ رہ جائے تو اس بات کا اختیار کر لینا چاہیے اور پھر اس امر کی دعا بھی پڑھائیں کرنی چاہیے کہ کوئی چیز اس کے خلاف ہے۔ (مبارکی تفسیر قرآن 54-55)

یہاں بھی اسلامی صاحب اپنے غور و فکر کو کج حدیث پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اگرچہ اس کج حدیث پر

دوبارہ سے سرے سے غور بھی کر لیا ہو اور ہر پہلو سے اس کو چھان بھنگ بھی لیا ہو۔ کیا یہی وہ قدر قرآن کا اسلوب ہے جس پر اکثر اسرار صاحب فکر کر رہے ہیں۔

امین اسلامی صاحب لکھتے ہیں:

”کسی اجتہاد پر اجماع ہو جانے کے بعد اس کی حیثیت صرف ایک رائے کی نہیں رہ جاتی بلکہ وہ شریعت کے فصوص کی طرح ایک جمع شرعی بن جاتا ہے جس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں۔“
(اسلامی قانون کی تدوین، 60)

یہ بات واضح ہے کہ شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے اور اس پر پوری امت کا اتفاق و اجماع ہے اور امین احسن اسلامی صاحب کے جہول اس کی مخالفت کسی کے لیے جائز نہیں بلکہ خود اسلامی صاحب یہاں اجماع کی مخالفت کرتے ہیں۔

امین احسن اسلامی صاحب کے استاد مولانا حمید اللہ بن غزالی لکھتے ہیں:

”جن احادیث کا مآخذ معلوم کرنے میں علماء کو اشتباہ ہوا ہے ان میں وہ حدیث بھی ہے جو حدیث کے باب میں وارد ہوئی ہے یعنی حضرت عباد بن مسعود رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ یہ حدیث:
ترجمہ: ”اگر زانی غیر شادی شدہ ہو تو سزا سو کوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اگر زانی شادی شدہ ہو تو سزا سو کوڑے اور رجم کی ہے۔“

فی الحکمہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب جرم ایک سے زیادہ مرتبہ صادر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ لوگوں کو مہرت کے لیے نصف سزا دی اور غیر شادی شدہ لوگوں کو نسبتاً خفیف سزا دی۔ اس لیے حدیث میں لفظ ”نصف“ (بھرا) واقع ہوا ہے۔ بعض محدثوں میں جواہرناؤ میں آئی ہیں ان سے بھی ”نصف“ ہی کا مطلب مراد ہے اور عربی میں کبھی کبھی واو اسی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔“ (ماہنامہ اشراق مارچ 88ء ص 38-39)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رجم کے جو دو تین واقعات پیش آئے مثلاً ماہی رضی اللہ عنہ اور عاتکہ رضی اللہ عنہا کا غیر رجم تو گفتیش و جستج کے باوجود یہ بات نہیں ملتی کہ ان کو پہلی مرتبہ رجم کرنے پر کوڑے

لگے ہوں اور اس پر بھی باز نہ آنے پر اور دوبارہ ارتکاب کرنے پر ان کو رجم کیا گیا ہو بلکہ ان کو مکیلی ہی دلوں اور وہ بھی ان کے خود اگر متحد ہر احترام جرم کرنے اور پاک صاف کرنے کے مقابلہ پر رجم کیا گیا تو بظاہر ان کی جانب سے حدود اللہ کے مقابلہ میں سرکشی نہ پائی گئی۔ لہذا فرہی اور اصلاحی صاحبان کے ضابطہ کے مطابق ان کو رجم کی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس مشکل کے حل کے لیے اصلاحی صاحب نے پہلے تو ضابطہ نکالا کہ ”رجم یعنی سنگسار کرنا ہمارے نزدیک کھیل کے تحت داخل ہے اس وجہ سے وہ غلط ہے اور بد معاش جو شرابیوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائیں جو ان کو ملامت و ناگواری پیش نہ لائیں جو دن و رات لڑنے لوگوں کی عزت و آبرو پر لڑا کے لائیں اور کھلم کھلا رانا بالمر کے مرتکب ہوں ان کے لیے رجم کی سزا اس مضمون میں داخل ہے۔“ (تذکرہ قرآن 2: 272)

مگر یہ حضرات اس کے صریح ہوئے کہ ان بے چاروں کو نہایت خطرناک جرم کے بد معاش ثابت کیا جائے۔ اس لیے لڑائی صاحب لکھتے ہیں:

”چونکہ وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا اس کی بااخلاقی حد سے بڑی ہوئی تھی اس لیے سبب القہر“ (اشراف: تاریخ 88، ص 39)

اور اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

”ماز کے بارے میں کتابوں میں جو روایات ملتی ہیں ان میں نہایت عجیب قسم کا تناقض ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا املا مالس آدمی تھا اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک نہایت بد خصلت فحش اقلہ میری رہنمائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجم کی سزا دی تھی۔ اس وجہ سے میں ان روایات کو ترجیح دیتا ہوں جن سے اس کا وہ کردار سامنے آتا ہے جس کی بنا پر یہ مستحق رجم ٹھہرا۔“ (تذکرہ قرآن ص 505، 46)

دیکھئے اصلاحی صاحب کو چاہے تھا کہ وہ دلائل و روایات سے ماحز کا سرکش ہونا ثابت کرتے اور مگر یہ ثابت کرتے کہ ان کو رجم کی سزا حدود اللہ کے مقابلہ میں سرکشی کرنے اور فساد کرنے پر دی گئی۔ اس کے بجائے رجم کی سزا کی بنیاد پر ماحز کی بد کرداری اور فساد و سرکشی ثابت کر رہے ہیں۔

دعوے کو دلیل سے ثابت کرنے کی بجائے دعوے کو ہی دلیل بنادے ہیں۔

پھر اسلامی صاحب کی نظر میں ماحز اور قادیان کا کردار کیا ہے؟ اس کی تفصیل بھی پڑھیے۔

”اس مہد کی تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بہت سی ڈیرے والیاں ہوتی تھیں جو پیشہ کرتائی تھیں اور ان کی سرپرستی زیادہ تر یہودی کرتے تھے جو ان کی آمدنی سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اسلامی حکومت قائم ہو جانے کے بعد ان لوگوں کا بازار سرد پڑ گیا لیکن اس قسم کے جرائم پیشہ آسانی سے باز نہیں آتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسی تلاش کے پتھر مرادو بعض محدثیں جو بزرگ زمین پر پیشہ کرتے رہے اور صحیحہ کے باوجود باز نہیں آئے۔ بالآخر جب وہ قرآن کی گرفت میں آئے تو فائدہ کی اسی آیت کے تحت آپ نے ان کو دم کر لیا۔“ (تذکرہ قرآن ص 506 ج 4)

اسلامی صاحب کی مزید تحقیق ملاحظہ فرماتے ہیں:

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس (یعنی ماحز) کی شرارتوں کی رپورٹ ملتی رہی لیکن چونکہ کسی صریح قانون کی گرفت میں یہ نہیں آیا تھا اس وجہ سے آپ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ بالآخر یہ قانون کی گرفت میں آ گیا۔ آپ نے اس کو بلوا کر چھبے انداز میں پوچھ گچھ کی۔ وہ ڈانڈا گیا کہ اب بات چھپانے سے نہیں چھپ سکتی اس وجہ سے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ جب اقرار کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جرم کا حکم دے دیا۔“ (تذکرہ قرآن ص 506/4)

اب کوئی اسلامی صاحب کے استاد فرامی صاحب سے ہی پوچھ لے کہ ماحز اور قادیان کے مسلمان ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ کیونکہ ان کی نماز جتا رہی پڑھی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کے عظیم ہونے کی خبر بھی دی۔ کیا خود مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ ڈیرے چلاتے تھے اور بد معاشریاں کرتے تھے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صحیحہ کس وقت کی تھی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی کون سی شق کے تحت ان کے خلاف اقدام سے باز رہے؟ پھر وہ قادیان کی گرفت میں کس طرح سے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے ہاتھ ماحز کو گرفتار کر لیا؟ اور کیا ماحز ایسا بزدل قسم کا بد معاشر تھا کہ صحیحہ سے باز نہیں آیا جس ایک شخص نے انہیں

اس نے سب کچھ اگل دیا؟ اور سزا سے پہلے اس فٹے بد معاش نے تو بہ کس وقت کی قسمی یا کسی سرکش مجرم کی سزا خود بخود اس کی تو بہ میں جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی جانب سے تو بہ کے کچھ آثار بھی ظاہر نہ ہوں؟

کیا اسلامی صاحب کی نظر میں ان سوالات کو حل کرنا کامل الکفالت نہیں اور کیا فریضی صاحب اور اسلامی صاحب کی شخصیتیں ایسی ہیں جن کے دعوے دلیل کے تحت نہیں ہوتے۔
حضرت مفتی محمد الہیاد صاحب مدظلہ کیجئے ہیں۔

ماہز اسلمی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مسلم ہے کہ وہ مسلمان تھے اور اسلام کی حالت میں ان کی وفات ہوئی۔ حالت اسلام میں رحم کے واقعہ سے پہلے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے ہیں اور اسناد الشافعی معرفۃ الصحابہ میں ملامت ابن اثیر لکھتے ہیں کہ کعب لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتبا ما ہا بالسلام قومہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کے اسلام کی تحریر لکھا کر دی۔ ان کے رحم کیے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ماہز بن مالک کو بخش دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قاب توبۃ لو لم یست یمن امۃ لو صعبہم یعنی انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ ایک جماعت کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو اس کی نہایت کے لیے کافی ہو جائے۔

اشفاق سے ان سے زنا سرزد ہو گیا تھا اور وہ بے وہ بھلے آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر ان کے اپنے لوگوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم (یہ بھلا آدمی ہیں) ہمیں ان میں کسی برائی کا ظلم نہیں۔ زنا کے ارتکاب سے وہ بے عین ہو گئے۔ زنا کی حد کا انہیں ظلم نہ تھا اور نہ ان کے اس پاس کے لوگوں کو اس کا ظلم تھا۔ البتہ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں توبہ کی کوئی صورت بتائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں حیثیت حاکم اور قاضی کی بھی تھی۔ قاضی اور حاکم کے سامنے اگر کوئی شخص چار مرتبہ ناکا اقرار کر لے تو اس سے جرم ثابت ہو جاتا ہے اور پھر حد کو لا اعمال نافذ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی بے عینگی میں نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر دعا کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا لیکن وہ بار بار
 کبھی طرح اعتراف کرتے رہے۔ چار مرتبہ کے اقرار کے بعد اور دیگر ضروری گفتیش کے بعد نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درجہ کا فیصلہ دیا۔ اس سزا کا ان کو پہلے سے وحیم و گمان بھی نہ تھا۔ جب
 ان کو پتہ چلے تو یہ ہمارے لیکن لوگوں نے ان کو نہ چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طم ہو تو فرمایا کہ تم نے
 ان کو چھوڑ کیوں نہ دیا۔

ماہر اسلامی رضی اللہ عنہ کے کردار کی بھلائی اور وقتی گناہ پر مبنی عداوت اور بے چینی اور توہین اس بات
 کا سبب تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنَّهٗ الْاَن لَقِيَ الْهَارِ الْجَعْنَةَ يَنْفَعُهَا

ترجمہ: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ماہر“ اس وقت جمع کی ضرورت
 میں غلطے نگاہ رہا ہے۔“

یہ سب کچھ اس وجہ سے تھا کہ ماہر“ مسلمان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف بھی
 تھے۔ لیکن اسلامی صاحب یہ ماننے کے باوجود کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف اپنی
 جگہ بڑا شرف ہے اور ایک مسلمان کی سب سے بڑی سعادت ہے۔“ (مہادی مذہب حدیث 5) یہ
 ماننے کو تیار نہیں کہ اس کا کردار ایمان پر بھی اثر پڑتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا: ”میرے بعضی قسوسی (میری امت میں بہترین لوگ میرے زمانے والے ہیں۔
 بخاری و مسلم)

☆ قرآن پاک کی قرأت

حضرت مفتی مہدوالاحد صاحب مدظلہ لکھتے ہیں۔

پوری امت کا اس پر اتفاق و اجماع ہے کہ قرآن پاک کی قرأت کی علف کو بیش جن میں سے کسی
 ایک کا علف القاعد کی امانگی سے ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معقول ہیں اور اسلامی دنیا میں
 تو اس سے لاکھوں افراد ان کے پڑھنے پڑھانے میں لگے ہیں اور ان کے مطابق تصنیف شدہ

بزرگوں کو ہمیں سوجھ رہا ہے یہاں تک کہ ان کے مطابق طبع شدہ قرآن پاک بھی کئے مام فردخت ہوتے ہیں اور لوگ ان میں سے پڑھتے ہیں۔

حیرہ صدیوں تک امت ان قرآنوں کو ماننے رہی ہے اور پڑھتی پڑھاتی چلی آئی ہے اور ان کی بنیاد پر قرآن میں کسی قسم کا کوئی جھڑپیدا نہیں ہوا۔ لیکن حیرہ صدیوں کے بعد علامہ شوکانی، ابواب صدیق حسن خان اور امین احسن اسلامی جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کو پوری امت گمراہی میں جھکا نظر آئی اور انہوں نے ان قرآنوں کے انکار میں پائی ہدایت کی۔

امین احسن اسلامی صاحب قرہ فرماتے ہیں:

”غور کرنے سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ قرآنوں کا اختلاف حاصل قرآنوں کا اختلاف نہیں بلکہ اکثر و بیشتر تاویل کا اختلاف ہے۔ کسی صاحب تاویل نے ایک نقطہ کی تاویل کی دوسرے نقطہ سے کی اور اس کو قرأت کا اختلاف سمجھ لیا گیا حالانکہ وہ قرآنوں کا اختلاف نہیں بلکہ تاویل کا اختلاف ہے۔ خطا سر جو حرم میں بعض لوگوں نے لفظ زاکھٹ بھی پڑھا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس نے بھی یہ پڑھا ہے اس نے یہ قرأت نہیں بتائی بلکہ اپنے نزدیک اس نے لفظ صَغَتْ کی تاویل کی ہے۔ لیکن لوگوں نے اس کو بھی قرأت سمجھ لیا۔“ (تذکرہ فروری 83ء)

اب دیکھئے اسلامی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تاویل کا اختلاف تھا ایک معلم نے قرآن کے ایک نقطہ کا مطلب بتایا لیکن شاگرد سب کے سب ایسے باکمال نکلے کہ انہوں نے مطلب بتانے والے نقطہ کو خدا کی جانب سے نازل شدہ کلمہ کریم قرار دیا اور صرف کسی ایک استاد کے شاگردوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اور بہت سے حضرات کے شاگردوں نے ایسا کیا اور یہ قلمی پوری امت میں پھیل گئی اور اس نے پورے فن کا روپ دھار لیا۔ اس کے بارے میں ہزار ہا کتابیں لکھیں اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔

امت نے چند قرآنوں کو کیسے اپنایا اس کے بارے میں امین احسن اسلامی صاحب یوں فرماتے ہیں:

”ہمارے نزدیک اس اختلاف قرأت کے مسئلہ پر بھی لوگوں نے گج نچ سے غور نہیں کیا۔ اس وجہ سے قلم نامیاں پیدا ہوئیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ قرآن مجید کی سات قرائتیں ہیں۔ یہ قلم نامی عالم اس حدیث سے پیدا ہوئی جو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے مروی ہے کہ انزل القرآن علی سبعة احرف (قرآن سات حرفوں پر اتارا گیا ہے) سات حرفوں کے معنی اگر پہلے جائیں گے کہ قرآن کے تمام الفاظ سات طریقوں سے پڑھے جاسکتے ہیں تو اس صورت میں قرآن ایک معنی بن کر رہ جائے گا۔ لیکن جو لوگ قرائتوں کے اختلاف کو بڑی اہمیت دیتے ہیں وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قرآن کے کسی قلم کی قرأت سات طریقوں سے کی گئی ہے۔ لیکن جو قرائتوں کے اختلاف نقل کرنے میں بڑے فیاض واقع ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بھی کسی قلم کی دو معنی سے زیادہ قرائتیں ثابت ہی نقل کی ہوں۔

سبعة احرف سے کیا مراد ہے اس میں علما نے تین کا اختلاف ہے۔ اس کے حلقی چالیس سے زیادہ قول ہیں جن میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ کتابیات میں سے ہے۔ علامہ سیوطی نے اسی قول کو ترجیح دی ہے اس قدر اختلاف کی صورت میں سبعة احرف سے سات قرائتیں مراد لیں اور اس پر اسرار رکنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔

پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بعض علماء سات کے عدد کو تین سات کے معنی میں نہیں بلکہ کثرت کے معنی میں لیتے ہیں اس لیے کہ ان کے نزدیک قرائتیں رسائل میں ہیں۔ ہمارے نزدیک قرائتوں کے اختلاف کو ظیلہ ماشد سیدنا عثمانؓ نے ایک کے لیے ختم کر دیا تھا اور انہوں نے یہ عظیم کارنامہ تمام صحابہ کے اتفاق رائے سے انجام دیا۔ اس وجہ سے اس کو اجتماع کی حیثیت حاصل ہے اس کے بعد اس کے باقی رہنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے۔

سیدنا عثمانؓ کے دور خلافت میں جب یہ معلوم ہوا کہ ملکیت کے بعض شہروں میں قرآن کے بعض الفاظ کی قرائت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے تو آپؓ نے قرآن کے تمام اصحاب علم صحابہ کرام کو جمع کر کے ان کے سامنے تمام مختلف قراءتوں کو دکھا کر ایک ایک پر بحث کر کے اتفاق رائے سے لوگوں

کو اس قرأت پر جمع کر دیا جو قریش کی قرأت تھی۔ اس لیے کہ یہ بات نص قرآن سے ثابت ہے کہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے پھر اس قرأت کے مطابق قرآن کے نسخے لکھا کر مختلف شہروں میں بھجوا دیے گئے کہ لوگ اس قرأت کی ضروری کریں، ہمارے ہاتھوں میں جو مصحف ہے وہ اسی قرأت پر ہے۔ اس قرأت کو قرأت حفص کہتے ہیں۔ حوازی قرأت صرف یہی ہے جس پر عظیمہ راشد کی قیادت میں امت کا اجماع ہے اس کے مقابل میں دوسری قرأتوں کی حیثیت شاہزادوں کی ہے جس کی حوازی قرأت کے مقابل میں کوئی اہمیت ہائی نہیں رہتی۔ (ترتیب جہادہ نظام اسرار) حضرت مفتی عبداللہ صاحب مدظلہ عجب میں لکھتے ہیں۔

امین احسن اسلامی صاحب کی قرأت سے باواقعہ کی ایجاد دیکھنے کے قرأت اور روایات کے درمیان فرق نہیں سمجھتے اس لیے اکثر جگہ قرأت حفص کہتے ہیں حالانکہ اختلاف کی نسبت اگر امام کی طرف ہو تو قرأت ہے اور راوی کی طرف ہو تو روایت ہے۔ امام رحمہ اللہ امام دقاری ہیں لہذا ان کی طرف اضافت و نسبت کر کے قرأت کہیں گے۔ شعبانہ حفص نام مام کے دو راوی یعنی شاگرد ہیں۔ ان کی طرف جب نسبت ہوگی تو روایت کہلائے گی۔ لہذا روایت حفص یا روایت شعبانہ کہیں گے۔

اسلامی صاحب نے حضرت حنظلہ کے واقعہ کو بھی للہ رحمہ میں پیش کیا ہے۔ اصل قصہ یہ ہوا کہ حضرت حذیفہ بن یمان آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقہ پر جہاد میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قرأتوں کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے چنانچہ مدینہ طیبہ واپس آئے تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین اقل اس کے کہ یہ امت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود و نصاریٰ کی طرح اختلافات کا شکار ہو، آپ اس کا علاج کیجئے۔ حضرت حنظلہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ میں آرمینیا کے علاقہ پر جہاد میں شامل تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ حضرت ابی بن کعب کی قرأت پڑھتے ہیں جمال عراق نے نہیں سنی ہوئی اور ابی عراق حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت پڑھتے ہیں جو ابی شام نے نہیں سنی ہوئی۔ اس کے نتیجہ میں ایک دوسرے کو کافر قرار دے

سہ ہیں۔

حضرت حنانؓ خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر چکے تھے انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قرأت کے مطابق پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قرأت کے مطابق اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگرد جب ہائیم ملے تو ان میں اختلاف ہوتا اور بعض مرتبہ یہ اختلاف اساتذہ تک پہنچ جاتا اور وہ بھی ایک دوسرے کی قرأت کو غلط قرار دیتے۔ جب حضرت حذیفہ بن یمانؓ نے بھی اس خطرے کی طرف توجہ دلائی تو حضرت حنانؓ نے جلیل القدر صحابہ کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔

حضرت علیؓ نے فرمایا کہ حضرت حنانؓ کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو۔ کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں کیا۔ انہوں نے ہم سے مشورہ کرتے ہوئے پوچھا کہ ان قرأتوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ مجھے یہ اطلاعات ملتی رہی ہیں کہ بعض لوگ دوسروں سے کہتے ہیں کہ میری قرأت تمہاری قرأت سے بہتر ہے۔ حالانکہ یہ ایسی بات ہے جو فکر کے قریب تک پہنچتی ہے اس پر ہم نے حضرت حنانؓ سے کہا مگر آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا میری رائے یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کر دیں تاکہ ہر کوئی اختلاف باقی نہ رہے ہم سب نے کہا آپ نے بڑی اچھی رائے قائم کی ہے۔ (کتاب الصحاح لابن ابی داؤد)

یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ حضرت حنان رضی اللہ عنہ نے قرأتوں کے اختلاف کو ختم کیا مگر حضرت حنانؓ نے ایسے نئے تدارک دئے جو قرأتوں کے معیار بن سکیں۔ چنانچہ تمام حوازی قرأت رسم مصحف حنان رضی اللہ عنہ کے مطابق ہیں۔

☆ حدیث و سنت اور اصلاحی صاحب

حدیث و سنت کے بارے میں امین احسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں:

"حدیث اور سنت کو لوگ عام طور پر بالکل ہم سنی سمجھتے ہیں۔ یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ حدیث اور سنت

میں آسمان و زمین کا فرق ہے اور دین میں دونوں کا مرجع و مقام الگ الگ ہے۔ ان کو ہم سنی کہتے
سے بڑی بچہ یکساں پیدا ہوتی ہے۔ (مبارکی تفسیر حدیث، ج 18)

ان دونوں اصطلاحوں کے جمہور محدثین و فقہاء متزاہت ہونے کے قائل ہیں۔ مندرجہ ذیل حوالہ
جہاں اس پر شاہد ہیں:

رضی اللہ عنہما تو اکثر اس کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے قول، فعل یا تقریر پر کیا
جاتا ہے اور پہلے اصول کے نزدیک حدیث کے حروف ہے۔ (توجہ بالکفر ص: 3)

سنت مفاد اور پہلے ہوئے طریقے کو کہتے ہیں اور اصول میں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول،
فعل اور تقریر ہے۔ (کتاب التقریر لابن حمام)

لغت میں سنت مادۃ کو کہتے ہیں اور شرع میں یہ دو معنی کے لیے مشترک ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ
وسلم سے صادر شدہ قول، فعل یا تقریر اور دوسرے وہ کام جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ
مواظبت کی ہو۔ (تقریبات سید شریف جرجانی)

وہا سنت کا شرعی معنی تو اہل شرع کی اصطلاح میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کی تقریر کو کہتے ہیں۔ (ارشاد الفحول للشیخ کاظمی)

وہا شرعاً تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں اور معنی امام کے اقتدار سے اہل
لغت کے عرف میں اس کا اطلاق واجب اور غیر واجب پر بھی ہوتا ہے۔ دلائل میں حدیث سے
مراد وہ قول، فعل اور تقریر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے علاوہ صادر ہوئی ہو۔ (حصول
العامول من الاصول لبواب مدنی حسن خان)

یہاں سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور افعال اور احوال ہیں جن کو شریعت، طریقت
اور حقیقت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ (مرآۃ المفاتیح لملائی قاری)

لغت میں سنت طریقے اور عادت کو کہتے ہیں اور اصطلاح میں نقلی عبادت میں اس کا استعمال ہوتا ہے
اور دلائل میں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہونے والا قول جس کو حدیث بھی کہتے ہیں

بائیں یا تقرر ہے۔ (المجلد ۱ ص ۱۵۷) (علامہ تھانوی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق حدیث انھیں اور شدت اہم ہے)

حدیث اور سنت کے الفاظ میں حدیث میں بطور اصطلاح کے استعمال ہوتے ہیں اور ہر صاحب فن کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے اصطلاح خود وضع کرے۔ کسی دوسرے کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ اصطلاحی صاحب نے اس طور سے بھی اپنی حدود سے تجاوز کیا اور مسلمہ اصول کے برخلاف ایسی بات پر (یعنی سنت و حدیث کے مترادف اصطلاحات وضع کیے جانے پر) اعتراض کیا۔ حالانکہ قاعدہ ہے کہ لا مشاحۃ فی الاصطلاح

امین احسن اعلیٰ صاحب حدیث دہلوی کی تائید میں لکھتے ہیں:

”اس حدیث حال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ذرا بھی تعجب انگیز معلوم نہیں ہوتی کہ امام بخاری اور امام مسلم نے لاکھوں حدیثوں کے انبار میں سے چند ہزار حدیثیں پائی ہیں جن سے ان کے مجموعے تیار ہوئے ہیں۔“ (ص 137 مہادی تدرہ حدیث)

”کج بخاری اور کج مسلم کے متعلق یہ بات مشہور محام و خواص ہے کہ ان دونوں کتابوں میں جو چھ ہزار حدیثیں لی گئی ہیں وہ لاکھوں حدیثوں کے اہبار میں سے چھاٹ کر لی گئی ہیں۔ ڈراما اعجاز دیکھیے ان عظیم خادمانِ حدیث کی اس علت شانہ کا جو مطلب دیا بس روایات کے اہبار میں سے چھ ہزار جواہرِ رخ وں کو چھاٹنے میں ان کو برداشت کرنی پڑی ہوگی۔————— الخ“ (مس 152 مہادی تدریر حدیث)

امین احسن اصلاحی صاحب کی ان مہمات سے پڑھنے والے کو جو اثر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ کے زمانے میں جھوٹی اور ناقابل اعتبار حدیثوں کی اتنی کثرت ہو چکی تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں تھیں اور ان دونوں حضرات کو بہت ہی زیادہ محنت شاقہ کے بعد صرف یہ چھ ہزار حدیثیں ملیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیں۔

تاریخی حقائق تو یہ ہیں:

(1) امام نوویؒ نے بھی بخاری کا یہ نقل کیا ماثول ذکر کیا ہے کہ مجھے ایک لاکھ گج اور دو لاکھ غیر گج حدیثیں یاد ہیں۔ (توحیداً مکرملہ 93)

(2) حادق اور اسحاق نے بخاری کا یہ قول نقل کیا کہ جو گج حدیثیں میں نے (اپنی کتاب میں) ذکر نہیں کیں وہ (اگر کی ہوئی سے) زیادہ ہیں۔ (توحیداً مکرملہ 92)

(3) امام بخاری رحمہ اللہ کا قول ہے۔ ”میں نے اپنی کتاب جامع میں صرف گج احادیث درج کی ہیں اور میں نے گج حدیثوں کا ایک بڑا مجموعہ اس خوف سے درج نہیں کیا کہ کتاب بہت طویل ہو جائے گی۔ (توحیداً مکرملہ 91)

(4) امام مسلمؒ کے اس نقل پر کہ ایک کتاب میں گج احادیث جمع کیں جب کتاب کیا گیا اور کہا گیا کہ اس سے تو اہل بدعت کو یہ طریقہ اچھا جائے گا کہ جب ان کے خلاف کسی حدیث سے استدلال کیا جائے گا تو کہیں گے یہ حدیث (کتاب) گج میں نہیں ہے تو مسلم رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے اس کتاب میں حدیثیں نقل کیں اور کہا کہ یہ حدیثیں گج ہیں اور یہ نہیں کہا کہ جو حدیثیں میں نے اس کتاب میں نقل نہیں کیں وہ گج نہیں ہے۔

(5) امام مسلمؒ نے اپنی گج میں ذکر کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک گج ہے اس کو میں نے اس کتاب میں درج کیا ہے یہاں تو میں نے صرف وہ حدیثیں جمع کی ہیں جن پر (میرے) اساتذہ کا اتفاق تھا۔ (فتح الملم شرح مسلم ج 2، ص 44)

امین اصلاقی صاحب اثر حدیث پر طعن کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

جہاں تک دوسرے ائمہ مثلاً امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ، امام ابو حنیفہؒ اور کاظمی ابو یوسفؒ وغیرہ کا تعلق ہے تو ان کا مسلک نہایت ضعیف ہے۔ ان تمام لوگوں نے مختلف تاویلوں سے ان جہتوں کی روایتوں کو قبول کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ جو کراہی تاویل کے راستے سے پیدا ہوتی ہے جب اس کے حامل کو ہم کاغذ نہیں کہتے تو اس کی روایت کو بھی روئیں کرنا چاہیے۔ ان کے نزدیک ایک مؤول مرع کفر کا مرکب نہیں ہے۔ ان کا موقف نہایت بھنا ہے اس لیے کہ کفر کا اکتہار تو بالموم تاویل ہی کے

دریچے کیا جاتا ہے۔ مرتج کفر کا اظہار تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ شیعہ، خوارج، مرجعہ، قدریہ اپنے جتنے بھی گروہ ہیں تو وہ اپنی تاویل کو دین سمجھتے ہیں اور اسے دین سمجھ کر ہی اپنا تے اور اختیار کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھئے جنسی گمراہیاں دین میں پیدا کی جا رہی ہیں وہ مرتج کفر کے راستے سے نہیں بلکہ تاویل کے راستے سے آرہی ہیں۔ ہمارے نزدیک ان ائمہ کی پیروی مسمومانہ ہے اس لیے کہ ان کے حضرات کو ہماری طرح سے نہیں پرکھا گیا ہے۔

بعض حضرات حامی اور غیر حامی مبتدع میں فرق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حرامی بدعت کا حامی ہو اس کی روایت نہیں لی جائے گی لیکن جو حامی نہ ہو اس کی روایت لینے میں کوئی قحاحت نہیں۔ یعنی ایک راوی خواہ کفر سے کفر خداری ہو یا کفر سے کفر شیعہ ہو تو اس کی روایت لینے میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اپنے مسلک کا حکم کلامی نہ ہو۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ مقولہ رائے ہے۔ جب ایک چیز اس کا جزو ایمان و دین ہے تو لامحالہ جب وہ بات کرے گا تو وہی کرے گا جو اس نے اپنے مسلک کے ائمہ سے سنی ہوگی اور نقل کرے گا تو ان ہی کی بات نقل کرے گا اس لیے ان لوگوں کی پیدائش بھی ہمارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

(مگر موردی صاحب کی صفائی پیش کرتے ہوئے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ ان کے عقائد نہیں بلکہ یہ تو انہوں نے تاریخ بیان کی ہے۔ اب موردی صاحب مذکورہ بالا قاعدہ سے ہانا کیوں ہیں؟۔ ظلی علی حدیث)

ایمن اسلامی صاحب کے لکھتے ہیں کہ:

اسی طریقہ سے ایک گروہ یہ تفسیر کرتا ہے کہ خاص اوصیت کے مبتدعین سے تو بے شک روایت نہیں لی جائے گی البتہ ان کے ماسواہ میں ان سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون یہ امتیاز کرتا چلے گا کہ گمراہی کا رعبہ کیا ہے؟ کس کے پاس یہ بیان ہے کہ اس سے یہ ناپ کر فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ راوی اس حد ہے یا گمراہ ہے یا نہیں۔ جو بھی کہتا ہے بالکل ہی کہنا چاہیے۔ چنانچہ یہ حضرات روایات کے ایک مخصوص گروہ کے سوا باقی تمام مبتدعین سے روایت لینا جائز سمجھتے

ہیں۔

یہ مفسرانہ حیثیتاً ابتداء سے لوگوں پر اس طرح غالب آگئی کہ انہوں نے جنت میں سے روایت لینے کو مجہوری بتایا جس کے نتیجے میں ان کے عرب کردہ نسخوں میں بکثرت روایات متنازعہ سے آئیں اور اس وقت ان کی تحقیق نہایت وقت طلب ہو چکی ہے۔ الکتاب فی علم الروایۃ میں علی بن المدینی کا ارشاد نقل ہوا ہے کہ:

”اگر میں اہل ہمدان کو مسئلہ قدر کی بنا پر اور اہل کوفہ کو تشیع کی بنا پر چھوڑ دوں تو حدیث کی کتابیں دہراں ہو کر رہ جائیں۔“ (مہادی قدر حدیث، ص 139/40)

حضرت مفتی عبداللہ صاحب مدظلہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ:

امین احسن اسلامی صاحب کا یہ سارا کلام ائمہ مجتہدین کی تھلیلہ بلکہ کسی قدر توہین سے بھی بھرا ہوا ہے۔ کوئی مصحح علمی العلم ہو تو اس کے لیے اس کی کتابیں ہے کہ وہ دلائل کی قوت کی بنا پر کسی ایک قول کو ترجیح دے۔ لیکن امین احسن اسلامی جن کے تعمرطی کی حقیقت گزشتہ اوراق میں افکار ہو چکی ہے اگر واقعی دلائل سے قطع نظر کر کے ائمہ مجتہدین خصوصاً امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ (جو کہ خیر القرون میں سے ہیں اور سنت و حدیث کے مسلک امام ہیں) کی ایسی تھلیلہ کریں اور مندرجہ ذیل Remarks دیں تو ان کی اپنی حراماں نصیبی پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جائے۔ ذرا Remarks تو لکھ دیں۔

- الف: ”جب دوائے عام ہو تو لا آئی بھی اس سے کچھ نہ کہہ کر علم اٹھایا جاتا ہے۔“
- ب: ”ان تمام لوگوں نے مختلف تاویلوں سے ان جنت میں کی روایت کو قبول کر لیا۔“
- ج: ”ان کا موقف نہایت بوجہ ہے۔“
- د: ”ہمارے نزدیک ان ائمہ کی یہ روایت نہایت مصححانہ ہے اس لیے کہ اس کے مضمرات کو ہماری طرح سے نہیں پرکھا گیا ہے۔“
- ع: اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ امام ابوحنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ غیر ما جیسے حضرات مجتہدین جن

کی فہم اور جن کا فہم قرآن و سنت اور جن کی اصول دین میں کمال معرفت ہر دور میں مسلم رہی ہے وہ ایسے بھولے بھالے اور مصمم ہوں گے انہوں نے اپنے بھولنے اور مصمم پن میں ایسے اصول و ضوابط کا اختیار کیا جن کے نتائج و مضمرات کو انہوں نے پوری طرح پرکھا ہی نہیں یا وہ ایسے کزور کردار کے لوگ تھے کہ وہ بڑے عام سے حائر ہو کر کچھ فہم کا بیٹھا اور غلط روش کو تابلیس کر کے مگی جانے کے روپے ہوئے۔ خیر اقرآن کا دور ہو چلی کے مجتہدین ہوں اور گمراہی سے حائر ہو کر اچھائی بیٹھا موقف اختیار کریں یہ بات عقل ہی کے خلاف ہے اور عقل کی بے عقلی پر دلیل ہے۔

☆ اصلاحی صاحب کا طریقہ تفسیر

امین احسن اسلامی صاحب سلف کا طریقہ تفسیر ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اسی وجہ سے سلف کا طریقہ تفسیر یہ رہا ہے کہ پہلے وہ قرآن کو خود قرآن کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے، اس کے بعد اگر کوئی مشکل ہوتی رہ جاتی تو اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں تلاش کرتے۔ اس کے بعد بھی اگر معاملہ کا کوئی گوشہ حجاج قویج نہ ہوتا تو اس کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار و اقوال سے مدد لیتے۔ کیونکہ قرآن مجید جن لوگوں کے حالات و واقعات پر پھنساؤں اور جن کو اس نے سب سے پہلے مخاطب کیا وہ قرآن مجید کے اسرار و حکم اور اس کے رموز و حقائق کو جس خوبی کے ساتھ سمجھ سکتے تھے اس خوبی کے ساتھ دوسرے لوگ جن کو وہ حالات سے مر نہیں ہیں کسی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ علماء سیوطی الاقان میں تفسیر کا طریقہ یہ بتاتے ہیں:

”علماء نے کہا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہے وہ پہلے قرآن مجید سے تفسیر کرے اس میں جو چیز ایک جگہ ملے ہے دوسری جگہ اس کی تفسیر کر دی گئی ہے اور جو بات ایک جگہ مختصر ہے دوسرے مقام پر بالکل مفصل ہے۔ ابن جریر نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں قرآن کی ان تمام آیات سے تعرض کیا ہے جو ایک جگہ ملے اور دوسری جگہ مفصل ہیں اور میں نے خود محل کے بیان میں اس کی بعض مثالوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اگر کہیں اس میں کامیابی نہ ہو (یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن سے نہ ہو سکے) تو سنت میں اس کی تفسیر تلاش کرے کیونکہ سنت قرآن کی شارح اور مفسر ہے۔

اسلامی صاحب نے سلف کے طریقہ تفسیر کو الّا تعین کے حوالے سے ذکر کیا اور اس کو فطری قرار دیا اور اپنی طویل مہارت سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ بھی اسی طریقہ پر کاربند ہیں۔ لیکن ہمیں اسلام کے طریقہ تفسیر اور اسلامی صاحب کے طریقہ تفسیر میں کچھ فرق نظر آتا ہے اور اور وہ یہ ہے کہ اسلام تو حدیث کو اس کے مرتبہ میں قرآن کا شارح اور موضح سمجھتے تھے اور جہاں قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ ہو سکتی ہو وہیں حدیث کو ہی منظر قرار دیتے تھے۔ اس کے برخلاف اسلامی صاحب حدیث کو قرآن کا شارح و منظر نہیں مانتے بلکہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جہاں قرآن کی قرآن سے تفسیر کرنے میں کامیابی نہ ہو وہیں ہم قرآن کی تفسیر کرنے میں حدیث سے مدد لیں گے لیکن حدیث کو تفسیر و شارح کے طور پر نہیں لیں گے اور یہ بھی اس لیے نہیں کہ حدیث کو تفسیر میں مدخل ہے بلکہ محض اس لیے کہ اسے خود مگر سے جس نتیجہ تک ہم پہنچے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ کھٹک ہے تو وہ کھٹک دور ہو جائے۔

امین احسن اسلامی صاحب نے سلف کے طریقہ سے جو لطیف انحراف کیا ہے اس کی وجہ وہ خود بتاتے ہیں کہ الفاظ قرآن کی دلالت قطعی ہے۔ جب کہ حدیث (خبر واحد) قطعی ہے۔ سمجھتے ہیں۔
 ”اگر ان روایات کی تحقیق و تہجد کر کے ان کے اعداد و منظر ہے اس کو الگ بھی کیا جائے جب بھی تھا ان ہی کو تفسیر میں فیصلہ کن چیز قرار دینا کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ روایات صحت کے معیار پر پوری اترنے کے بعد بھی حجت کے شائبہ سے پاک نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اگر قرآن مجید کی تفسیر میں جہاں ہی کو فیصلہ کن چیز مان لیا جائے تو قرآن مجید کی قطعیت کو نقصان پہنچے گا اور یہ چیز کسی طرح بھی گمراہی نہیں کی جاسکتی۔ دوسرے دلائل و شواہد کے ساتھ مل کر تو بلاشبہ یہ روایات قرآن مجید کے صحیح مہم کی تیس میں بہت زیادہ مددگار ہو سکتی ہیں لیکن جہاں ہی کی مدد سے کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔“ (مہادی تفسیر قرآن ص 168)

قرآن کے قطعی الدلالة ہونے سے اسلامی صاحب کی کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت انہوں نے رسالہ تفسیر میں اس طرح کی ہے۔

”مہم قرآن کے لیے ایک اور اصول جس کو ماننا ضروری ہے یہ ہے کہ قرآن قطعی الدلالت ہے یعنی قرآن مجید کے الفاظ کے لغوی معنی ان کے مہم کی طرف ٹیک ٹیک رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہو وہ اگرچہ ایک خاص معنی دے گا ہو لیکن قرآن اس کو نظر انداز کر کے مراد اس سے تلف لے رہا ہو یا قرآن کا بیان باری اُنکرمیں تو ہر قاری کو کچھ معلوم ہوتا ہو لیکن اصل میں قرآن کا مہم اس سے تلف ہو جو ہر پڑھنے والا اس سے سمجھتا ہے۔“ (نمبر 2 ص 12)

قرآن میں موجود لفظ ”قروہ“ حیض اور طہر دونوں میں یکساں استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح لفظ ”کالہ“ جس کا اطلاق عین معنی پر ہوتا ہے۔ ایسا شخص جس نے نہ لولاد چھوڑی نہ دالہ دوسرے ایسا وارث جو بہت کی نہ لولاد ہو اور نہ دالہ۔ تیسرے وہ قرابت جو اولاد اور والد کی طرف سے نہ ہو۔ ان مثالوں سے معلوم ہوا کہ قرآن کا ہر مقام قطعی الدلالت نہیں بلکہ اس کے بعض مقام قطعی الدلالت بھی ہیں اور ایسے مقام میں تمام حدیث کو قرآن کی تفسیر کے طور پر لینا مانع ہے۔

☆ چند دیگر متجددین

عسلام احمد پرویز

عسلام احمد پرویز بٹالوی نگران ماہنامہ طوع اسلام کی تجدید اسلام لکھتے ہیں۔

☆ دین نے قیام صلوات کا حکم دیا تھا۔ سب میں یہ چیز پڑھنے کے مرادف بن گئی۔ (طوع اسلام ص ۴۶۔ جون ۱۹۵۰ء)

☆ مرکز ملت کو ان میں (جریات نماز میں) التعمیر قبیل کا حق ہو گا۔ (طوع اسلام۔ ص ۴۷۔ جون ۱۹۵۰ء)

☆ میرا دعویٰ تو صرف اتنا ہے کہ فرض نمازیں دو ہیں۔ جن کے ادعات بھی دو ہیں۔ باقی سب لوافل ہیں۔ (مہمان اللہ اختر۔ طوع اسلام۔ ص ۵۸۔ اگست ۱۹۵۰ء)

☆ سب میں نماز۔ روزہ۔ صدقہ۔ خیرات اسی خوشامانہ مسلک (یعنی منافقانہ دعویٰ کے

خوشامانہ مسلک) کے مظاہرین جاتے ہیں۔ (طووع اسلام۔ جنوری فروری۔ ص ۸-۱۰-۱۹۵۰ء)
 ☆ عید کے دن بارہ بجے تک دس کروڑ روپے کا قومی سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ دس کروڑ ہر سال
 ضائع ہوتے ہیں۔ (رسالہ قربانی۔ از ادارہ طووع اسلام)
 ☆ عید کی صبح بارہ بجے تک قوم کا کس قدر روپیہ نالی میں بہہ جاتا ہے۔ (طووع اسلام۔ ص ۱-۱۰-۱۹۵۰ء)

☆ روایات (اسلامیٹ نیوز) محض تاریخ ہیں۔ (طووع اسلام۔ ص ۲۹-۳۰-جولائی ۱۹۵۰ء)
 ☆ روایات سے حدیث کا پرہیز قرآن کے خلاف بھی سازش ہے۔ (طووع اسلام۔ ص ۷۷-۷۸-اکتوبر
 ۱۹۵۲ء)

☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل جمع تو ہے مگر چونکہ ہم تک باثر حق ذرائع سے نہیں پہنچا اس
 لئے غشی ہونے کی وجہ سے قابلِ اعتماد نہیں رہا۔ (طووع اسلام۔ ص ۲۹-۳۰-جولائی ۱۹۵۰ء)
 ☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں احکام بیان فرمائے وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے
 ساتھ مخصوص تھے۔ ہر زمانہ کے لحاظ سے ان احکام میں تعمیر و تہل کیا جاسکتا ہے۔ (معارف
 - جلد ۲- ص ۶۹۲- طووع اسلام۔ ص ۷۷-۷۸-جولائی ۱۹۵۰ء)

☆ ڈاکٹر فضل الرحمن

(حضرت مولانا ایسٹ لدھیانوی شہیدؒ اپنی کتاب ”دور حاضر کے تہجد پندوں کے افکار“ میں لکھتے
 ہیں)

اب دور جدید کے جس متکاؤں کا آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے جدید اصطلاح میں تہجد پندی کہا
 جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس تہجد پندی کا تنظیمی مرکز فیملی مارشل ایجوپ خان کا بیٹا اور ادارہ تحقیقات
 اسلامیہ (رائل پیٹری) ہے۔ جس کا ڈائریکٹر ڈاکٹر فضل الرحمن ہے (قما) جس نے 1963ء سے
 1968ء تک اپنے طہرانہ مقام کو مسلمانوں پر غوثانہ اور تحقیقات اسلامیہ نے ”اسلامی قانون“
 کے موضوع پر ایک جامع کتاب کی تدوین کا فیصلہ کر لیا ہے (قما)۔ اس لیے وقت کی نزاکت کے

فہم نظر ان کے امانہ فکر و نظر سے چند محالے پیش کیے جا رہے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ امانہ سرے سے اسلام کا کمال ہی نہیں بلکہ اسے قرون وسطیٰ کی مخلوق تصور کرتا ہے، ملاحظہ کیجئے۔

”مسئلہ حاکم کے مایوس کے پاس اسلام ضرور بچ رہا مگر کس حال میں؟ محض پستہ مغز سے محروم، ایک ٹکا ہری دہی ڈاجا نجد و ح سے ماری۔“ (فکر و نظر جلد 2 شمارہ 3 ص 153)

اور یہ کہ:

”اسلام فلو (انچاپندی) کے دو پاؤں میں میں گیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قانون ہرم تھا جو اس کا اختیار کردہ کو اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ قبولی (ساتھی) فکر کو نیست و نابود کر دے۔“ (فکر و نظر جلد 2 شمارہ 3 ص 156)

حریدہاں یہ کہ دعویٰ ہے:

”اگر روایتی مذہبی تصورات و اعمال، خالص دینی و جدید حکمت اور سائنسی لذیذ سے نہایت سختی سے الگ رکھے جائیں تو وہ کتنی دور تک اور کتنے گہرے قابل قبول ہو سکتے ہیں۔ یہ سوال کافی سوچ میں ڈالنے والا ہے۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ مذہب کو نفسی طور سے ذمہ کی پامانی گرفت داخل کر کے اپنی اجالات بندی جائے۔“ (فکر و نظر جلد 4 شمارہ 1 ص 15)

گویا جب تک مسلمان مسلمان رہیں گے اس وقت تک وہ جدید ترقی سے محروم رہیں گے البتہ جب مذہب اسلام کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اس دن انہیں ترقی نصیب ہوگی۔ اس مقصد کے پیش نظر امانہ تحقیقات اسلامی نے ”روایتی اسلام“ کی جگہ ”ماڈرن اسلام“ پیش کیا اور اس کی ماڈرن تعبیر بھی کڑا لی۔

لیجئے ملاحظہ ہو۔

”سنت نبوی کوئی متعین چیز نہ تھی نہ اس نے انسانی ذمہ کی کوئی تفصیلی رہنمائی کی جیسا کہ مجددی کے اسلامی لٹریچر (حدیث و سنت) سے سمجھ میں آتا ہے۔“ (فکر و نظر جلد 1 شمارہ 1 ص 16)

ایک بہتان عظیم ملاحظہ ہو۔

”قضاء محمد شین خود تسلیم کرتے ہیں کہ اخلاقی امثال، چند نصاب اور جماع الکلم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب کر دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھا گیا۔ خواہ یہ احتساب درست ہو یا نادرست، البتہ فقہ و حقاہ کی احادیث کے حلق مسلسل روایت کا پوری صحت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنا ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اب قائل غور یہ ہے کہ ترک صحت کے اصول کو کسی سطح پر بھی تسلیم کر لیا جائے تو اسے کسی خاص دائرہ تک محدود رکھنا دشوار بلکہ ناممکن ہوگا۔“ (نگرہ نظر جلد 1 شمارہ 5 ص 12)

حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

حاصل یہ کہ اخلاقی امثال، چند نصاب اور جماع الکلم کی احادیث تو معاذ اللہ خود محمد شین کے اقرار سے منکوک ہیں اور فقہ و حقاہ کی احادیث ”قائل غور“ تکنیک سے منکوک ہو گئیں۔ لہذا تمام احادیث کو زمانہ ابجد کی غلو ق فرض کرنا چاہیے۔

اصولی احادیث کے بارے میں ڈاکٹر فضل الرحمن کی بیجے:

”ہم نے جو مثالیں پیش کی ہیں وہ ان احادیث کی ہیں جنہیں ہم ”اصولی“ کہہ سکتے ہیں۔ یعنی وہ احادیث جن پر مبادیات دین کی ساری عمارت کی بنیاد قائم ہے۔ اگر انعام اور حدیث جیسے بنیادی اصولوں کے بارے میں احادیث تاریخی طرز پر غیر محکم ثابت ہو جائیں تو دوسری بیشتر احادیث کی صحت یقیناً معرض خطر میں پڑ جاتی ہے۔“ (نظر جلد 1 شمارہ 7 ص 10)

حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

بلکہ بطور کلی اسلام کی بنیاد اکثر جانے سے خود اسلام ہی کا قہر بلند سہار ہو کر رہ جاتا ہے اور یہی ادارہ حقیقتات اسلامی کے قہر کا مقصد لاری اور دف اصلی ہے اور یہی درس حدیث ادارہ کے مفکرین نے اپنے مغربی آقاؤں سے سیکھا ہے۔

بخاری سنائی ترمذی کے بارے میں ڈاکٹر فضل الرحمن کی سوچ ملاحظہ کیجئے:

”کسی گمراہ کن حدیث متفقین نے ان کتابوں میں داخل کر دیں، جس طرح بخاری میں جمع قرآن

کا پرہیز کیا کرنا اور تلف مقامات پر اس کی حد میں شمول دیکھ۔ یہی عامل ترمذی سنائی
کا بھی کیا۔“ (گزر نظر جلد 2 شمارہ 2 ص 273)

حضرت مولانا یوسف مدظلہ العالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

یہ تو جہہ بھی ممکن ہے کہ کتابیں اپنی اصل حالت پہوں جیسا کہ ان کا تو از خود اس کا شاہد ہے مگر اوروہ
تحقیقات اسلامیہ پر الحادی طرز کا چونکہ غلبہ ہے اس لیے انہیں قندہ ہر لامل نظر آتا ہے۔

اب اجماع امت، امت مسلمہ، علماء اسلام اور اجماعی مسائل کے بارے میں اوروہ تحقیقات
اسلامیہ کے علاوہ (اکثر بفضل الرحمن وغیرہ) کے تصورات کا غلام ملاحظہ کیجئے۔

”ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ اجماع کے بارے میں جماعیۃ مردی ہیں ان کی تاریخی صحت ناقابل
یقین ہے۔“ (گزر نظر جلد 1 شمارہ 7 ص 17)

”مسلم شافعی کی روشن دماغی اور عیسیٰ نے ایک ایسا مثنوی نظام پیدا کر دیا جس سے اسلام مذہم طاقات
اور اپنی فکر کا خود مالک کی حیثیت میں نہیں رہا بلکہ ایک اثر پذیر جمود کی حیثیت سے زندگی کے
چیزوں کی نذر ہو گیا۔“ (گزر نظر جلد 1 شمارہ 1 ص 30)

”مصرع نبوی جو حقاہرات دین سے ہے، کے بارے میں فرمایا جاتا ہے یہ ایسی توہمات پرستی کی
جس کا قرآن مجید سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ایک مثال ہے۔“ (گزر نظر جلد 1 شمارہ 1 ص 30)

”اسی طرح مسلمانوں کے ہاں شفاعت کے مشہور عام عقیدہ نے جو عقل اختیار کی وہ بیانیوں کے
کتاب کے عقیدہ کا جواب تھا۔“ (گزر نظر جلد 1 شمارہ 1 ص 30)

(گو مسلمانوں کے عقائد کا فردوں سے اخذ کرنا ہے)

عقیدہ نزول مبینی علیہ السلام: ”یہ عقیدہ بیانییت سے مستعار لیا گیا تھا اور کچھ عرصہ بعد اہلسنت
والجماعت کے عقائد کا جزو دین کیا۔“ (گزر نظر جلد 1 شمارہ 12 ص 11)

”اس کی دوسری شکل وہ تھی جس نے شیعہ مقلدوں میں جنم لیا اور شروع کے صوفیاء کی کوششوں سے
اہلسنت والجماعت کے عقیدہ میں جگہ پائی۔ یہ تھا مہدویت (آمد مہدی علیہ السلام) کا عقیدہ

(گزر نظر جلد 1 شمارہ 12 ص 11)

”قرآن کریم کی رو سے طلاق صرف تین مرتبہ الگ الگ دفعہ کے ساتھ ہو سکتی ہیں اور ایک حدت کے شروع میں ایک طلاق ہو سکتی ہے۔“ (گزر نظر جلد 2 ص 224)

لہذا ہم نہایت دیانت داری کے ساتھ اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جنیم پوتے کی اپنے دامائے عروسی کسی گنج بنیاد پہنچی نہیں۔“ (گزر نظر شمارہ 6 جلد 3 ص 417)

خدا اور سماع راگ گانے اور سننے کی شرعی حیثیت میں دو مسلک ہیں۔ ایک فقہاء کا جو مومناں کی حرمت کے قائل ہیں اور دوسرا محدثین کا جو اسے جائز سمجھتے ہیں اور اس باب کی تمام روایات کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ (گزر نظر جلد 2 شمارہ 9 ص 566)

حضرت مولانا یوسف مدظلہ العالی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”ڈاکٹر فضل الرحمن کی (ادارہ تحقیقات اسلام، راولپنڈی) لکھنا نہ ضرورتوں نے بڑھتے بڑھتے مجھے مقدس اور وحی الہی پر ہاتھ ڈالا تھا اور ساتھ مغرب کی تقلید میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ قرآن کا کوئی تاریخی وجود نہیں تھا، نہ کوئی فرشتہ وحی لے کر آتا تھا۔ یہ سب نعوذ باللہ افسانے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں اور خمیر سے جو آواز آتی تھی وہی وحی تھی اور وہی قرآن کہلاتا تھا۔“
یہ عقائد سرسید کے عقائد سے اخذ شدہ ہیں۔

(طلاق کے بارے میں تفصیل اسی کتاب کے صفحہ ۱ پر ملاحظہ ہو اور فقہاء کے بارے میں تفصیل اسی کتاب کے صفحہ ۱ پر ملاحظہ ہو)

حضرت مولانا مفتی محمد یوسف مدظلہ العالی لکھتے ہیں۔

”محل مشہور ہے کہ بھوسے کسی نے دریافت کیا کہ جناب کے معزز گھرانے میں ”نیش دنی“ کے لٹن میں سب سے بڑا ماہر کون ہے؟ اس نے سچیدگی سے جواب دیا کہ جس کی پشت پر ہاتھ رکھ دوں وہی سب سے بڑھ کر ماہر لٹن ثابت ہوگا۔“

اسلام کا نام لے کر اسلام کو ڈنسا، اسے تحریمی شکر لگانا، اس پر جرح و تنقید کی مطلق کرنا اور محض

مفروضات سے اس کے قطعی مسائل کو پامال کرنا ہر دور کے ملاحضہ اور نادقہ کا طرہ امتیاز رہا ہے۔ پہلی صدی کے خوارج ہوں یا بعد کے باطنی تیسری صدی کے اصحاب العدل والوحد ہوں یا دور حاضر کے ”اہل باب و نظر“ دوسری صدی کا ابن المفتح ہو یا چودھویں صدی کا اسلم جرجندری، اکبری دور کے ابی الفضل اور فیضی ہوں یا ہمارے دور کے ڈاکٹر فضل الرحمن اور پوچھ سب کا مشترک مقصد، مشترک نقطہ نظر اور مشترک سرمایہ اسلام کی مقدس چہار دیواری میں رخسار عبادی کرنا ہے۔

چنانچہ ادارہ تحقیقات اسلامیہ راولپنڈی کی بزمِ گرد و نظر کے ایک رفیقِ عمر امیر عثمانی کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حلقِ مہذب زبان ملاحظہ ہو۔

”عقل انسانی اسے کسی طرح باور نہیں کرتی کہ ایک سو سال کی ”الہی لڑکی“ کسپے میکے میں ان تمام علوم و فنون میں اس قدر مہارت کی مالک ہو سکتی ہے کہ اس کا علم پوری امت کی محرومیتوں سے بڑھ جائے۔“ (گرد و نظر جلد 1 شمارہ 8 مارچ 1984ء، قسط دوم ص 48 ستارہ عمر امیر عثمانی)

☆ حنیفِ ندوی اور اصلاحِ اسلام:

(حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید اپنی کتاب ”دورِ حاضر کے تہجد پسندوں کے افکار“ میں لکھتے ہیں)

ہمارے ”جدید مصلحین“ کا ایک طرہ امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ جب اسلام کے موضوع پر لکھتے اور بولتے ہیں تو اس بنا پر کہ ان کے سامنے یہد کی پیدا کردہ فلفلی فیموں کا پورا طوار موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک مومن قاصد کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ مغرب کی کردہ باطنی اور کوردہ چشمی کی سیاہ بینک سے اسلام کا مطالعہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں اسلام کا ماضی ہمیشہ تاریک ہی تاریک نظر آتا ہے۔ انہیں فلفلہ کاغذ کی بنا پر اسلام کے کارناموں میں غلطیاں ہی غلطیاں نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ مرقعِ عمامت میں ڈوب ڈوب جاتے ہیں اور یہاں تک ان کا لہجہ ایک لسنی معذرت پر نہ اندہ یعنی اختیار کر لیتا ہے کہ ”میدانِ مشترک قائم ہے، قسمی قسمی کا عالم ہے، مگر انہیں صرف اپنے نامہ عمل کا نہیں بلکہ بد قسمتی سے اپنے اصلاح کی ”غلاؤں“ کا حساب گویا آج چکانا پڑ رہا ہے۔ انہی میں ایک غیر مقلد مولانا محمد حنیف

عمدی بھی ہیں جن کی کتاب اساسیات اسلام، ادارہ ثقافت اسلامیہ کلب روڈ لاہور کی مطبوعہ ہے۔
 ”اساسیات اسلام“ کے مصنف کی ذہانی ”احتراف خطا“ کا یہ دل فرام نظر ملاحظہ ہو:

”صحیح فکر اور طبعی دیانت کا تقاضا ہے کہ قیصر کو کے اس مرحلہ میں ہم اس حیثیت کو کھلے بندوں تسلیم کر لیں کہ مہد ماضی میں ہم سے غلطیاں بھی سرزد ہوئی ہیں۔ ہم نے غیر صحت مند تمدنی رجحانات کو نہ صرف اپنایا اور قبول کیا ہے بلکہ ان کی پرورش بھی کی ہے اور ایسے تصورات کو اسلامی کچھ کر سنے سے چمٹائے بھی رکھا ہے جن کا اسلامی روح سے، اسلام کے حراج سے اور اسلامی تعلیمات سے دور کا بھی تعلق ثابت نہیں کیا جاسکتا اس احترام سے دو گنا فائدہ حاصل ہوں گے، ایک تو ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کی جواہر ہی سے فکا جائیں گے دوسرے اس تضاد سے ہم نفس حاصل کر لیں گے جو اسلام اور مسلمان کو احترام کچھ لینے سے پیدا ہو سکتا ہے۔“ (اساسیات اسلام، ص 119، 120)

حضرت مولانا یوسف صدیقی لکھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں:

وہ کون سے امور تھے جن کا اسلامی روح، اسلام کے حراج اور اسلام کی تعلیمات سے دور کا بھی تعلق ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے باوجود ہمارے اسلاف نے ان کو اسلامی کچھ کر سنے سے چمٹائے رکھنے کی غلطی کی۔ یہ داستان خود مصنف کی ذہانی سنئے:

”ہمارے اس علم الکلام پر اس حیثیت سے کام ہوا کہ یہ یونانی فلسفہ کی ایک شاخ ہے۔ صرف اسلام کے مقابلے میں ایک مستقل ہالذات نظام کی حیثیت سے ابھرا جس کا دعویٰ یہ تھا کہ تعلق باللہ اور محدود دلائل کے رشتوں کو ریاضت و مجاہدہ سے ہر نفس بلکہ ماسعہ استوار کر سکتا ہے اسی طرح فقہ کے معنی ہمارے ہیں یہ تھے کہ سب سے پیش آئندہ مسائل (میں) کتاب اللہ اور سنت کو بحیثیت مجموعی فکر و نظر کے سامنے رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ اس کی تعلیمات کی روشنی میں ان مسائل کا کیا حل نکلا ہے اس کے بجائے یہ ہوا کہ فقہ ایک جدا گانہ فن قرار پائی اور مسائل کے حل و کشود کے لیے ایسے اصول اور پیمانے وضع کیے گئے جو ایک طرف ان روحانی و اخلاقی اقدار سے بیکانہ تھے جن سے اسلامی فقہ ترمیم پاتی ہے اور دوسری طرف جن کی صحت کے بارے میں نقل و

کو اسلام کے بارے میں حذب کرنے کے لیے اچھا لکھا گیا اور اس کے بعد انہیں ”آزاد اجتہاد“ کے ذریعہ ”اصلاح اسلام“ کی نئی پڑھائی گئی۔

☆ فکر و نظر کا غلط زاویہ !

اب تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے۔ آپ کو حیرت و حیرت ہوگی جب آپ یہ دیکھیں گے کہ وہی قلم جو اسلام کے علم و حکمت، علم و فہم، علم و فہم اور علم و فہم پر ماتم کتاں نظر آتا ہے اسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلیت جدید کے ”فن کاروں“ پر ہمارے حسین کے پھول چھادر کرنے میں وہ کسی نکل کا مظاہرہ نہیں کرتا۔

”ہمارے نزدیک ”فن کار“ کا وہ ایک مصلح سے کم نہیں۔ یہ بسا اوقات بریں اور قلم کی ایک جنبش سے ایسے عجیب و غریب نقوش اُبھارتا ہے جن سے قانون و آئین کی بے مانگی کا اعجاز ہوتا ہے اور ایک اچھے خاصے مہذب و شائستہ معاشرہ کی وہ بھیا تک غلطیاں مگر و نظر کے سامنے آ سوجھتی ہیں، عام حالات میں جن کو محسوس نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح ایک مفتی شطرنج اور مطلب جاس فرمولوں میں مطلب و انبساط کے بعض مروجہ ایسے نازک گوشوں کو بیدار کرتا ہے جن کی بیداری سے زندگی کا پورا دبستان ہلک اٹتا ہے۔ فنکار کی نگاہ احتساب معاشرہ کے محبوب ہی کو تلاش نہیں کرتی بلکہ اس کے لیے مرہم اور مدادے کا اہتمام بھی کرتی ہے۔ صرف تفریح اور خوشی کے موتی ہی نہیں بکھیرتی، زندگی کی تمام نشاط و آفرینوں میں اضافہ کا موجب بھی بنتی ہے۔ زندگی کو دھولہ تازہ بھی صفا کرتی ہے اور تہذیب و تمدن کو اور پاک و احسان کے ان لطائف سے بھی مالا مال کرتی ہے جن کے بغیر زندگی ٹھس اور بے مقصد ہو کر رہ جاتی ہے۔ غرض فن ایک ایسی حسین طاقت ہے اور ایک حسین قوت ہے اور اصلاح و تعمیر کا ایسا سلوب ہے جو ہر حال کارگر ہوتا ہے۔“ (اساسیات اسلام، ص 149)

یہ ہے فکر و نظر کا غلط زاویہ جس سے اسلام کے مایہ ناز فرزند جن کی زندگی کا شوق خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غطا کو بکھنا اور سمجھنا تھا، غطا و دھار اور گرم نظر آتے ہیں اور مہذب دنیا کے اوپاش ”مصلح“ قرار دیئے جاتے ہیں:

”موسٹ عقل و جرأت کا این چہ پانچویں سو“

”فنون لطیفہ“ اگرچہ جاہلیتِ قدیمہ کی بناکار ہے مگر جدید جاہلیت نے ان بتان کہہ کر ترقی یافتہ عقل دے کر ہمارے دوس کے ختم خانوں میں لار کھا ہے اور آج کے روحانی و اخلاقی اقدار سے محرم انسان نے ”تفریح“ کے نام پر ان کی پرستش کے لیے اسلوب وضع کیے ہیں۔ ”اساسیات اسلام“ کے مصنف سے توقع کی جاسکتی تھی کہ مہادی فواحش کے خلاف علم جہاد بلند کریں گے لیکن فنون لطیفہ پر بحث کرتے ہوئے مصنف نے سینما، ٹیلی ویژن، تصویر سازی اور موسیقی کے جواز کا فتویٰ صادر فرمایا ہے، اس سلسلہ میں ان کے ”اجتہادِ استدلال“ کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ان چیزوں کا رواج محل نکلا ہے، لہذا سائنس اور ٹیکنالوجی کے ان نتائج کو کسی بے جاان فتنی بحث اور غیر مؤثر مردم جوار کے فتویٰ سے روکا نہیں جیس۔ اعداد میں صورت دین کے حکیمانہ اعجاز فکر کا حاحیہ یہ ہے کہ ہم اپنے اجتہاد کو حرجت پسندانہ اعجاز استدلال سے نکال کر اذیت و دانش کے وسیع تر سانچے میں ڈالیں اور یوں سوچیں کہ اگر جدید جاہلیت کی بجائے اسلام آج نازل ہوتا تو ان مسائل کو کیسے حل کیا جاتا۔ اگر فطرت کے سزے فضیلت خدا کو روک دیتی مفسد اور تہذیب خدا میں بدل دیتے پر قادر ہے اور وہا ساز مہلک و مضر اشیاء سے حیاتیات تیار کر دیتے پر قدرت رکھتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ایک مجتہد اجتہاد و تحقیق کے اس عمل سے کام نہ لے۔“ (اساسیات اسلام، ص 149 تا ص 151 ملخصاً)

حضرت مولانا محمد سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

سوال یہ ہے کہ ”اساسیات“ کے ان مباحث کو سپردِ قلم کرتے وقت مصنف نے موس اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا مطالعہ کیوں ضروری نہیں سمجھا؟ ”زمانہ سازی“ کے غبار میں وہ حکیم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو خاکِ بدین..... کوئی اہمیت دینے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ”ان چیزوں کا رواج محل نکلا ہے۔“ ”یہ ہمارے معاشرے میں زبردستی کس آئی ہیں“ اور ”تب ان کو روک دینا ممکن نہیں“ ایسے فقرے لکھنے سے پہلے انہیں اسلام کی نفسیات پر غور کرنا چاہیے تھا کہ اسلام شرق و مغرب کی تہذیبوں سے گہرا تاریخ کے دھارے بدلنے کا مادی ہے یا غنہ تاریخ کے

طوقانی ریلے میں بہہ جانے کا فکر ہے؟ وہ ہر دور کی فلاح روش کے خلاف سینہ تان کر کھڑا ہونے کی دعوت دیتا ہے؟ یا فلاحی جذبہ کے سانچے میں ڈھل جانے کی تلقین کرتا ہے؟ اسلام کو ایسے دہل ہٹ، پست حوصلہ اور کوتاہ نظر لوگوں کی ضرورت نہیں جو جہاد زمکائی میں "تو بڑا نہ بساؤ" کی کتاب کھول کر نامحاذیہ دکھانا شروع کر دیں۔ اسلام کو ایسے جوان ہٹ، اولوالعزم، بلند نظر اور بہادر سپاہیوں کی ضرورت ہے جو روحانیت کی بھرپور ضرب سے، تاریخی جبریت اور مادی ہدایت کے سموات کو سہارا کر لیں۔ انسان کو لذت طلبی اور خواہش پرستی کے ظلم سے نکال کر اسے اعلیٰ قدروں سے آشنا کر دیں۔

جماعت السالین

مسعود احمد فرقہ فرہاء، احمدیہ کا فرد تھا۔ وہ کوئی عالم بھی نہیں تھا۔ چھارہ کتابوں میں پڑھ کر ایک کتابچہ "طاش حق" لکھا اور دوسرا سالہ "التحقیق فی جواب التعلیہ" شائع کیا۔ ان میں اسلام کے خلاف بدگمانی اور اکابر اہل اسلام پر بدگمانی میں خاص ریکارڈ قائم کیا۔ اہل حدیث فرقہ میں اس کی خوب عزت افزائی ہوئی۔

امام جماعت فرہاء، احمدیہ مسعود احمد نے اہل حدیث کے فرقوں کی تفصیل لکھی ہے کہ ۶۵ سالوں میں یہ فرقہ ۹ فرقوں میں بٹ گیا۔

(۱) جماعت فرہاء، احمدیہ ۱۳۱۳ھ۔

(۲) کانفرنس، احمدیہ ۱۳۲۸ھ۔

(۳) امیر شریعت صوبہ بہار ۱۳۲۹ھ۔

(۴) فرقہ شامیہ ۱۹۲۸ء۔

(۵) فرقہ حنبلیہ طائیہ ۱۹۲۹ء۔

(۶) فرقہ شریعیہ ۱۳۲۹ھ۔

(۷) فرقہ غزنویہ ۱۳۵۳ھ۔

(۸) جمعیت احمدیہ ص ۱۳۷۔

(۹) کتاب مولانا محمد بن علی ص ۱۳۷۔

(۱۰) خطبہ امارت۔ صفحہ ۲۶۔

۱۳۸۵ء میں میں نے فریاد اہل حدیث کی ایک ضمنی جماعت بنائی۔ اور اسے جماعت المسلمین کا نام دیا۔ ۱۳۹۵ء میں ان سے طبعہ ہو کر کوثر نیازی کالونی نارتھ ٹائم آباد کراچی میں مستقل فرقہ کا اعلان کر دیا۔ پھر اپنی ہی کتاب تلاش حق میں کانٹ چھانٹ کر کے غلامہ تلاش حق کے نام سے کتاب چارکی۔ فرقہ مسعودیہ جماعت المسلمین کے عقائد ملاحظہ ہوں۔

قرآن ہر لحاظ سے ایک مکمل کتاب ہے۔ یہ ایک خوشنما جملہ تو ضرور ہے مگر حقیقت کچھ بھی نہیں۔ نہ نماز کا طریقہ اس میں ہے نہ کسی اور عمل کا۔ اور پھر وہ ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۱۲۶)

قرآن کا اسلام تو بڑا آسان ہے۔ دماغ نامک لوسٹوہ اور ہوگی۔ پاکیزگی اختیار کر لو کہ وہ آسان لگی۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۱۲۲)

قرآن پاک میں مریات کا درس ہے۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۱۳۶)

قرآن پاک میں ایسی آیات پائی جاتی ہیں جس سے بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلت کو بڑھانے کا لگا ہے۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۱۲۷)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت آگیا ہے اور وہ ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ امراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ حساب کا وقت قریب آگیا ہے۔ لیکن زمانہ شاہد ہے کہ تقریباً ایک ہزار چار سو سال گزر چکے۔ وقت حساب ابھی تک نہیں آیا۔ یہ کیا قرب ہے۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۲۱۴)

قرآن پاک کی تفہیم پر تو قرآن کی آیات سے بھی بحث پڑتی ہے۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۱۵۵)

وہ مسلمہ کہ بھی قرآن مجید کا انکار کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔

فرشتوں پر کتب حاوی پر اور رسولوں پر ایمان ہے۔ لیکن یہ قرآن و قرآن نہیں ہے جماعتِ حقانی نے فرمایا تھا اس میں تحریف ہو چکی ہے اور مسلمانوں کا جم غفیر اس تحریف پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن کی مہارت بھی اس پر شاہد ہے۔ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۲۶۹)

جماعت المسلمین الحمد للہ عقیدے بالکل برابر ہے۔ ہم وہی کام کرتے ہیں جو حضرت سے ثابت ہیں۔ ہمارے ہاں قیاس و معانی سے مسئلے نہیں بنتے لہذا ان شاء اللہ عقیدہ کا گڑبگڑ نہیں ہو سکتا۔ (جماعت المسلمین اور اجماع صفحہ ۱۷۷)

خدا کی وحدانیت پر ایمان رکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بارے میں آپ مسلم نہیں تھے اس لئے کہ آپ شرک کرنے کے مرکب ہیں کیونکہ آپ نے عقیدہ کو داخل فی الدین کیا ہے اس کو واجب قرار دیا ہے اس لئے آپ شرک کے مرکب ہوئے۔ (خلاصہ حقائق حق۔ صفحہ ۱۴)

اگر سب (محدثین) نے مل کر کسی حدیث کو قرآن مجید کے خلاف نہیں سمجھا اور ہم ان کو قرآن مجید کے خلاف سمجھیں تو کیا یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے یا ان سب اگلے پچھلے محدثین کی سمجھ کا قصور ہے؟ (تفہیم الاسلام۔ صفحہ ۲۶۰)

☆ چوہدری رفیق صاحب کی جدیدیت

جدید شکرہ ڈاکٹر فرحت نسیم ہاشمی کی عظیم الہدیٰ اعز بنیل کبریا لا الہ الا میں عورتوں کو مرد کی گائے پڑھانے والے چوہدری رفیق صاحب جو اپنے نام کے ساتھ پرہیزگار سا جہد لگاتے رہے۔ موروثی صاحب کی جدیدیت سے متاثر ہو کر جماعت اسلامی پھر اہلن اصلاحی اور بعد میں قادی وغیرہ کے چنگل میں جا پھنسے۔ جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو لا الہ سے مولانا کی غیر تحقیقاتی سند حاصل کر کے اس گندگی سے باہر نکلنے کا سوچا اور قادی کے خلاف کتاب لکھ دی اب موصوف اس کو مکمل سند کی وجہ سے پرہیزگار کے ساتھ ساتھ مولانا کا سا جہد بھی لگاتے ہیں۔ جو لوگوں کو صرف دھوکہ دینے کی خاطر بے وزنہ موصوف اب بھی اسی جدیدیت کی دلدل میں پھنسے ہوئے اپنی تحریر کے ذریعہ دینی

گندگی کو باہر پھیلا رہے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ”فقہی مسلک کی حقیقت“ اسی کی آئینہ دار ہے۔
 چوہدری صاحب بھی پروفیسر رفیق کے نام سے لکھا کرتے تھے صاحب پروفیسر مولانا رفیق اور بھی
 مولانا بوزکی کے نام سے لکھ رہے ہیں۔

چوہدری صاحب اپنے جیسے آزاد خیال اکبر شاہ نجیب آبادی کی کتاب قول حق کے باب مجم کے سطر
 148 سے اپنی تائید کے لئے نقل کرتے ہیں۔

”صحابہ کرام کے زمانہ میں سیکڑوں مسائل ایسے تھے جن کے مختلف پیلوؤں پر لوگ الگ الگ مائل
 تھے..... وہ لوگ دینی مسائل میں اجتہادی اختلافات کے دلوں پیلوؤں کو حق جانتے اور دین کے
 معاملہ میں وسعت اور آسانی کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس بات کو بہت ہی معیوب سمجھتے تھے کہ ایک پیلو
 کو اختیار کر کے اسی پر جم جائیں اور اس کے دوسرے جائز پیلو کو ناقابل عمل قرار دیں۔ یہی وجہ تھی کہ
 ان کے زمانہ میں کوئی مذہبی فرقہ بندی نہ تھی۔ نہ ان کو آج کل کے لوگوں کی طرح عقیدہ کے واجب
 ہونے کی خبر تھی۔ ان میں سے ہر شخص بخیر تھا۔ لیکن ان کی فہم نے اس طرح لوگوں کو لاتعداد مسائل
 کے جال میں نہیں بکڑا تھا۔ جس طرح بعد کے فقہاء جزیرہ اسلامات ایجاد کرنے کے بعد ہال کی
 کمال کمال کمال کر شریعت اسلام کو بڑی ہی ہیبت ناک اور ناقابل عمل چیز بنا دیا۔ اگر کوئی شخص صرف
 دوسو یا صرف چل یا صرف پانی کے مسائل سے واقف ہونا چاہے تو ہمارے فقہاء کی مہربانی سے اس کو
 کئی میچے بلکہ کئی سال اسی ایک مسئلہ کی بحث و مطالعہ کرنے سے فرصت نہ ملے گی اور اس مطالعہ کے
 بعد بھی وہ شاید مشکل ہی سے کوئی ایک پانچ عقیدہ قائم کر سکے گا۔ تمام فقہی مسائل پر کاغذ و پیر حاصل
 کرنا تو انسان کی ایک پوری ذہنی میں کسی طرح ممکن ہی نہیں۔ عمل کرنے میں سن کمال بننے اور قرآن
 مجید میں تدریک کرنے کی مہلت لٹالنے کا تو موقع کہاں؟ (فقہی مسلک کی حقیقت سطر ۱۳۵-۱۳۶)

یہ اس بیسویں صدی کے مورخ کے خیالات ہیں جو چوہدری رفیق صاحب نے ترمذی کے لئے
 پیش کئے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے گمراہ مورخ اور اس کی تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں جو اسلاف کے کردار
 کو سچ کہے۔

حضرت مولانا ماشق الہی بلخ شہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

”بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظلم دین اور ظلم دنیا دونوں سے بے بہرہ ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظلم مصریہ (سائنس آف فیس وغیرہ) کے پیچھے دوڑ لگاتے ہیں۔ اور ان میں ماہر ہو کر بڑی بڑی نوکریاں بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ایمان اور اس کے فائدوں سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ غافلوں سے اسلام کی باتیں سنتے ہیں۔ مگر ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ ایمانیات کو کھنے کے لئے ایک گھنٹہ بھی خرچ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو دشمن دین طرح طرح کی طمانہ باتیں سمجھا دیتے ہیں۔ کوئی تو وحدہ شواہد ان کا قائل ہے۔ یعنی اپنی جہالت سے یہ سمجھتا ہے کہ تمام مذاہب کا خصوصاً ایک ہی ہے۔ گورائے الگ الگ ہیں۔ اس لئے ان کے خیال میں جو مذہب بھی اختیار کر لے نجات پا جائے گا۔ (العیاذ باللہ)

بہت سے لوگ مسائیل اور بیہودوں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لیتے ہیں اور ڈگری بھی اسلامیات کی ہوتی ہے۔ جب یہ لوگ یورپ اور امریکا ان ڈگریوں کے لئے جاتے ہیں تو دشمن دین ان کو اسلام پر اعتراض سمجھا دیتے ہیں۔ اسلامی عقائد کو ان کے دلوں میں مشکوک کر دیتے ہیں اور ان لوگوں نے ڈگریوں کے یہ دھندے کھالے ہی اس لئے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کو اسلام کے بارے میں شک کرنے والا بنادیں۔ اور ان کے ایمان کو ان کے دلوں سے کھرچ دیں۔ بعض جاہل کہتے ہیں کہ کھانا چیز اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے نہیں ہے۔ اس لئے اس کا منکر ہو جائے تو کافر نہ ہوگا۔ یہ اگلی جاہلانہ باتیں ہیں۔ بنیادی اور بے بنیادی کافروں نے سمجھا لیا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آیا تو اللہ اور رسول کی ہر بات ماننا ضروری ہو گیا اور اسلامی عقائد میں داخل ہو گیا۔ بعض لوگ اپنی جہالت سے کہتے ہیں کہ کھانا چیز قرآن میں نہیں ہے۔ اس لئے اس کا ماننا ضروری نہیں ہے۔ یہ بھی ٹھوس اور زعمیوں نے چلائی ہے۔ اگر سال سال تشریح کے ساتھ کوئی چیز قرآن میں نہ ہو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو۔ جب بھی اس پر ایمان لا تاغرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی ماننا اور آپ کی کسی بات کے

ماننے سے انکاری ہو گئے اور یہ بھانہ کر دیا کہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ بھی تو بے دینی کی بات ہے۔ اور جب آپ کی کسی بات کے کج ہونے میں شک کر لیا تو پھر آپ کے رسول ہونے پر کہاں یقین رہا۔

اس دور کے تعلیم یافتہ نوجوان کالجوں میں پڑھتے ہیں اور یہود و نصاریٰ سے اسلامیات کی ڈگری لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں داور شدہ بہت سی چیزوں میں شک کرتے ہیں۔ بالکل کافکار کرتے ہیں اور خود کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ جاہل رہے ہوئے مسلمان رہے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ ایمان تو برقرار رہتا ہے علم کا اس ہو جیو خدا اور رسول کی باتوں میں شک پیدا کرے۔ ایمان سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس کو ضائع نہ ہونے دو۔

آگے جا کر موصوف اپنی کتاب فقہی مسلک کی حقیقت کے صفحہ نمبر ۴۴ پر لکھتے ہیں

”چاروں ائمہ مجددین کا علم۔ تقویٰ و بصیرت اور اجتہاد مسلمانوں نے راقی میں بڑی عزیمت و استقامت دکھائی۔ ان کو کائنات شاکر مدلل۔ جنہوں نے ان کی فہم پہیلانے میں بڑا حصہ لیا۔ انہی اسباب سے ان کو امت مسلمہ کی اکثریت کا اسلام دار قبول مام حاصل ہوا۔“

یہی چوہدری صاحب اپنی اس کتاب کے صفحہ ۴۴ پر امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”اس میں جب آپ کے استاد امام حنفیہؒ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے امام ابوحنیفہؒ کو ان کا جانشین بنا دیا۔ آپ اپنی وفات تک پورے تیس سال درس و تدریس اور افتاء (فتویٰ دینے) کا کام کرتے رہے اس عرصے میں آپ نے ساٹھ ہزار سے زیادہ قانونی مسائل کے جوابات دیے اور جو آپ کی زندگی ہی میں الگ الگ عزائمات کے تحت جمع کئے گئے۔ امام ابوحنیفہؒ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے قریباً چالیس علماء پر مشتمل ایک طبعی کونسل بنائی جس کے سربراہ آپ خود تھے اس طبعی کونسل نے نوے ہزار قانونی احکام مرتب کیے جو ساتھ ساتھ تمام ملک میں پھیلنے لگے۔“

چوہدری صاحب کی آخر کے بارے میں رائے ملاحظہ کرنے کے بعد ان کے مقلدین کے بارے میں رائے ملاحظہ ہو۔

اساتذہ و شیوخ امام بخاری اور امام مسلم کو بھی میر نہیں آئے اس سے امام ابوحنیفہ کی عظمت کا اندازہ مل گیا جاسکتا ہے۔

حاصل قاری رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ ”مقابہ الامام اعظم“ میں لکھا ہے کہ ایک مجلس میں امام اعظم
ایضیہ کو امام اعظمؒ دونوں موجود تھے۔ کسی نے مسئلہ پر چما تو امام ایضیہ نے جواب دیا۔ اس پر
امام اعظمؒ نے کہا کہ آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکالا۔ امام اعظمؒ نے امام ایضیہ سے سنی ہوئی
پانچ احادیث جمع سے بیان کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ بس کافی ہے۔ میں نے جماع احادیث سودان
میں سنائی تھیں۔ آپ نے ایک کو میں سنایا۔ مگر فرمایا ”یا معشر الفقہاء انعم الاطباء ونحن
الصنادیة والت ایہا الرجل احدثت ہکلا الطرفین“۔

اے فقہاء کی جماعت اتم اطہار (یعنی طہاجہانے ہو۔ یعنی احادیث سے مسائل نکالنا جانتے ہو) اور ہم پستاری ہیں (جس کے پاس دوا کا خام مال ہوتا ہے۔ یعنی مسائل نہیں نکال سکتے) اور تم اے جہان (امام ابوحنیفہؒ) کو لوگوں کے جانچ ہو۔

جو ہدی صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ۱۱ پر ”قلیدی تعریف“ کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ ”فقہاء کرام نے قلیدی کی تعریف کی ہے۔ کہ کسی شخص کے قول یا رائے کو اس کی دلیل سمجھے بغیر اختیار کر لیا۔“ جو ہدی صاحب نے جو کچھ اپنے نام کے ساتھ ”مولانا“ کا ساتھ دیا ہے اس کی خاطر لکھا گیا ہے۔ اگر انہوں نے باقاعدہ علم دین حاصل کیا ہوتا تو انہیں معلوم ہوتا کہ قلیدی کی یہ تعریف نہیں بلکہ یہ کہتے ہوئے کہ انہر کرام کے پاس ان مسائل کے دلائل موجود تھے اس اعتبار پر ان کے قول کو اختیار کرنا **قلیدی ہے۔**

یہ ہدی صاحب اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر ۱۵ پر لکھتے ہیں ”بہر میں جب فقہی مسائل کو جو ہمیں آگئے اور لوگوں نے اصرار مجھ پر کیا۔۔۔ خلا امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہم کی تقلید کرنی شروع کر دی تو یہ تقلید شخص بھی جائز ہوئی اور آج بھی جائز ہے۔ امام لوگوں کے فقہی مسائل میں ابن اماموں کا مقلد ہونا کوئی عیب یا قابل ملامت چیز نہیں ہے بلکہ ایک درست

جائز اور سبک باج ہے۔ اہل تشیع اندھی اور جاہل تقلید متبع ہے۔

آپ جو ہدی صاحب کی پریشان خیالی اور استکباری ملاحظہ فرمائیے۔ اسی فکری استکبار کے مزید مظاہر بھی ملاحظہ فرماتے چلیں۔ موصوف بھی تقلید کو جائز قرار دیتے ہیں کسی اس پر فخر نہ چلا تا شروع کر دیتے ہیں۔

جو ہدی صاحب اپنی اس کتاب کے صفحہ ۱۰۱ پر لکھتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے کسی کا منی امام یا فقہی راہبری واجب ہے کیونکہ جب اس نے اسے سبک اور حق مان لیا تو اب اسے چاہیے کہ اپنے اعتقاد کے مطابق عمل کرے۔ اسے تقلید فحش بھی کہا جاتا ہے۔ جس کی وضاحت یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص حنفی مسلک رکھتا ہے تو اسے صرف حنفی فقہ کی ضروری کرنی چاہیے۔ اگر ایک امام یا فقہی ضروری لازمی نہ ہو اور عام لوگوں کو کسی وقت کسی بھی امام یا فقہی ضروری کی اجازت دے دی جائے تو وہ اس کے نتیجے میں خرابی پڑتی اور اجماع فحش میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ جس امام یا فقہی آسان اور کل مسئلہ دیکھیں گے اسے اختیار کرنے لگ جائیں گے۔ اس طرح وہ شریعت کی اجماع اور ضروری کی بجائے اپنے فحش کی ضروری کریں گے جو کہ منوع ہے۔

اس تقلید فحش کا تجربہ کرتے ہوئے جو ہدی صاحب صفحہ ۱۰۲ پر لکھتے ہیں۔ کہ جب ایک چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب اور ضروری قرار نہیں دیا تو کسی شخص کا اپنے لئے اس چیز کو ضروری اور واجب قرار دے لینا شریعت میں جائز نہیں۔۔۔۔۔ دوسری دلیل میں پہلی ضروری یہ ہے کہ دین میں یہ امر پسندیدہ ہے کہ جب جائز کاموں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا پڑے تو جو اس میں سے آسان تر اور کل تر ہو اسے اختیار کر لیا جائے۔۔۔۔۔ نہ کوئی دلیل میں دوسری ضروری یہ ہے کہ جب ایک عام شخص دو مجتہدین یا فقہاء یا علماء میں سے کسی ایک کی رائے یا اجتہاد پر عمل کرتا ہے تو اسے خرابی پڑتی کا نام کیوں دیا جائے؟ یہ خرابی پڑتی کیسے ہوگی۔ کیونکہ جب ایک عامی دو اماموں یا دو فقہاء میں سے کسی ایک کے اجتہاد یا رائے کو مطمح کر کے اپنی ضرورت یا صحت کے تحت اس پر عمل کر رہا ہے تو وہ کسی امام یا فقہی کی ضروری کہہ رہا ہے۔

لکھتے چوہدری صاحب اپنے ساتھ ائمہ مودودی۔ اصلاحی اور قاعدی کی طرح بھرپور گئے اور چھ
 طور کے مودودی تھیلے کی حالت اور مقلد کو مجتہد بنانے پر عمل گئے ہیں۔ آخر ملی خیلے سے باہر آئی گی۔
 موصوف اپنے امام اور پیشوا کے بارے میں اس کتاب کے صفحہ ۱۱۹ پر لکھتے ہیں ”مولانا سید ابوالاعلیٰ
 مودودی مرحوم نے اس بارے میں اپنا مسلک یوں بیان کیا ہے۔ میرا مسلک یہ ہے کہ ایک صاحب
 علم کو براہ راست کتاب و سنت سے حکم تک معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس حقیق و تجسس میں
 علمائے سلف کی ماہرانا آمادہ سے بھی مدد نہیں لینی چاہئے۔ نیز اختلافی مسائل میں اسے ہر تفسیر سے
 پاک ہو کر کھلے دل سے تحقیق کرنی چاہیے کہ ائمہ مجتہدین میں سے کس کا اجتہاد کتاب و سنت سے
 زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ پھر جو چیز حق معلوم ہو اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ (بحوالہ رسائل و مسائل
 جلد اول صفحہ نمبر ۱۸۹)

چوہدری صاحب صفحہ نمبر ۱۲۵ پر لکھتے ہیں ”حق کی مسلک دیکھنے والوں کے لیے بھی ضرورت کے وقت
 کسی دوسری فقہ کے مطابق فتویٰ دینے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسا کہ قادیانی
 مالک گیر یا اور مالک اور وغیرہ میں اس کی صراحت موجود ہے۔“

سر پر دستار رکھنے سے اگر علم عقل ہو جاتا تو اساتذہ اور مدارس کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی۔ موصوف
 نے غیر اتھاقاتی مولانا (غیر اتھاقاتی اس لیے کہ چوہدری صاحب نے بریلوی حضرات سے سند
 حاصل کی جبکہ یہ شروع سے ان کے مذاکرہ کے خلاف ہیں اور بریلوی حضرات ان کے امام مودودی
 اصلاحی وغیرہ کے خلاف ہیں) کی سند کے ساتھ شاہد علم کے طول کا عقیدہ اپنایا ہے۔ ورنہ عام
 طالب علم کو بھی معلوم ہے کہ مذکورہ بالا اصول مقتیان دین کے لیے ہے نہ کہ مای مقلد کے لیے۔ جیسا
 کہ خود عبارت میں تصریح موجود ہے۔

مجتہدین یا فقہاء کی رائے میں موازنہ تو ان سے زیادہ علم والا ہی کر سکتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے
 کیسے ممکن ہے جسے اصول اور فروع کا علم ہی نہ ہو نہ ہی اجتہاد تو اس کی تعریف کا پتا ہو نہ جسے
 قرآن و سنت کی تعریف آتی ہو۔ وہ کیسے فرق کرے گا کہ فلاں مسئلہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب

ہے۔ بہاؤدین حق سے بھی غلام و مرد ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں ایک حج کے سامنے قانون دہلی کی سند حاصل کیے بغیر ایک امام آدمی کو روکنے کی اجازت نہیں۔ چہ جائیکہ وہ تلف قوانین کا موازنہ شروع کر دے۔ امام بخاری باوجود اسے بڑے محنت ہونے کے امام شافعی کے مقلد تھے۔ بعد چوہدری صاحب قرآن و محدث سے مذاکرات ہونے کے باوجود ترک تقلید کے قائل ہیں۔

چوہدری صاحب نے اپنی کتاب فقہی مسلک کی حقیقت لکھنے کی غرض بیان کرتے ہوئے صفحہ 139 پر لکھا ہے ”بعض ائمہ مسلک نے اپنے اپنے حالات کے مطابق کچھ آراء دیے جن کی اندر می تقلید میں ان کو مستقل سمجھ لیا گیا۔ بعض اجتماعات دوسرے سے قائل اعتراض تھے ان پر نظر دہائی کر کے ان میں ترمیم کرنے کی صحت کسی نے نہیں کی۔“

اس کے بعد چوہدری صاحب نے چھ ایسے مسائل درج کئے ہیں جن کے جوابات ملاوے چکے ہیں لیکن اصل اعتراض تو نقد غلطی پر ہے۔ موزوری صاحب رسائل و مسائل میں لائے سیدھے اور فرضی مسائل بتائیں اور اجتہاد کر لیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ جبکہ موصوف نے شروع کتاب میں مجھ کی جو شرائط لکھی ہیں اس پر خود ان کے امام موزوری صاحب اور ابن اصلاعی صاحب بھی پورے نہیں اترتے۔

چوہدری صاحب آگے صفحہ 147 پر لکھتے ہیں ”خلاصہ بحث یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی خاص فقہی مسلک کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ بات ہرگز لازم نہیں ہو جاتی کہ اب وہ کسی صورت میں بھی اپنے مسلک کے خلاف کسی بھی مسئلے میں کسی اور فقہ پر عمل نہیں کر سکا۔ یہ پابندی نہ تو کتاب اللہ نے لگائی ہے نہ سنت نبویؐ نے اس کا کوئی حکم دیا ہے نہ صحابہ کرام کے تعامل سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے نہ ائمہ مجتہدین نے ایسی کوئی رائے دی ہے اور نہ محقق ملاوہ اور فقہاء نے ایسا کوئی فتویٰ جاری کیا ہے۔ بلکہ جب بھی کسی شخص کو کسی معاملے میں اپنے مسلک پر چلنے میں غلطی اور دشواری کا سامنا ہو تو اس کے لیے کسی دوسری فقہ پر جس میں اس معاملے میں آسانی اور سہولت موجود ہو عمل کر لینا چاہیے۔ ایسا کرنا بالکل جائز مقبول، مستحسن اور شریعت کے خلاف کے میں مطابق ہے۔“

کسی خاص فقہی مسلک کا اختیار کرنے کا فقہاء اور علماء ہی تو کہہ رہے ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف چلتا ہے تو پھر عقیدہ ہی کہاں۔

چوہدری صاحب اپنی پریشان خیالی اور استکار دہی کی وجہ سے خود ہی بھول گئے کہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ نمبر ۹۵ اور ۱۰۱ پر اس کے خلاف لکھ چکے ہیں۔ جدیدیت کے بحوث اور مولوی کے خوف نے انہیں اتنا بھلا دیا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ پہلے کیا لکھا تھا۔ آگے کیا لکھ رہے ہیں اور لکھا کیا چاہتے ہیں۔ چوہدری صاحب اپنے تصعب کا اظہار صفحہ نمبر ۱۳۹ پر یوں کرتے ہیں ”اعلمی اور جامہ عقیدہ کے فقہ نے اہل اسلام میں بے شمار فریبوں کو جنم دیا۔ اس فقہ کی وجہ سے امت مسلمہ کو نا قابل حلانی نقصان پہنچا۔ اس سے مسلمانوں کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی۔ ان کی مرکزیت اور خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان میں باہم تصعب اور متنازعہ پیدا ہو گیا۔ کامرپرتی اور فرقہ پرستی کی اخت کو فروغ حاصل ہوا۔ ان میں باہمی جھگڑا و جدال شروع ہو گیا۔ وہ ایک دوسرے کو گمراہ کہنے لگے۔ ان میں جاہل اور بے عمل علماء سودگی کثرت ہو گئی۔ جہالت اور گمراہی عام پھیل گئی قرآن و سنت سے دوری ہو گئی۔“

چوہدری صاحب کا اپنے ان Remarks کی موجودگی میں جامعہ نظامیہ سے لی ہوئی مولانا کی سند وائیں کر دینی چاہیے کیونکہ جامعہ نظامیہ والے بھی امام اعظم الاصفیہؒ کے ائمہ سے مقلد ہیں۔ اور ایسی عقیدہ کی موجودگی میں جہول چوہدری صاحب کے جہالت اور گمراہی پھیلتی ہے۔ چوہدری صاحب کو ذہب نہیں دیتا کہ وہ جہالت اور گمراہی کی سند لیے پھریں۔

چوہدری صاحب بزم غم خویش جاہل اور بے عمل علماء سودہ جن کی وجہ سے جہالت اور گمراہی پھیل ان کا ذکر فرماتے ہیں۔

صفحہ نمبر ۱۶۶ پر چوہدری صاحب لکھتے ہیں ہر فرقے کے کٹر تصعب خالی اور اعمی اور جامہ عقیدہ کے مرض میں مبتلا مولویوں نے دوسروں کو کافر کہنا شروع کر دیا۔۔۔۔۔ سر سید احمد خان پر بھی کٹر کا فتویٰ لگا دیا گیا۔۔۔۔۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کو مولانا ابوالود شاہ کشمیری نے اپنی عربی کتاب ”مشکلات القرآن“ میں گمراہ قرار دیا ہے۔ اور ان کی تعمیر ”ترجمان القرآن“ پڑھنے سے لوگوں کو منع فرمایا

ہے۔ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم جن کو 1953 کی تحریک ختم نبوت میں ایک فوجی عدالت نے پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ جو ان 31 علماء کرام میں شامل تھے جنہوں نے اسلامی دستور کے لیے 22 نکات مرتب کیے تھے۔ اور جنہوں نے اسلام پر اپنی 75 سے زیادہ عمدہ تصانیف کے علاوہ شہرہ آفاق تفسیر ”تفہیم القرآن“ کے نام سے 6 جلدوں میں لکھی ہے اور نہ جانے کیا کیا کہا تھا۔ تبلیغی جماعت کی ایک بہت بڑی علمی و روحانی قضیت حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا مدنی کی مرحوم نے جماعت اسلامی کے پہلے امیر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے خلاف تہذیب مودودیہ کے نام سے کتاب لکھی تھی یہ کتاب آج بھی راتے و طے کے سالانہ تبلیغی اجتماعات کے موقع پر وہاں فروخت ہوتی ہے۔ شاید یہ بھی تبلیغ کے نبوی طریق کار اور اس کرام مسلم کا تقاضا ہے کہ اپنے مذہبی ملتے سے باہر دین کا کام کرنے والوں کو ”فتنہ“ قرار دیا جائے اور خود گج اور ضعیف ہر قسم کی ربط و وابستہ اسلمی کر کے اپنے عہد و کاروں کے ہاتھوں میں ایک ایسا جی امداد قرآن حماد دیا جائے۔ جس کی وہ دن رات تلاوت کرتے رہیں اور اللہ کی کتاب کے فہم سے ان کو غافل کر دیا جائے۔ پھر اس خود ساختہ ”جی“ کا نام بھی ”تبلیغی نصاب“ رکھا جائے اور بھی ”فعاکل اعمال“۔

جو ہدای صاحب کی جہالت کا مظہر فرمائیے کہ انہوں نے حضرت علامہ انور شاہ کا شیرازی رحمہ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کر دی جہاں انہوں نے نہیں کی۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ جو ہدای صاحب قیامت تک یہ بات علامہ انور شاہ کا شیرازی کے حوالہ سے ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ تجوہ ہے علامہ فاضل اور بغض کی اہتمام کا۔ عقیدہ ایسا ہونی چاہیے کہ عقیدہ خراب نہ ہو۔ جو ہدای صاحب کو معلوم ہی نہیں کہ سرسید کے عقائد کیا تھے؟ یادہ ان سے تقاضا بھرمانہ برست رہے ہیں۔ مودودی صاحب نے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کو تاریخی حقائق کی لوٹ میں رکھ دیا۔ شنید ہے کہ جو ہدای صاحب کے ممدوح مودودی صاحب نے تحریک ختم نبوت کے بارے میں صفائی مانگ کر اپنی پھانسی کی سزا صاف کروائی تھی۔ مودودی صاحب کی اسلام پر تصانیف اور تفسیر ”تفہیم القرآن“ کے بارے میں حضرت مولانا سر فراز خان صفدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”مودودی صاحب نے اسلام کی بزرگ ترین

ہستیوں مثلاً حضرات انبیاء کرام علیہم السلام۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ دین
رحمہم اللہ کو (معاذ اللہ) اپنی تنقید کا نشانہ بنایا۔ حضرت آدم۔ حضرت موسیٰ۔ حضرت داؤد۔ حضرت
یونس اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کے بارے میں انہوں نے جتنا زیادہ کلمات اور نظریات پیش کئے
ہیں وہ ان کی ماہر تائید "تفسیر القرآن" میں موجود ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے
بارے میں اپنے دیگر مضامین کے علاوہ "خلافتِ دہلویت" میں جو کچھ کہا ہے حقیقت یہ ہے کہ شیعہ
حضرات سلجے ہوئے اعداء میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے اور نہ کہہ سکتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ
شیعہ کی پوری جماعت پاکستان بھر میں سو سال تک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے وہ
احادِ ضافہ لے سکتی تھی جو تہا سودی صاحب نے خلافتِ دہلویت میں افشا کر اپنے فحش پر ظلم کر ڈالا ہے
تو بے جا نہ ہوگا۔ (موردی صاحب کا ایک خط لکھتے ہیں اور ان کے چند دیگر خط و نظریات صفحہ ۲۳-۲۴)
رہا چوہدری صاحب کا قلم موردِ بحث کا اعتراض جو حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کی طرف
منسوب ہے۔ اس مسئلہ نے انہیں یونہی تو شیخ الحدیث کا لقب نہیں دیا تھا مگر ہمیں کو چاہیے کہ
موردی صاحب کے بارے میں کتاب کا مطالعہ فرمائیں پھر انصاف کر لیں کہ یہ صاحب اس کے
لئے کتنے جانتے ہیں۔

چوہدری صاحب کی طبیعت بے بنیاد اور مبالغہ فرمائیے کہ انہیں یہ ہی معلوم نہیں کہ قلم موردِ بحث اس قدر
کوئی کتاب نہیں تھی بلکہ یہ حضرت شیخ الحدیث کا ایک خط تھا جو بعد کے ناشرین نے کتاب کی صورت
میں شائع کر دیا اس میں حضرت شیخ الحدیث کا کیا قصور ہے؟ لیکن چوہدری صاحب کو معلوم
ہونا چاہیے کہ شیخ دہان غلط کو غلطہ نہ سمجھو

کے تحت اس کتاب کا یہ نام بالکل صحیح ہے۔ مولانا موردی صاحب پر اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے کہ اسے
یہاں دوبارہ نقل کرنا وقت کا ضیاع ہے۔

چوہدری صاحب کے فیض کی انتہاء دیکھیے وہ اپنی کتاب کے اسی صفحہ پر چند سطر بعد لکھتے ہیں "دو بیرو
کے شیخ العرب والعمامہ مولانا حسین احمد مدنی نے نظریہ قومیت کے بارے میں اپنے ایک

مضمون میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کو "لفظ پر نجیا" کے لقب سے نوازا تھا۔ اور اس پر کوئی شرم محسوس نہیں کی تھی۔ انہی مدنی صاحب مرحوم کے ایک شاگرد رشید مولانا نظام غوث ہزاروی ہوتا کرتے تھے جو مولانا مودودی کو "مفتی مودودی" کہتے تھے۔ عام مذہبی جلسوں میں ان کو گمراہ کہتے۔ ان پر چھوٹے اثرات لگاتے اور ان پر سب دھم کیا کرتے تھے۔

جو ہدی صاحب کی جہالت ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے مولانا نظام غوث ہزاروی کو حضرت مدنی رحمہ اللہ کا شاگرد بنا دیا حالانکہ ان کا حضرت مدنی سے تعلق نہیں ہے۔ بلکہ وہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اور حضرت مفتی کتاتب اللہ دہلوی رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔

جو ہدی صاحب اگر سوچی گت لاہور کے جلسوں میں شامل رہے ہوتے تو "لفظ پر مجھے" کی اصطلاح سمجھ آ جاتی۔ مولانا ہزاروی کہتے تھے کہ مودودی میرے سامنے عربی کتاب کا ایک صفحہ بھی بغیر قلمی کے نہیں پڑھ سکتا۔ لہذا علم کے اعتبار سے لفظ پر مجھے ہی تھے۔

جو ہدی صاحب ہی اپنے نام مودودی کے بارے میں بتائیں کہ کس مدرسہ میں کب داخلہ لیا اور کہاں سے فراغت حاصل کی۔

جو ہدی نیاز علی پریس آفیسر نے پٹنا کوٹ میں ایک جگہ وقف کی جہاں اودھ دارالاسلام بنایا گیا۔ اس میں محمد اسد نامی صاحب بھی تھے جنہوں نے انگریزی ترجمہ قرآن کیا۔ وہاں مودودی صاحب کو بطور عزت گھسا گیا قلم اس لئے انہیں مفتی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

مودودی صاحب کا حریف تعارف حضرت جوہدی رحمہ اللہ کے حوالہ سے اسی کتاب کے صفحہ 73 پر مودودی صاحب کے باب میں ملاحظہ فرمائیں۔

جو ہدی صاحب نے اپنی کتاب "مفتی مسلک کی حقیقت" کے صفحہ 180 پر آج تک کلمے جانے والے تمام قادیانیوں کو نافرار دیا ہے کیونکہ حقدین میں سے کسی کا طریقہ بھی ان کے طریقہ کے مطابق نہیں۔ ملاحظہ کیجئے۔ کیجئے ہیں:

"ہمارے ملک پاکستان کے ہر شہر کے دینی مدارس میں دارالالہ موجود ہیں جہاں روزانہ سینکڑوں

سوالات اور استفسارات ہیں جن کے جوابات اور فتوے لکھے جاتے ہیں۔ ان فتووں کی عبارتوں میں شذوذ و نادری قرآن کی کسی آیت یا حدیث نبوی کا حوالہ ہوتا ہے۔ امام طود پر اپنے مسلک کی چند فقہی کتابیں مثلاً قدوری، ہدایہ، فاضل خان، مالگیری اور شامی وغیرہ کا حوالہ دے کر فتویٰ لکھ دیا جاتا ہے کہ کلامی الہدایہ و کلامی الشامی۔ کیونکہ اب ان کتابوں کو قرآن و حدیث کا مقام درجہ حاصل ہو چکا ہے۔ فتویٰ لکھنے کے ذکر و طرح کو بھی اندھی اور جاہ تقلید کا نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے۔

افسوس جو ہدیری صاحب خود بھی اسی اندھی اور جاہ تقلید کے جال میں پھنس کر انہی حضرات سے اپنے مولانا ہونے کو کھلی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہی تھی۔ کیا مصروف کی غیر مقلدیت اور ہدایت کے اصول یہاں بھلا ہو گئے۔ دنیا کو دکھانے کے لئے جو کافذی سند حاصل کی ہے اس میں انہی حضرات کو اپنا استاد اور معتمد بھی لانا ہے۔

جو ہدیری صاحب اپنی جہالت اور گمراہی کے آئینے میں مسلمانوں کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں انہی کی کتاب کے ص 188 پر ملاحظہ ہو۔ ”اندھی اور جاہ تقلید کے نتیجے میں امام مسلمانوں میں جہالت اور گمراہی کثرت سے پھیل گئی۔ چونکہ سارا دار و مدار کسی خاص امام کی ہدایت اور کسی مخصوص فقہ کی کتابوں پر تھا۔ اس لیے قدرتی طور پر لوگوں کی توجہ قرآن و سنت سے ہٹنے لگی۔ ان کے دلوں میں کتاب و سنت کی لامیت کم ہوتی چلی گئی اور اس طرح قرآن و سنت سے دوری پیدا ہو گئی۔ جو مسلمانوں کے ذوال کاسب بنی۔ ظاہر ہے جہاں قرآن و حدیث سے دوری ہوگی وہاں جہالت اور گمراہی نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا۔“

ان کوہ چشموں کی چہرہ دہستیوں پر ماتم کرنے کو بھی چاہتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ انہوں نے فقہ کی کسی کتاب کو چھ بھی نہیں لگا۔ صرف سنی سنائی باتوں کو اہل حدیث نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ کاش جو ہدیری صاحب صرف ہدایہ ہی کو چشم بھیسرت سے پڑھ لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ صاحب ہدایہ پہلے قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں پھر عقلی دلیل دیتے ہیں۔ جس سے فطری طور پر قرآن و سنت سے لگا دیکھا ہوتا ہے نہ کہ بے توجہی۔

جو ہدای صاحب اپنی جہالت ثابت کرنے کے لیے چھ طوراً گھنٹے ہیں۔

”خود ہمارے علماء کا طبقہ بھی ان اثرات بد سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس کا کچھ اعلا وہ آپ مرہود دینی نصاب ”درس نظامی“ پر ایک نظر ڈالنے سے بھی کر سکتے ہیں۔ اہل علم سے یہ بات چلی نہیں کہ اس آٹھ دس سالہ تعلیمی کورس میں سب سے کم دو رانیہ سب سے کم توجہ اور سب سے کم اہمیت قرآن وحدیث کو دی گئی ہے۔ سارا زور فقہ، منطوق، قلعے اور صرف دعو پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ماحول اور ایسی ذہنی اخصائیں تیار ہو کر تاریخ تحصیل ہونے والے علماء جب ان کی مسند پر بیٹھتے ہیں تو وہ مسائل اور استثناء کے حجاب میں قرآن وحدیث کے حوالے کہاں سے دیں گے؟ ان کا سارا سرمایہ اور پختہ تو اپنی فہمکی اور چھ کتب ہیں۔ جن کی جہاد میں نقل کر کے اسلامی شریعت کی ترجمانی کر دی جاتی ہے۔“

جو ہدای صاحب نے سب کچھ معلوم ہونے کے بعد ان اثرات بد کو صرف اپنی ظاہری شہرت کے لیے قبول کیا تاکہ لوگ دعو کہہ سکیں کہ ان کی کتابیں خرید کر گراہ ہو سکیں۔ باقی رہا ان کی طبیعت یا جہالت کا گراف تو وہ کسی مدرسہ کے ابتدائی طالب علم کے سامنے بیٹھ کر موصوف خود تیار کر سکتے ہیں۔ جس سے انہیں بخوبی ظہور ہو جائے گا کہ جدیدیت کی اس دلدل میں اسلاف کے طریقے سے انحراف کا نتیجہ کیا و آخرت میں رسوائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ ایک عام مستثنیٰ کو بھلا کیسے معلوم ہوگا کہ قرآن کی آیت کے اشارۃً اخص یا مہارۃً اخص سے کیا ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی حدیث کے دلوہوں کی جمع و تفریل یا سامانہ جہالت کی کتب میں کہاں تلاش کرنا پڑے گا۔

جو ہدای صاحب نے ایک اعتراض مدارس کے نصاب پر کیا ہے۔ کافی عرصہ سے متعدد دین بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں۔ جو بالکل درست نہیں۔ کیونکہ درس نظامی میں پہلے سال کے علاوہ تمام سالوں میں حدیث کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔

خانہ میں زاد الطالبین۔ مالک اور ابوجہ میں دیلم الصالحین۔ تفسیر میں آثار السنن۔ سادہ میں مسند الامام الاعظم۔ ساجد میں مشکوٰۃ الصالح۔ اور آخری سال میں صحاح ستہ۔ مؤلفین۔ اور شرح معانی الآثار پڑھائی جاتی ہیں۔ نیز قرآن وحدیث کو گھنٹے کے لئے جن علوم کی ضرورت ہے بتدریج

ان میں مہارت پیدا کر دینی جاتی ہے۔ (اس کی تفصیل صفحہ 454 پر موجود ہے)
اس کے بعد اب کوئی کور چشم ہی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ درس نظامی میں سب سے کم تہہ حدیث پر دی
جاتی ہے۔

☆ تعلق

چوہدری صاحب فقہی مسلک کی حقیقت کے صفحہ 147 پر لکھتے ہیں۔ ”مخاصہ بحث یہ ہے کہ اگر کوئی
فقیہ کسی خاص مسلک کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ بات ہرگز لازم نہیں ہو جاتی
کہ اب وہ کسی حدود میں بھی اپنے مسلک کے خلاف کسی بھی مسئلے میں کسی اور فقہ پر عمل نہیں کر سکتا۔
یہ پابندی نہ تو کتاب اللہ نے لگائی ہے اور نہ سنت نبویؐ نے اس کا کوئی حکم دیا ہے۔ نہ صحابہ کے تعامل
سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ نہ ائمہ مجتہدین نے ایسی کوئی رائے دی ہے۔ نہ محقق ملام اور فقہاء نے
ایسا کوئی فتویٰ جاری کیا ہے۔ بلکہ جب بھی کسی معاملے میں اپنے مسلک پر چلنے میں غلی۔ شعث
اور دشواری کا سامنا ہو تو اس کے لیے کسی دوسری فقہ پر جس میں اس معاملے میں آسانی اور سہولت
موجود ہو عمل کر لینا چاہیے۔ ایسا کرنا بالکل جائز۔ مقبول۔ مستحسن اور شریعت کے خفاء کے عین
مطابق ہے۔ اصطلاح میں اسے تعلق کہتے ہیں۔ اور ہر فقہی مسلک کے تمام بڑے بڑے فقہاء
اور مجتہدین نے اس کی اجازت دی ہے۔“

چوہدری صاحب اسی کتاب کے صفحہ 124 پر لکھتے ہیں۔ ”تعلق کے معنی ”دو چیزوں کو ملانے“ کے
ہیں۔ فقہی اصطلاح میں تعلق کا مطلب یہ ہے کہ کسی اجتہادی مسئلے میں کسی مقلد کا اپنی فقہ
چھوڑ کر دوسری فقہ کے مسئلہ کو اختیار کر تعلق کہلاتا ہے۔ اور اسے انتقال مذہب بھی کہا جاتا ہے۔“
چوہدری صاحب اپنی کتاب کے اسی صفحہ پر لکھتے ہیں۔ ”جمہور فقہاء کرام نے ضرورت اور حاجت
کے تحت کسی غلی اور دشواری سے بچنے کی خاطر کسی دوسرے مسلک کے مسئلے یا کسی دوسرے امام کی
رائے پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔“

چوہدری صاحب اپنی کتاب کے اگلے صفحہ 125 پر لکھتے ہیں۔ ”فقہ حنفی کی مستحسنوں میں تعلق

کو ہاتھ نہ اڑایا گیا ہے اور خلی مسلک رکھنے والوں کے لیے بھی ضرورت کے وقت کسی دوسری فتنہ کے مطابق فتویٰ دینے اور اس پر عمل کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جیسا کہ ”فتاویٰ مالکیہ پر“ مکتور ”رہالمکار“ وغیرہ میں صراحت موجود ہے۔“

چوہدری صاحب فقہی مسلک کی حقیقت کے صفحہ 136 پر لکھتے ہیں کہ ”اس سے معلوم ہوا کہ عام آدمی کے لیے یہ پابندی نہیں کہ وہ ضرور کسی ایک فقہ کے مسئلے کی پابندی کرے“۔ آگے حضرت مولانا شرف علی قانوی رحمہ اللہ کی کتاب الاقتصادی انقلاب و الاجتہاد صفحہ 81 اور حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کی کتاب فقہ کی شرعی حیثیت صفحہ 141-140 کا حوالہ دیا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک بھی بعض حالات میں دوسری فقہ کا مسئلہ سخت ضرورت کے تحت لیا جاسکتا ہے۔

ہم اسے چودھری صاحب کے حسن ظنم پر قیاس کریں یا دایانیت کفری پر محمول کریں انہوں نے یہ بتا گوارہ نہیں کیا کہ یہ صرف مفتیان اور فقہاء کے لیے ہے نہ کہ عام قافلہ کے لیے۔

[illegible]

اسلام بنیے گئے ہیں۔ ”فی وقت یقینوں من یسعد النکاح ولی وقت یقینوں من یصح بحسب الغرض والهوى۔ ومثل هذا لا يجوز اتفاق الامة۔“

یعنی اگر تقلید کو ضروری قرار نہ دیا جائے تو لوگ کبھی اپنی فرض و خواہش نفس کے مطابق اس کی تقلید کریں گے جو نکاح کو قاعدہ قرار دے۔ اور کبھی اس کی تقلید کریں گے مجھ سے حج قرار دے اور یہ طریقہ ان کے نزدیک بالاتفاق ناجائز ہے۔

علامہ ابن ماجہ بن عثمانی نے رد المحتار جلد ۲ صفحہ ۸۰ پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک محدث کے پاس لڑکی کے لئے پیغام بھیجا۔ محدث نے کہا کہ اس شرط پر لڑکی دیتا ہوں کہ دفع الیدین اور آئین بالبحر کو دے۔ اس نے شرط منظور کر لی اور نکاح ہو گیا۔ جب یہ واقعہ ایک دوسرے عالم کو بتایا گیا تو انہوں نے انہوں سے تھوڑی دیر سرجمکانے کے بعد فرمایا کہ مجھے موت کے وقت اس شخص کا ایمان جانتے رہنے کا خطرہ ہے۔ کیونکہ جس چیز کو وہ دین اور سنت سمجھ کر کر رہا تھا اسے کسی دلیل کے بغیر محض ایک دنیاوی چیز کے حصول کے لیے چھوڑ دیا۔

چوہدری صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ 137 پر اپنے امام مودودی صاحب کا مسلک تحریر فرماتے ہیں۔ ”میرا مسلک یہ ہے کہ ایک صاحب علم آدمی کو براہ راست کتاب و سنت سے حکم تک معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس تحقیق و تمسک میں علماء مسلک کی ماہرانہ آراء سے بھی مدد لی جائے۔ نیز اختلافی مسائل میں اسے ہر تفسیر سے پاک ہو کر کھلے دل سے تحقیق کرنی چاہیے کہ اگر مجتہدین میں سے کس کا اجتہاد کتاب و سنت سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ مگر جو چیز حق معلوم ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔“ (بحوالہ رسائل و مسائل مولانا مودودی جلد اول صفحہ 189)

”میرے نزدیک ایک مذہب فقہی سے دوسرے مذہب فقہی میں انتقال صرف اس صورت میں گناہ ہے جب کہ یہ فعل خواہش نفس کی بناء پر ہونہ کہ تحقیق کی بناء پر۔“ (بحوالہ رسائل و مسائل صفحہ 244)

چوہدری صاحب فقہی مسلک کی حقیقت میں تقلید کے خلاف ہی اصرار رکھتے رہے ہیں۔ لیکن صفحہ 185 پر اکابرین امت کے بارے میں اپنا تفسیریں نکال رہے ہیں کہ حضرت شیخ الہند بھی تقلید کی پیروی میں آئے۔ مفتی شفیع صاحب تقلید ہمارا اکابر پرستی کے برے اثرات سے متاثر ہوئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تقلید جامے سے نکلتے۔

چوہدری صاحب نے عقیدہ جامد کی بیڑیاں توڑنے والوں میں مفتی تقی عثمانی صاحب کا ذکر بھی کیا ہے اور اب ان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں کہ وہ بھی عقیدہ جامد سے حائر ہیں۔ اگر وہ عقیدہ جامد سے روکتے ہیں تو وہ کیسے اس کے اثرات سے حائر ہو گئے۔ شاید عقیدہ جامد کے بہت نے چوہدری صاحب کو زیادہ فی حواس باختہ کر دیا ہے کہ انہیں کچھ موجود ہی نہیں رہا۔

۔ کہہ رہا ہوں جنوں میں کیا کیا   مگھنہ بگھنہ خدا کرے کوئی

☆ طلاق

چوہدری صاحب کو بھی اپنے جدید و عارضہ اسلاف کی طرح مسلمانوں کے فقہ فقہی مسائل کو اجماع کے خلاف بیان کرنے کا شوق جما ہوا ہے۔

چنانچہ اپنی اسی کتاب کے صفحہ 205 پر لکھتے ہیں ”اگرچہ بعد سے جن فقہی مسائل میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ ایک مجلس میں تین طلاقیں دینے کا مسئلہ ہے۔ اگرچہ بعد کے نزدیک اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں تین بار یہ الفاظ کہہ دے کہ تجھے طلاق۔ طلاق۔ طلاق تو اس سے عورت پر تین طلاقیں پڑ جاتی ہیں۔ جس کے بعد وہ بیوی اس شوہر کے لیے حلال نہیں رہی۔ لیکن اہل ظاہر کے فقہاء و مجتہدین اور محدثین کی ایک جماعت (اہل حدیث) کے نزدیک ایسا کہنے سے اس عورت پر صرف ایک طلاق۔ طلاق رجعی واقع ہوگی اور خاوند کو بعد میں رجوع کا حق حاصل رہے گا“ (موصوف کے نزدیک اہل ظاہر کے فقہاء و مجتہدین سے مراد ابن حزم ظاہری۔ لیکن جیسے ابن قیم اور شوکانی وغیرہ ہیں۔ جس کا ذکر وہ گذشتہ صفحہ پر کر چکے ہیں)

ایک مجلس میں تین طلاقیں کے بارے میں چودہ صدیوں سے جو بات تواتر سے چلی آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ تین طلاقیں تین ہو گئیں۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی حکم صادر فرمایا۔ اب موصوف اسے رجعی قرار دے کر لوگوں کو زنا کا مرکب کیوں کرتے ہیں۔ کیا موصوف صحابی کو بھت نہیں مانتے۔ جبکہ سعودی عرب کی مجلس تحقیق نے کئی سو صفحات پر فتویٰ شائع کیا تھا کہ ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی گئی تین طلاقیں۔ تین ہی شمار ہو گئیں۔ یہ فتویٰ عربی زبان میں غیر انتظامی میں چھپ

چکا ہے اس مسئلہ کی تفصیل ہی کتاب میں مطلقاً تلاش کے عنوان سے صفحہ 332 پر ملاحظہ فرمائیں۔

☆ تفصیل مسئلہ تملیکِ زکوٰۃ

چوبندی صاحب نے اپنے فیث رو موذوی صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ میں تملیک کی شرط نہیں مانتے تھے اسی طرح ان کے دوسرے روحانی استاد امین احسن اسلامی صاحب بھی تہذیب القرآن میں صحتِ توبہ کی آیت نمبر 60 کے تحت زکوٰۃ کی تملیک کی شرط کے خلاف ہیں۔

جماعت اسلامی کے سابقہ امیر امین احسن اسلامی صاحب نے ”ترجمان القرآن“ ذی الحجہ 1374 مطبعہ نمبر 98-399 پر بڑی شد و مد سے ثابت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی تملیک کی شرط فقہاء کی اختراع ہے جس کے لیے کوئی نص شرعی موجود نہیں۔ موذوی صاحب اور اسلامی صاحب اور ان کے پیروکاروں کے اعترافات کا مدلل جواب عمدۃ العلماء کے مولانا حقیق قاسمی صاحب کی کتاب زکوٰۃ اور مسئلہ تملیک میں تفصیل موجود ہے۔ جس میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ مفتی اعظم پاکستان کا رسالہ بھی شامل ہے۔

وہ نبوت سے لے کر آج تک زکوٰۃ فقراء و مساکین میں تقسیم کی جاتی ہے۔ انہیں مال زکوٰۃ کا مالک بنادیا جاتا ہے اسی کا نام فقہاء کے نزدیک ”تملیک فقیر“ ہے جسے تمام مالک کے فقہاء نے اپنا نیکی زکوٰۃ کے لیے رکن یا شرط قرار دیا ہے۔ علامہ ملا مالک بن ابوبکر بن مسعود کا سانی مفتی حنفی 578ھ ہدایۃ اصناف صفحہ نمبر 29 ج 2 میں لکھتے ہیں۔

”زکوٰۃ کارکن یہ ہے کہ نصاب کا ایک حصہ نکال کر اللہ کے حوالہ کیا جائے اس طور سے کہ مال کا مالک فقیر یا اس کے نائب یعنی حاملِ صدقہ کی ملکیت اور قبضہ میں وہ مال دے کر اس مال سے بالکل دست کش ہو جائے۔ فقیر کی ملکیت اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور فقیر کو مالک بنانے اور فقیر کے حوالہ کرنے میں صاحب مال اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ”کیا لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور وہی صدقات لینا ہے۔“ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ زکوٰۃ فقیر کی جہلی میں جانے سے پہلے رخصت کے ہاتھ

میں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مائگین سوال کو ایسا مذکورہ کا حکم دیا ہے ارشاد ہے اَنسوا
عَنْكُمْ (اور ذکر کرو اور) اور ایسا مذکورہ (دینا) مالک بنانا (تمہاری) ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اَلْمَا
لِصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ والی آیت میں ذکر کرو ”صدقہ“ کا نام دیا ہے اور صدقہ کرنا مالک بنانا
ہے۔ اور اس لیے کہ ذکر کرو ہماری اصل کو کیلئے اللہ کے لیے کر دینا۔ ذکر کرو میں یہ صورت اسی وقت
پیدا ہوتی ہے جب فقیر کے حوالہ کرنے بعد ذکر کرو کے بہ قدر مال کی نسبت ذکر کرو بعد سے کیلئے مطلق ہو
جائے اور وہ خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ ذکر کرو میں قربت کا مہم ان کی ملکیت ختم کر کے اللہ کی
طرف اس مال کے نکالنے میں ہے نہ کہ فقیر کو مالک بنانے میں۔ بلکہ فقیر کو مالک بنانا اور اصل اللہ کو
مالک بنانا اور اصل اللہ کی جانب سے ہے اور صاحب مال اللہ تعالیٰ کی جانب سے عیب ہے“
فتاویٰ مثالیہ کے شیخ ابی اسحاق شیرازی ”المہذب ص 231 جلد 1 میں لکھتے ہیں۔

”تمام صدقات کو آٹھ اصناف پر صرف کرنا واجب ہے۔۔۔۔۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء۔۔۔ اس آیت میں تمام صدقات کی اضافت لام تملک کے ذریعہ ان آٹھ اصناف کی طرف کی گئی ہے اور شرکت پر دلالت کرنے والے ”واو“ کے ذریعہ انہیں شریک بتایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوہان آٹھ اصناف کی ملکیت اور ان کے درمیان مشترک ہے۔

اما پڑوسی شائقِ سنن ۸۷۶ء المجموع شرح المہلب ط ۱۴۸ ج ۶ طبع ہندہ فی
ہرقاب کے بارے میں لکھتے ہیں۔

”اس شافعی اور ان کے شاگردوں نے فرمایا ”فی الوقاب“ کا حصہ مکاتب غلاموں پر خرچ کیا جائے گا۔ یہی حکم اللہ رب ہے اور اکثر علماء اسی کے قائل ہیں..... ہمارے فقہاء نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول (فی الوقاب) اللہ تعالیٰ کے قول (فی مسبل اللہ) کی طرح ہے اور (و فی مسبل اللہ) میں عبادین کو دینا واجب ہے اسی طرح یہاں (وقاب) کو دینا واجب ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس حصہ سے قلام خرید لے جائیں تو یہ تو غلاموں کو دینا ہوا، بلکہ ان کے مالکوں کو دینا ہوا نیز تمام انسان میں ضروری ہے کہ (کم) حصہ مستحق کے حوالہ کر دیا جائے اور اسے

مالک بنا دیا جائے۔ لہذا یہاں بھی اسی طرح ہونا چاہیے کیونکہ شریعت نے ”ذیاب“ کے لیے ایسی قید نہیں لگائی ہے جو دوسرے مصادف سے مختلف ہو۔“

شمس الدین مقدسی حلی (محمد بن مصلح حنفی 763ھ) کتاب الفروع ص 619 ج 2 میں لکھتے ہیں ”ذکوۃ نکالنے میں یہ شرط ہے کہ جسے ذکوۃ دی جائے اسے مالک بنا دیا جائے۔ لہذا یہ جائز نہ ہوگا کہ ذکوۃ سے فقیر اور مساکین کو بیع و شام کھانا کھلا دیا جائے۔ ذکوۃ سے بیعت کے اس قرض کی ادائیگی نہیں کی جائے گی جو قرض اپنی یا دوسرے کی مصلحت کے لیے بیعت نے (اپنی زمین کی میں لیا ہو) یہ بات ابو حنیفہ اور ابن عبد البر نے نقل کی ہے۔ کیونکہ بیعت میں حدیث قبول کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ اسی طرح ذکوۃ سے بیعت کی جھین جائز نہیں ہے۔“

ابن مصلح نے کتاب الفروع ص 670 جلد 2 میں لکھا ہے کہ فقیر کے مالک ہونے اور ذکوۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ فقیر اس پر بقدر کرے۔ بقدر کرنے سے پہلے اس مال میں فقیر کا تصرف صحیح نہیں ہے۔

علامہ سیوطی حلی (منصور بن یونس اور یس توئی 1046ھ) کشاف القناع عن معنی الافصاح ص 268-269 جلد 2 پر لکھتے ہیں ”ذکوۃ پر فقیر کی ملکیت کے لیے اور صاحب مال کی ذکوۃ ادا ہونے کے لیے اس پر فقیر کا بقدر کرنا شرط ہے لہذا ذکوۃ کے مال سے فقراء کو بیع و شام کا کھانا کھلا دینا کافی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ”ایحاء“ (دینا) نہیں ہے۔ اور نہ ہی ذکوۃ سے کسی بیعت کا قرض ادا کیا جائے گا۔ خواہ بیعت نے اپنی مصلحت کے لیے وہ قرض لیا ہو یا دوسروں کی مصلحت کے لیے۔ یہ بات ابو حنیفہ اور ابن عبد البر نے اجماع کی صورت میں نقل کی ہے۔ کیونکہ بیعت میں ذکوۃ قبول کرنے کی اہلیت نہیں ہے۔ جس طرح اگر صاحب مال ذکوۃ سے بیعت کی جھین کرے تو ذکوۃ ادا نہیں ہوتی..... فقیر اور دوسرے مستحقین ذکوۃ کا مال ذکوۃ میں اس پر بقدر کرنے سے پہلے تصرف صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ مستحقین ذکوۃ بقدر کرنے کے بعد ہی مال ذکوۃ کے مالک بنتے ہیں۔“

علامہ محمد بن محمد منصور اسکندری مالکی (حنفی 683ھ) معرول بہ ابن العسبر اپنی تصنیف

الا انصاف من الاكشاف (ماشیہ تفسیر کشاف) صفحہ 158-159 جلد دوم میں آخری چار مصارف ذکر کو "لام" کے بجائے (سی) کو داخل کرنے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں "پھر یہاں ایک اور راہ ہے وہ زیادہ قوی اور قابل قبول ہے وہ یہ ہے کہ پہلے چار اصناف اس مال کے مالک بن جاتے ہیں جو انہیں دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ مالکانہ طور پر اس مال کو لیتے ہیں اور آخر کے چار اصناف دیئے ہوئے مال کے پورے طور پر مالک نہیں ہوتے بلکہ وہ مال ان پر صرف کئے جانے کے بجائے ان سے وابستہ چند مصالح میں صرف کیا جاتا ہے۔

☆ بلا وضو قسراً آن چھوٹا

☆ جناب محمد ہدی صاحب اپنی اسی کتاب کے صفحہ 210 پر قرآن کو بغیر وضو چھونے سے حقیقی بغیر کسی قرآن وحدیث کے حوالہ کے فتویٰ دے رہے ہیں جبکہ دوسروں کے فتویٰ میں قرآن وحدیث کا حوالہ چاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رقم طراز ہیں۔ "اگرچہ اس بات پر حقیق ہیں کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت کی شرط ہے وہ وضو کے بغیر قرآن کو چھونے سے منع کرتے ہیں اور اسے ناجائز قرار دیتے ہیں لیکن ظاہری مسلک کے فقہاء و مجتہدین کے علاوہ محدثین کی ایک جماعت (اہل حدیث) کے نزدیک وضو کے بغیر بھی قرآن چھونے کی اجازت ہے"

غیر مقلدین کو محدثین کہنا دیکھا جائے تو کہنے والے کی جہالت کا آئینہ دار ہے کیونکہ معروف اہل حدیث طبقہ میں اکثریت اہل حدیث سے لاعلم ہے۔ لہذا انہیں محدثین کی جماعت کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟

☆ قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن کو چھونے کے لیے طہارت شرط ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین عظام کا اسی پر عمل رہا ہے۔ اور اسی پر اجماع امت ہے۔ قرآن پاک کی آیت لا یمسہ الا المطہرون (سورۃ النحل آیت 78) اس کی بڑی دلیل ہے اس کے علاوہ احادیث میں متعدد جگہ قرآن کو بلا وضو چھونے کی ممانعت ہے۔ متعدد حاکم 485 جلد 3 اور دار قطنی صفحہ 122 جلد اول میں حضرت عکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے جب انہیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم قرآن کو نہ پھینا مگر اس حالت میں کہ تم پاک ہو۔
 مجمع الزوائد صفحہ 278 جلد اول میں طبرانی کے حوالہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے
 روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پاک آدمی کے سوا کوئی نہ چھوئے۔
 موطا امام مالک صفحہ 185 پر حضرت عبداللہ بن ابوبکر بن حزم رحمہ اللہ سے مروی ہے
 کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عمرہ بن حزم رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا اس میں یہ بات بھی تھی کہ
 قرآن کو پاک آدمی کے سوا کوئی نہ چھوئے۔

دارالکتبی صفحہ 123 جلد اول میں حضرت انس بن مالکؓ سے حضرت عمرؓ کا واقعہ نقل کیا
 ہے جس میں وہ اپنی بہن اور بیوی کے پاس گئے تو وہ سورۃ طہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے
 قرآن کے صفحات کو ہاتھ دنگا لے دیا اور کہا کہ تم نا پاک ہو۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے غسل کیا پھر سورۃ
 طہ پڑھی۔

رمحہ ثلاثہ صفحہ 15 پر عبدالرحمن الشافعی کا قول ہے کہ اعلیٰ طور پر بے وضو شخص کے لئے قرآن کا
 چھونا اور اٹھانا جائز نہیں۔ اللہ جل جلالہ تعالیٰ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین مقام اور
 مجددین تو طہارت کے بغیر قرآن چھونے کو جائز نہیں سمجھتے لیکن آج کے مجددین ہیں کہ بغیر کسی
 دلیل کے ان سب کی مخالفت کر رہے ہیں۔

نواب صدیق حسن خان غیر مستند نے دلیل الطالب صفحہ 102 پر اور نور الحسن خان غیر مستند نے عرف
 الہادی صفحہ 105 پر لکھا ہے کہ بغیر غسل کے نا پاک آدمی کو قرآن چھونا، اٹھانا، رکنا، ہاتھ لگانا جائز ہے۔
 اس کے لئے کون سی کج صریح حدیث ان کے پاس موجود ہے۔ دعویٰ اہل حدیث کے باوجود
 حدیث پر عمل نہیں ہے۔ صحابہ کے فعل کو دیکھیں وہی قابل تقلید نہیں مانتے۔ جیسا کہ صفحہ نمبر 270 پر درج
 ہے۔

☆ علامہ ابن جبرین نے نقض المصنف صفحہ نمبر ۱۸ طبع ۱۹۵۱ء کا ہرہ میں لکھا ہے۔ ہم اہل حدیث سے
 صرف وہی لوگ مراد نہیں لیتے جو مکمل اس کو سننے یا لکھنے یا روایت کرنے والے ہوں۔ بلکہ ہم اہل

حدیث سے مراد وہ شخص ہے جس کے حظ و معرفت کا اہل ولایت اور اس کے ظاہر و باطن کو
مکمل و کامل اور اس کے باطن و ظاہر پر عمل کرنے والا ہو۔

☆ واپیت اور سلفیت

آج کل فرقہ غیر مقلد عربوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے وہابیت اور سلفیت کو اپنے لئے کلاہ افکار تصور کرنے لگا ہے۔ یہ جذبہ محبت ان خود غرض ذرہ پرستوں کے دلوں میں اس وقت پیدا ہوا جب سے عرب کی زمین ”کالا سونا“ سمجھنے لگی اور اس کے بڑے بڑے خاثر و دریافت ہونے لگے۔ جب تک ایک یہ لوگ الٰہی حدیث سے وہابی اور سنی بن گئے۔ جب کہ ان کے اکابر علماء ہمیشہ شیخ ابن عبدالوہاب اور ان کی دعوت سے زوردار اعزاز میں اپنی لاشعری اور برأت کا اظہار کرتے رہے۔ چنانچہ غیر مقلدین کے مولانا عبداللہ محدث قازمی پوری جو شیخ انکلی فی انکلی میاں خضر حسین دہلوی کے اصل حلقہ میں سے تھے (شیخ انکلی فی انکلی غیر مقلدین نے خود لقب دیا ہے نہ معلوم اس سے کیا مراد لینے ہیں) انہوں نے اپنی کتاب براہ اہل الحدیث والقرآن ص ۸ پر لکھا ہے کہ ”ہم بحضرت اہل حدیث کو وہابی کہا بڑی غلطی ہے۔۔۔۔۔۔ یہ عبدالوہاب نجدی جو وہابیوں کا مقتدا تھا۔۔۔۔۔۔ وہابی غلطی تھا اور اہل حدیث کسی مذہب کے مقلد نہیں ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ ابن عبدالوہاب نجدی کے تابع ہو جائیں۔ (غیر مقلدین کے نزدیک علماء کی تقلید جائز نہیں۔ اطلاق جائز ہے) اہل حدیث اور وہابیوں کے درمیان تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔۔۔۔۔۔ بلکہ کالی سے بدتر تصور کرتے ہیں۔ اس لئے ان کا ذکر اس لقب سے نہیں کرنا چاہیے“

یہی مہدائے حضرت عازری پوری اپنی دوسری کتاب ”الکلام النبوی فی رد حضرات من صلیح مساجد اللہ کے مطہرہ نماز پر لکھتے ہیں ”تیز ہم میں سے کسی کو پسند نہیں کرنا ہے حتیٰ، شامی، ماکی، یا حنبلی کہا جائے۔ تو محمد بن مہدائے باب کی طرف اپنے احتساب کو کیسے گمراہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہابیوں کا معتدلی۔ حنبلی ائمہ وہب تھا اور اہل حدیث مقلدین کے کسی مذہب کی تقلید نہیں کرتے۔ اگر ہم ابن مہدائے وہابی کی اجماع کریں تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی اور اہل حدیث اور

دہائیوں کے درمیان تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں دہائی کیوں کہا جاتا ہے۔ بہت غور کیا گیا مگر اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ لقب تو ہمارے نزدیک بڑا صحیح لقب ہے ہم اس کو گالی سے بڑھ گئے ہیں۔

اس حوالہ سے علامہ جید کے کلامِ نواب صدیقی حسن خان بھوپالی نے اپنی کتاب ”الغجاج المکمل“ میں شیخ محمد بن عبدالوہاب کا تذکرہ مختصر آئینہ الفاظ میں کیا ہے۔ اور ترجمان الوہاب ص ۵۵ میں نواب صاحب لکھتے ہیں جو شخص ہم کو دہائیوں کی طرف منسوب کرتا ہے گو یا وہ ہم کو گالی دیتا ہے۔ چنانچہ صر حاضر کے غیر مقلدین جو شیخ محمد بن عبدالوہاب کی سنی دعوت و تحریک سے اپنے احتساب پر غر کرتے ہیں۔ سراسر جھوٹ بولتے اور دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اکابر سلفیت کی طرف احتساب کو اپنے لئے گالی بکھتے تھے۔

مولانا ابوالوفاء ثناء اللہ امرتسری کا شمار غیر مقلدین کے چوٹی کے علماء میں ہوتا ہے۔ بعدِ عثمان میں جمعیت ال حدیث کے بانی تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب مذہب ال حدیث ص ۹۷ پر لکھا ہے ”باوجود اس کے کہ ہمارا دہائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمیں ان ہی میں شمار کرنا اور ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ ہم اسی کے قبیح ہیں اور یہ کہ عبدالوہاب ہمارے مذہب کا بانی ہے۔ صریح کذب بیانی اور ایذا رسانی ہے۔“

غیر مقلدین کے ایک اور بزرگ مولانا محمد اسماعیل صاحب اپنی کتاب حركات الانطلاق الفکری میں لکھتے ہیں ”دہایت یا اہل وہاب کوئی مذہب نہیں ہے اور ہمیں پسند بھی نہیں کہ کوئی ہمیں ان کی طرف منسوب کرے“ (ص ۴۲)

☆ راہنمائے ترجمۃ القرآن

ڈاکٹر امجد صاحب کے ایک معتقد جو چودھری رفیق صاحب سے بھی حاشا ہیں۔ انہوں نے دین میں تہدید کے لیے یارِ باغ اپنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آج تک قرآن پڑھنے پڑھانے والے سے ظلم پڑھتے ہیں۔

ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام قراء جو "مازرب" وغیرہ کہتے ہیں۔ وہ غلط ہیں۔ کیونکہ حرکت پڑھنے سے پہلے حرف بغیر حرکت ہونا چاہیے۔ اور قراء اس پند پر پڑھتے ہیں۔ مگر انہوں نے درست صورت یہ نکالی کہ بے مازرب پڑھا جائے۔ کیونکہ "بے" پر کوئی حرکت نہیں۔

حالانکہ ان کی سوچ سراسر غلط ہے کیونکہ کسی بھی زبان کے کسی بھی حرف کو ساکن شروع نہیں کیا جاسکتا لامحالہ کوئی نہ کوئی اعراب پڑھا پڑھے گا۔ اور فقہ سے اس لیے شروع کر رہے ہیں کہ اسی طرح اہل لغت سے متقول ہے۔ اور لغت میں تو اس وصل کو دخل نہیں ہے۔ ہاں کا اپنا اختراع کردہ نقطہ "بے زیر" ہے۔ "تو اس میں بھی" ہے۔ کے نیچے زیر پڑھی جا رہی ہے۔ اور یہ بغیر حرکت کے نہیں۔

کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیے بغیر موصوف قاری بھی ہو گئے۔

موصوف نے امت کی قرآن سے دوری دیکھ کر اپنے دل میں درد محسوس کیا اور ایک کتاب تصنیف کر دی۔ لیکن اس کتاب نے رد کی دوا کرنے کی بجائے دیکھنے والے کو ایک نئے درد میں مبتلا کر دیا کیونکہ موصوف نے دارالعلوم مدینہ العلماء گھنٹہ کے استاد حضرت مولانا سید محمد عبدالغفار ضیاء گرامی ندوی صاحب کی مشہور کتاب "مہمات الصرف والنحو" کا ایک عجیب مرکب تیار کیا تھا۔ جس میں مولانا عبدالغفار ندوی کی دی ہوئی مسئلہ کو بطور مطلق استعمال کیا اور ان کے انوکھے اور منفرد اسلوب اور آسان مثالوں کو ان کا نام لیے بغیر اپنی طرف منسوب کر لیا۔ نیز اسے نقل کرتے ہوئے صرف دھوکے اصول و ضوابط سے ہی مکمل گئے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ نقل ماحصل ہاں۔

ایک حلاق (جام) مرد زنہ بادشاہ کا خط بنانے کے لئے شاعری لکھتا تھا۔ ایک روز جب وہ لکھ رہا تھا تو کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت سوتے ہوئے ہیں۔ اس حلاق نے نیند کی حالت میں ہی بادشاہ کا خط بنادیا۔ جب بادشاہ بیدار ہوا تو اس کی ہر مندی پر بہت خوش ہوا۔ اور انعام کے طور پر اسے "ریس الخوا قین" (جاموں کا سردار) کا لقب دے دیا۔ وہ حلاق خوشی خوشی گھر آیا۔ اور اپنی بیوی کو یہ بات بتائی۔ بیوی نے سن کر کہا کہ تم تو بیوقوف ہو۔ بادشاہ کو تمہارے فن کے بارے میں کیا معلوم ہاں اگر تمام جام لکھ کر تمہیں ریس الخوا قین کا لقب دیتے تو میرے قابل تر ہیں۔

موصوف نے رہنمائے ترقی القرآن کے نام سے ایک کتاب عربی گرائمر سکھانے کی لئے تحریر فرمائی ہے جس کا نام ہی عربی گرائمر کے لحاظ سے درست نہیں۔ رہنما قاری زبان کا لفظ ہے لہذا اسے صرف قاری یا اردو ترکیب میں ہی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ لیکن موصوف نے اسے ترقی القرآن کی طرف مضاف کر دیا۔ جس کی ترکیب عربی ہے۔ موصوف کی یہ ترکیب بالکل اسی طرح ہے جیسے ہر دن بھائی گیٹ ایک صاحب نے اپنی دکان کا نام ”دارالماہی“ رکھا ہے۔ ”بکشی کے افسوس چھوٹے“ بھی اکثر نظر آ جاتے ہیں۔ ”افسوس رختان بابا ہوئی“ بھی اسی ترکیب کے مطابق رکھا جاتا ہے۔ ایک اور محرم غریف نے اپنے پیڑ دل پاپ ”ہذا بیرولم“ کا سائن بیڑا لگا کر عربی دانی کا اعجاز کیا ہے۔ اکبری دروازہ ملا ہند کے باہر ایک دستکاری سکھانے والے سکول نے اپنا نام ”دار الہند“ رکھ کر اسے شرفِ باعربی کر دیا ہے۔

۔ لطف پر لطف ہے ملائیں میرے بار کے بار

ماہِ حلی سے گداز لگتا ہے حوزے سے حار

موصوف نے اپنی اسی کتاب کے صفحہ ۱۰ پر اعتراف کیا ہے کہ ”۱۹۸۱ء میں عظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے ہاتھ پر بیعت کی۔“

موصوف اسی کتاب کے صفحہ ۱۱ پر لکھتے ہیں کہ ”جہاں تک قرآن مجید سے دوسری کا تعلق ہے ہمارے ہاں فرقہ بندی۔ مسلک پرستی نے بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔“

مجب بات ہے کہ موصوف کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جماعت عظیم اسلامی پر کوئی اعتراض نہیں۔ حالانکہ وہ بھی تو ایک مخصوص طرز فکر پر عمل پیرا ہے۔ لہذا عظیم اسلامی میں شمولیت بھی فرقہ بندی ہوئی چاہئے۔

پھر اسی صفحہ پر مزید فرماتے ہیں ”کسی نے فضائل اعمال سے تعلیم و تہذیب شروع کر رکھی ہے۔“

موصوف کو معلوم ہونا چاہئے کہ فضائل اعمال کا ایک حصہ فضائل قرآن پر مشتمل ہے۔ اور اس کتاب میں صرف فضائل کی احادیث ہیں۔ تفرقہ میں ڈالنے والی کوئی بات نہیں۔ موصوف کو فضائل اعمال

میں غالباً پانچ خلاف شرع مقامات ملے ہیں لیکن موصوف کی طرف سے تمام تحریریں کو ان کا علیٰ
 اعتراض مقامات کی نشاندہی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ وہ نشان کی تحفہ ضرور کر دیا جاتی۔ شاید موصوف
 دل میں یہ خیال سمجھائے بیٹھے ہیں کہ کوئی اس سے درپاز نہیں ہوتا۔

موصوف آگے فرماتے ہیں۔ ”یہی نہیں بلکہ اب تو لوگوں کے ذہنوں میں قرآن مجید کے بارے
 میں طرح طرح کے فکوک و شبہات ڈالے جا رہے ہیں۔ خط قرآن مجید آسان کتاب نہیں ہے کہ یہ
 کتاب مالوں کے پڑھنے کی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لئے ۱۸ علوم پکینے ہوں گے۔ جب
 کہیں جا کر کوئی قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہوگا۔“

پھر قرآنی آیات و فقہاء القرآن للذکر لعل من مدکر بطور مکمل پیش کی ہے۔
 حالانکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن پڑھنا صرف مالوں کا کام ہے۔ جہاں تک اس آیت کا تعلق
 ہے تو اس میں قرآن کے فصیح حاصل کرنے کے لئے آسان ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی کچھ قومیوں
 کے واقعات سے جبرت پکڑنے کا بیان ہے اس پر ملاحظہ کریں کہ یہ کتاب ہر طرح سے آسان ہے۔
 اگر اس کے معانی و مفہام ہر طرح سے آسان ہوتے تو صحابہؓ کو قرآن کے الفاظ کے معانی حضور
 صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھنا پڑتے۔ خط ایک صحابی کو آیت سوم میں لفظ الیہ الایضیٰ اور الیہ
 الاسود کا صحیح سمجھ میں نہ آیا اور وہ اسے دعا کا خیال کرتے رہے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بتایا کہ اس سے مراد مات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی ہے۔

تفسیر جلالین۔ کشاف۔ قرطبی۔ ابن کثیر۔ روح المعانی۔ ابن کثیر کبیر وغیرہ میں ہے کہ ہم نے
 اس قرآن کو حفظ فرات کے لئے آسان کر دیا اور اس میں یہ ہے کہ اس کے الفاظ کو اہل اور آسان
 کر دیا تاکہ لوگ اس سے فصیح حاصل کریں۔

اگر قرآن سمجھنے کا دار و مدار صرف عربی جانے پر ہوتا تو صحابہؓ مجاہد لغت تھے انہیں بعض آیات کے
 سمجھنے میں دشواری کا سامنا نہ ہوتا اس مسئلہ پر تفصیلی بحث ڈاکٹر ذاکر صاحب کے باب میں ”قرآن
 سمجھنا“ ملا کا کام ہے“ کے تحت صفحہ 186 پر ملاحظہ ہو۔

حضرت مہاجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کے متعلق کلام کرے مگر وہ لغات عرب کو نہیں جانتا۔“

حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ جو شخص عربیت سے ناواقف ہے وہ بسا اوقات ایک آیت پڑھتا ہے اور اسی طرح کسی لفظ کو پڑھتا ہے کہ وہ اس کے لئے باعث ہلاکت بن جاتا ہے۔

چنانچہ ہماری درخواست ان لوگوں سے بھی ہے جو عربی دانی کے شوق میں ان بے استادوں کے پختل علم پر غور کریں کہ ان کی عربی دانی کے لئے قرآن کو تھوڑا سا مشق نہ ملتا تھا۔

قرآن سے جہاں تک فصاحت حاصل کرنے کا تعلق ہے اس میں کسی عالم دین و عالم کی تخصیص نہیں کی جاتی البتہ جب قرآن کے ظم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے جو مطہم کلام پر مکمل طور پر حاوی ہو کر کام کا استنباط کر سکیں۔ اور یہ تقسیم عمل کا اصول ہے۔

ایک دفعہ مولانا ابن صفور انکاڑی صاحب اپنے لکچر میں یہ بات سمجھا رہے تھے کہ ”کچھ لوگ قرآن وحدیث کلافت کی کتابوں اور ترجمہ والی کتابوں سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ قرآن وحدیث اس طرح سمجھ نہیں آتا اور جو اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کا دعویٰ حامل وہ ہے جو ایک کچھ کا ہوا تھا۔“

پھر آپ نے یہ لیلیٰ بتایا۔

ایک کچھ انگلیش چلا گیا۔ بھوک لگی مگر بڑی پڑھا ہوا تو تھا نہیں۔ دشمنی اپنے ساتھ لے کر ہوٹل میں گیا اس کو زبان کا گوشت چاہیے تھا۔ دشمنی کھولی تو کہتا ہے۔

(A PLATE OF LANGUAGES) کہ ایک پلیٹ زبانوں کی۔ چونکہ اس زبان کو جو منہ میں ہے انگریزی میں (TONGUE) کہتے ہیں۔ اور ایک وہ زبانیں ہیں۔ انگریزی ہے، پشتو ہے، عربی ہے اور اردو ہے۔ ان کو (Languages) کہتے ہیں۔ اب کچھ صاحب اپنی طرف سے پھول رہے ہیں کہ میں بڑا انگریزی دان ہوں کہ ”اے پلیٹ آف لینگوئجز“ اب وہ انگریزی دالے سوچیں کہ بھائی کہاں سے لا کر کھیں ایسی ڈش جس میں تھوڑی سی پشتو، تھوڑی سی

مخالی ہو تھوڑی سی انگریزی اور تھوڑی سی عربی ہو۔ یہ بیوقوف کہاں سے آگیا ہے۔ کوئی دوسرا کھ بیٹھا ہوا تھا اس سے ہوٹل والوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا اسے زبان کا گوشت چاہیے۔ وہ اسے دے دی جب کھالی اب ذرا مٹکا لگا ایک پیٹ کی اور ضرورت تھی تو پھر ڈشتری کھولی اور لفظ ”اور“ کی انگریزی تھی (and)۔ تو کہتا ہے (one plate and)۔ بھروسہ ہے چارے پریشان ہو گئے کہ یہ مصیبت کہاں سے آگئی ہے۔ بہر حال لے آئے۔ پیٹ بھر گیا سب بیل دیکھا کہ چاروں طرف ”آلو ٹپا“ تھا۔ پھر لفظ کھولی۔ اب بتاؤ کہ لفظ کا معنی لکھا تھا (Fever) اور آلو کا (Potato)۔ تو کہتا ہے (A Plate of Potato fever)۔

جو لوگ اسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے صرف لفظ کی کتاب سے مل کرنا چاہتے ہیں ایسے سکھوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ ایسے سکھوں سے اپنے دین کی حفاظت فرمائے۔

یاد رکھئے علم کتابیں پڑھ لینے سے نہیں بلکہ استاد سے سیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ورنہ (حیر (جانور)۔ لٹار (طور اور پڑ۔ حیر (دودھ)۔ لٹار۔ ٹوڑ کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟۔ سب مانتے ہیں کہ علم طب کی ابتدائی چیزیں مکے بغیر میڈیکل کی اصطلاحات سمجھ نہیں آسکتیں اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن و حدیث کی اصطلاحات کے بارے میں الھما اور اس پر یہ کہنا کہ ہمیں مطمئن نہیں کرتے غلط ہے۔ کیونکہ نہ تو پوچھنے والے میں اتنی استعداد ہے نہ اسے اس بارے میں کچھ علم ہے۔ اور نہ ہی اس کی اسے ضرورت ہے۔ اگر ضرورت ہے تو باقاعدہ علم حاصل کرے۔

باقی رہی یہ بات کہ قرآن پڑھنے کے لئے اٹھارہ علوم کی ضرورت ہے تو یہ بات مفسر سے حلق تو ہو سکتی ہے نہ کہ صرف قرآن پڑھنے کے لئے۔ اور صاف ظاہر ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے کے لئے ان علوم کے بغیر چارہ کار نہیں۔ موصوف نے تو کسی سے سن کر طوا اٹھارہ علوم کا لکھ دیا ہے شاید انہیں خود بھی معلوم نہیں (موصوف کا ایک اشتہار اس کا ثبوت ہے جس میں ہے جوڑ علوم (لفظ اور منطق)

کے تحت ترجمہ قرآن سکھایا جا رہا ہے۔) البتہ ہم قارئین کے افادہ کے لئے ان علوم کی تفصیل درج کئے دیتے ہیں۔

حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ نے شیخ احمد بن مطلق المعروف طاش کبریٰ لدھیانوی کی کتاب ”مفتاح السعادة وصباح السعادة“ کے حوالہ سے قرآن کی تفسیر کئے جانے کے لئے متعدد ذیل چند علوم میں مہارت تامہ کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔

(۱) لغت۔ (۲) نحو۔ (۳) صرف۔ (۴) اشتقاق۔ (۵) معانی۔ (۶) بیان۔ (۷) بدیع۔ (۸) علم التزامات۔ (۹) اصول الدین۔ (۱۰) اصول فقہ۔ (۱۱) اسباب النزول والتقصیر۔ (۱۲) تاریخ مسطور۔ (۱۳) فقہ۔ (۱۴) احادیث۔ (۱۵) علم الموسیۃ۔ (احسن التلاویح۔ جلد ۱۔ ص ۵۰) صرف و نحو اور اشتقاق کا تعلق گرامر سے ہے۔ علم معانی۔ بیان اور بدیع کا تعلق بلاغت سے ہے۔ علم الموسیۃ سے مراد وہ لمبی اور اتھالی اشارات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہ لمبی اور اتھالی اشارات ایسے شخص کو کیسے عطا ہو سکتے ہیں جس کی دینی تعلیم کا سلسلہ سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچا ہو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی صرف ایک آیت میں ہی بلاغت کی ایکس انواع کا استعمال کیا ہے۔ و لیل یارض اہلہ ما لہ و سماء اللہی و فیض الماء و قضی الامر و اسوت علی الہودی و لیل بعد النجوم الظلمین۔ (پارہ ۱۲۔ سورۃ ہود۔ آیت ۵۲) اس آیت میں بلاغت کی جن ایکس انواع کا استعمال ہوا ہے۔ کسی مدرسہ میں داخلہ لئے بغیر موصوف نہیں کیا جاسکتے اور دوسروں کو کیا سمجھائیں گے؟۔

موصوف نے نہ ہی مدرسوں کو بھی خاصی ہماڑ پائی ہے کہ ان کا ترجمہ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ شاید موصوف یہ چاہتے ہیں کہ سات آٹھ سالہ بچے کو کوثرانی قاعدہ کے ساتھ ساتھ خامیات الہیاب بھی یاد کروائی جائیں۔ تک ہے جناب کے سوہن عن یہ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ حفظ کے بعد مدرسہ کے پہلے سال میں عربی گرامر ہی شروع کروائی جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ترجمہ اور تفسیر پڑھائے

جاتے ہیں۔ مثلاً تفسیر ہلالین اور تفسیر بیضاوی وغیرہ اور متعدد سبکدوشی کے سلسلے میں۔

موصوف نے خود کو کسی سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی البتہ جدیدیت زدہ چند حضرات سے گاہے بگاہے عربی گرامر کے درس سنے ہیں جن میں عبدالرزاق بڑ صاحب۔ پروفیسر احمد الاز صاحب۔ ڈاکٹر اسرار صاحب۔ ڈاکٹر عبدالسیاح صاحب اور لطف الرحمن صاحب شامل ہیں۔ موصوف نے آخر الذکر کو تنظیم اسلامی کے تعلق کی بناء پر سب سے زیادہ مستقل وقت دیا جو ایک ماہ پر مشتمل تھا۔ حالانکہ موصوف سالہا سال تک صرف دھوپ مٹانے اور پڑھنے والوں کی گرد کو بھی نہیں بچھتی تھیں۔

کھولی جڑ ہاں ہم نے تو ہو جائے گا چہ چا
سختی کا عمامت کا پینہ نہ نہیں ہے
ان کی کتاب میں موجود عربی قواعد کی افراط میں سے بطور شے الزحاک چھاپک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

موصوف نے ام کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ (۱) معرب (معرب)۔ (۲) فیر معرب۔ (۳) متنی۔

حالانکہ ام کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ معرب اور متنی۔ علاوہ ان میں درجہ لغوی، بکسر اللون ہے اور موصوف نے متنی فتح اللون ذکر کیا ہے۔ جن کو کسی کے اصل نسخہ کا بھی طم نہ ہو وہ قرآن کے فصیح و بلیغ الفاظ کا ترجمہ تفسیر کیسے بیان کریں گے؟

اس کے علاوہ متنی کی مثالوں میں معنی اور موسیٰ کو بھی شامل کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ معرب ہیں۔ اور ان کا اعراب نقد پر ہی ہے۔

موصوف نے ایک صفحہ پر ام اور مصدر میں فرق کا عنوان قائم کیا ہے۔ اول تو یہ عنوان ہی محل نظر ہے کیونکہ مصدر ام ہی کی قسم ہے۔ لہذا جو مصدر ہوگا وہ حقیقت ام ہی ہوگا۔

حریر معاتق یہی ہے کہ فرق بیان کرتے ہوئے کہا کہ ام معانی عربیہ کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور فعل پر بھی عربیہ نہیں آتی۔ حالانکہ موصوف یہاں بزم غزلیں ام اور مصدر کا فرق بیان فرماتے ہیں نہ کہ ام اور فعل کا۔

حریم ہاں لکھتے ہیں "ام سے کبھی فعل بآ نہیں ہوتا" اور اگلی سطر میں فرماتے ہیں کہ "مصدق ایسا ام جس سے فعل بآ ہوتا"۔ عنوان کے تحت ام اور صدقہ طبعہ طبعہ جڑی ہیں۔ لیکن مصروف اپنے ہی قاعدہ کے خلاف صدقہ کو بھی ام کہہ رہے ہیں۔

منقول لکھی بحث میں قرآنی آیت بمعجلون اصابعهم فی آذانهم من الصواحق حلل الموت بطور مثال پیش کی اور فی آذانهم کو منقول لے لیا۔ حالانکہ یہ سرے سے فی منقول لہ نہیں اور حلل الموت جو منقول لہ تھا اسے بالکل خالی چھوڑ دیا۔

☆ بہائیت اور اسلام

چونکہ اس کتاب میں عدد 19 اور عقیدہ وحدت اور بان پر بحث کی گئی ہے۔ 19 کا عدد دنیا میں بہائیت کی نشانی کے طور پر معروف ہے۔ اس لیے ہم کارکن کی معلومات کے لیے بہائیت کی تفصیل پیش کر رہے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ عدد 19 اور وحدت اور بان کے عقیدہ کے پیچھے کون سے حقائق کارفرما ہیں۔

جلدۃ العابدہ مصر کے شریعت اسلامیہ لائبریری کے پروفیسر شیخ محمد امجد ہرہ (یہ جنوری 1958ء میں پنجاب یونیورسٹی لاہور کی حالی مجلس مذاکرہ اسلامیہ میں شریک ہوئے اور مقالہ بھی پیش کیا) اپنی کتاب "الذہاب الاسلامیہ" میں اعتقادی طور پر بتائے گئے جدید فرقوں میں "بہائی فرقہ" کے بارے میں لکھتے ہیں۔

بہائی فرقہ نے عیسائیت پر سے جنم لیا اس کتاب میں بہائی فرقہ کا ذکر کرنے سے پہلے سمجھا جائے کہ یہ اسلامی فرقہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ بہائی فرقہ ان اصول و ہدای کو تسلیم نہیں کرتا جن پر مسلمانوں کا اعلان منعقد ہو چکا ہے اور جن کی حیثیت اسلام میں اساسی و بنیادی ہے۔ بہائی فرقہ کا بانی مرد اعلیٰ محمد شیراز 1252ھ مطابق 1820ء ایران میں پیدا ہوا۔ یہ اثنا عشری شیعہ سے تعلق رکھتا تھا مگر اثنا عشریوں کی حدود سے تجاوز کر گیا اس نے اساسی فرقہ کے عقائد باطلہ اور فرقہ سوار (عبداللہ بن مہدی کے قبیح) کے عقیدہ طول کا ایک ایسا نمونہ مرکب تیار کیا جسے اسلامی عقائد سے دور

کا بھی واسطہ نہ تھا۔ کچھ عرصہ گزرنے پر مرزا اہل محمد فلو سے کام لینے لگا اور اس نے مستقل مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مرزا نے اس سے بڑھ کر یہ دعویٰ بھی مانگ دیا کہ ذات خداوندی اس میں طول کرا آئی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے قیامات کے سامنے جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ آخری زمانہ میں موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام کا ظہور اس کے ذریعہ ہوگا۔ اس نے نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عام مقید سے تجاوز کر کے اس پر رجوع موسیٰ علیہ السلام کا اضافہ کیا اور کہنے لگا کہ ان دونوں انبیاء کا ظہور اس کے توسط سے ہوگا۔ مرزا اہل محمد کی شخصیت میں اتنی جاہلیت پائی جاتی تھی کہ لوگ اس کے بلند باگ و جوے کو بلا چون و چرا مان لیتے تھے۔ مرزا اہل محمد نے اپنے لیے "باب" کا لقب تجویز کیا تھا۔ اس لیے اس فرقہ کو "پہلی" بھی کہا جاتا ہے۔ مرزا اہل محمد 1850ء میں 30 سال کی عمر میں ماضی ملک عدم ہوا۔ اس نے اپنی نجابت کے لیے اپنے دو مریدوں کو منتخب کیا جن میں ایک کا نام صبح ازل اور دوسرے کا نام بہاء اللہ تھا۔ ان دونوں کو قارس سے نکال دیا گیا۔ صبح ازل قبر میں سکونت پذیر ہوا۔ اس کے پیروکار بہت کم لوگ تھے۔ بہاء اللہ نے آذربائیجان کو اپنا مسکن بنالیا۔ اسی کی جانب منسوب کر کے ان لوگوں کو "پہلی" کہا جانے لگا۔ مرزا اہل محمد نے اپنے انکار و نظریات اپنی تحریر کردہ تصنیف "المہیان" میں جمع کر دیئے تھے۔

مرزا اہل محمد کے کفر پر اعتقادی امور یہ تھے۔ مرزا اہل محمد روز آخرت اور اعداد حساب دخول جنت و جہنم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ روز آخرت سے ایک ہندوستانی زمین کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وہ بالکل ذات خداوندی کے اس میں طول کرا آنے پر اعتقاد رکھتا تھا۔ رسالت محمدی اس کے نزدیک آخری رسالت نہ تھی۔ وہ کہتا تھا کہ ذات ہادی اس میں طول کر چکی ہے اور اس کے بعد آنے والوں میں بھی طول کرتی رہے گی۔ گویا طول الوہیت کو وہ اپنے لیے مخصوص نہیں ٹھہراتا تھا۔ وہ کچھ مرکب حروف ذکر کر کے ہر حرف کے ہر کلام اور احوال کے مجموعہ سے عجیب و غریب نتائج اخذ کرتا تھا۔ وہ ہندوؤں کی تاثیر کا قائل تھا۔ 19 ابیس کا ہندو ساس کے نزدیک خصوصی مرتبہ کا حامل تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ تمام انبیاء مسیحین کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ مجموعہ رسل ہے اور

اس اقرار سے محمود اویان بھی۔ بنامہ میں یہائی فرقہ یہودیت، نصرانیت اور اسلام کا مخلون مرکب ہے اور ان میں کوئی حد قائل نہیں پائی جاتی۔

مرزا نے اسلامی احکام میں تبدیلی پیدا کر کے عجیب ذریعہ حم کے عمل امور موجب یہ کہے۔ جن میں عورت میراث کے سوال میں مرد کے برابر ہے یہ آیت قرآنی کا صریح انکار ہے جو موجب کفر ہے۔ وہ نئی نوع انسان کی مساوات مقلد کا قائل تھا۔ اس کی ٹکاہ میں جنس و نسل دین و مذہب اور جسمانی رنگت موجب امتیاز نہیں ہے۔ اس کے غلیظ بہا مانڈ نے تمام اسلامی قواعد و ضوابط کو ترک کر دیا تھا۔ وہ انسانوں کے رنگ و نسل اور اویان و مذہب کے اعتبار سے تعلق ہونے کے باوجود ان کی مساوات کا قائل تھا۔ مساوات بنی آدم کا نظریہ اس کی تعلیمات میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ تصب و اختلافات سے بڑے کائنات عالم میں بہا مانڈ کا یہ نظریہ بڑا جلاوبہ نظر تھا۔ بہا مانڈ نے اپنا مائلی نظام مرقب کیا۔ وہ تعدد ازواج سے روکتا تھا اور شاذ و نادر حالات میں اس کی اجازت دیتا تھا۔ بصورت اجازت بھی دو بیویوں سے تھا اور نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس کے یہاں مقلد کے لیے کوئی عورت مقرر نہ تھی بلکہ طلاق کے بعد وہ فی الفور نکاح کر سکتی تھی۔ نماز یا جماعت منسوخ کر دی تھی صرف نماز جنازہ میں جماعت کی اجازت تھی۔ وہ خانہ کعبہ کو قبلہ قرار نہیں دیتا تھا بلکہ اپنے سکونی مکان کو قبلہ کی حیثیت دیتا تھا۔ جب بہا مانڈ اپنی سکونت تبدیل کر لیتا تو یہائی بھی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ بہا مانڈ کا دعویٰ تھا کہ جس مذہب کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ اسلام سے الگ ایک جداگانہ حیثیت رکھتا ہے جبکہ اس کے استاد مرزا علی محمد کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنے اظہار سے اسلام کی تجدید کر رہا ہے۔ بہا مانڈ اپنے مذہب کو بین الاقوامی حیثیت دیتا تھا اور اس بات کا دعویٰ دار تھا کہ یہ مذہب مجمع اویان و مذہب کا جامع اور سب اقوام کے لیے یکساں حیثیت رکھتا ہے۔ وہ وطن پرستی کے خلاف تھا اور کہا کرتا تھا کہ زمین سب کی ہے اور وطن سب کا ہے۔

16 مئی 1892ء کو بہا مانڈ کی موت کے بعد اس کا بیٹا عباس آٹھری ہاس کا نائب بنا۔ سر زمین قاریں اور اس کے قرب و جوار میں یہود و نصاریٰ کی اکثریت یہاںیت کے حلقہ میں داخل ہو گئی مگر بلاد

ترکستان سے ہوتا ہوا مذہب یورپ اور امریکہ میں بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔

مشہور مشرق گوئلڈ ہیر اپنی کتاب "المستقبلہ" ۱۸۵۰ء ۲۵۰ پر لکھتا ہے۔ شرمکا کے نبی (یہاں اللہ) نے محسوس کیا کہ یورپ و امریکہ کے بعض لوگ بڑے جوش و خروش سے بہائیت کو قبول کرتے جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ صیاحیوں میں بھی ان کے ملحقہ بخوش پیدا ہو گئے۔ امریکہ میں جن لوہی انجمنوں کا قیام عمل میں آیا وہ بہائیت کے اصول و ضوابط کے استحکام میں مدد و معاون ہوتی تھیں۔ امریکہ سے ۱۹۱۰ء میں ایک جہلہ "نجم الغرب" نکلا شروع ہوا۔ جس کے سال بھر میں انہیں شاعرے شائع ہوا کرتے تھے۔ ۱۹۱۸ء میں انہیں کے مدد کی وجہ سے تھیں یہ تھی کہ یہ ہندوستان کے یہاں بڑا مؤثر تھا۔ بہائی یوں بھی اعداد کی قوت تاثیر کے حامل تھے۔

بہائیت اصلاح تھوہ امریکہ کے دورانیہ ملاقاتوں میں مکمل گئی اور شکاگو میں ایک مرکز بھی قائم کر لیا۔

ہم نے بہائیت کی اصلی تصویر ان کے اصول و ضوابط کو بنا کر خوب دیا ویا۔ دین و مین بیان کر دیا ہے۔ یورپین لوگوں نے بہائیت کی حمایت اس لیے کی تھی کہ اس سے اسلامی اصول و قواعد کی تخریب ہوتی ہے اور انہیں ہر اس بات سے دلچسپی ہوتی ہے جو اسلام کے خلاف ہو۔

مرزا حسین علی بہاؤ اللہ از عمادانی کے خیال میں اس کے مذہب بہائیت کے درج ذیل پانچ امکان ہیں (۱)۔ وحدت ادیان (۲)۔ وحدت اوطان (۳)۔ وحدت انسان (۴)۔ امن عالم بذریعہ ترک جہاد (۵)۔ مساوات مرد و زن

☆ وحدت ادیان:

○ اس کی پہلی تعلیم وحدت ادیان ہے۔ اسے عالم زمین ظہورِ عظم میں ساری فضیلت ہے۔ ہم نے کتاب میں سے وہ مفاد یا جو تفریق کا سبب تھا اور وہ بات رکھا ہے جو کہ اتحاد و اتفاق کا سبب ہے (اللہ از عمادانی لوح العالم بحوالہ بہاؤ اللہ از عمادانی ص ۱۱۹)

○ ہم نزاع اور جدال سے کتاب میں آپ کو روکتے ہیں یہاں کا حکم ہے اس ظہورِ عظم میں

کہہ دیجئے اے میرے بندو! آپ اخراج نہ کریں۔ اہل بہاء سے میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ اس لکھ کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ اسی کلمے کے ساتھ مختلف جماعتیں اتحاد حق کی کے نور سے کامیاب ہو جائیں گی۔“ (لاسلط بہائی۔ بہاء اللہ و احصر اجد پط ۱۲۲-۱۲۳)

○ ”باقی ادیان کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہو“ (لاسلط بہائی۔ بہاء اللہ و احصر اجد پط ۱۲۳ نمبر ۱۲۳)

○ ایک شخص کے جواب میں بہاء اللہ کا بیٹا عہد اسماء کہتا ہے ”یہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ بہائی میسائی ہوں۔ آپ بہائی یہودی ہوں اور آپ بہائی مسلمان ہوں یا آپ بہائی ماسوتی ہوں (مکاتیب عہد اسماء عباس آخری طبع نمبر ۹۹)

○ ایک مقام پر بہاء اللہ کہتا ہے ”تمام عالم ایک دین پر متحد ہو جائے اور تمام لوگ آپس میں بہائی بہائی بن جائیں اور محبت اور اتحاد کی کڑی آپس میں مضبوط ہو جائیں اور اپنی اختلافات مٹ جائیں اور تمام انسانوں کے اختلافات ختم ہو جائیں (لاسلط بہائی۔ بہاء اللہ و احصر اجد پط ۱۲۴)

☆ وحدت الاوطان:

○ بہاء اللہ کہتا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ وطن کی محبت ایمان سے ہے۔ لیکن آج حکمت کی زبان کہتی ہے کہ وطن سے محبت کنافری کی بات نہیں بلکہ پھرے جہاں سے محبت کنافری کی بات ہے۔ (لاسلط بہائی بہاء اللہ و احصر اجد پط نمبر ۱۲۶)

○ بہاء اللہ کا بیٹا عباس آخری کہتا ہے ”قومی تعصب دہم اور فحاشیات ہیں اللہ نے ہم تمام کو ایک ہی جنس سے پیدا کیا۔ ابتداء سے مختلف اوطان کی کوئی حدود نہیں تھیں۔ زمین میں کوئی حصہ کسی خاص قوم کی ملکیت نہیں ہے (علامات حیرت از عہد اسماء عباس آخری۔ بہاء اللہ و احصر اجد پط نمبر ۱۲۶-۱۲۷)

☆ وحدت لسان:

○ عین ملی بہاء اللہ اپنی کتب الاقدس میں لکھتا ہے۔ اے دنیا کے اہل بہاس ازبانوں میں ایک زبان کو منتخب کر لو کہ زمین کے سب سے بڑے دوائی زبان میں گفتگو کریں۔ کاش آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اتحاد کاسب سے بڑا سبب ہوگا (اختصارات الاخرہ۔ الاقدس ما از عرانی بحوالہ اسما ہے صفحہ نمبر ۱۱۸)

○ بہاء اللہ کا بیٹا مہاس آخدی کہتا ہے۔ زبانوں کا اختلاف ہر پ میں اقوام کے اختلاف کے اہم اسباب میں سے ایک ہے۔ اگرچہ وہ تمام اپنے آپ کو ایک قوم کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن ان کی زبانوں کا اختلاف ان کے اتحاد کو روک دیتے ہے ان میں سے ایک کہتا ہے میں جرمن ہوں دوسرا کہتا ہے میں انگریز ہوں تیسرا کہتا ہے میں فرانسیسی ہوں۔ اگر ان کی ایک ہی زبان ہوتی تو متحد ہو سکتے تھے (خطبات مہدیا مہاس آخدی۔ بحوالہ بہاء اللہ واصر ائمہ بے صفحہ نمبر ۱۶۴۔ اسما ہے صفحہ نمبر ۱۱۸)

☆ امن عالم بذریعہ ترک جہاد:

○ بہاء اللہ کہتا ہے "اتھارائے کاکوئی جہاد نہیں اگرچہ اپنی ذات کے دفاع کے لئے ہی کیوں نہ ہو (بہاء اللہ واصر ائمہ بے صفحہ نمبر ۱۶۹)

○ بہاء اللہ کہتا ہے "دوراء کے لئے ضروری ہے کہ وہ صلح کو لازمی سمجھیں تاکہ دنیا لڑائیوں سے نہات پا جائے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ جنگ و جدال مصیبتوں اور پریشانیوں کی بنیاد ہے (روح العالم من محمود الاولاح۔ ما از عرانی صفحہ نمبر ۲۲۲)

☆ مساوات مرد و زن:

ایک انتہائی متکرم بات جس کو بہاء اللہ نے بہت اہمیت دی ہے وہ مساوات مرد و زن ہے (بہاء اللہ واصر ائمہ بے صفحہ نمبر ۱۴۸)

☆ یہاں کی تعلیمات کا تنقیدی جائزہ:

☆ یہاں کا تمام لوگوں کو وحدت ادیان کی دعوت دینا جو کہ ہے۔ مگر یہ مستشرق پروفیسر برماڈن مقدمہ **مخطہ الکاف** میں لکھتا ہے کہ یہاں نے پوری قوت کے ساتھ کوشش کی کہ وہ اپنے حلقہ میں کی ہر کتاب کو تادیب آگے لکھتا ہے "بانی ہر اس شخص کو جو باب پر ایمان نہ لائے ناپاک سمجھتے تھے اور اس کے قتل کو واجب خیال کرتے تھے۔ (مقدمہ **مخطہ الکاف**۔ ص ۱۰۰۔ از پروفیسر برماڈن)

☆ وحدت اوطان پیش کرنے کا نظریہ کسی غلوں کی وجہ سے نہ تھا بلکہ انگریزی اور روسی استعماری غلامی کی بجا آوری تھی۔ تاکہ ایرانی قوم کے دل سے وطن کی محبت نکال کر ان کو دفاع سے محروم کر دیا جائے۔ ورنہ وہ عراق میں غریب الوطنی کی فکایت کرتا ہے۔ یہاں سے فلسطین کی طرف جلا وطنی پر دوتا اور چلتا ہے۔ (روح اللہ دیا۔ الماز عمرانی بحوالہ **اسہائے مطہ** نمبر ۱۱۷)

☆ مرزا حسین علی ماز عمرانی المعروف بہاء اللہ اپنے دعوتی وحدت لسان کے باوجود اپنی کتابوں کو ایک زبان میں پیش نہیں کر سکا۔ گو با وحدت لسان کا داعی اپنی زبان کو ایک نہ کر سکا۔ بلکہ اس کی بعض کتابیں عربی۔ قاری کا مرکب ہیں۔ کبھی وہ نزول وحی کا قاری میں دعوتی کرتا ہے اور کبھی عربی میں اور کبھی دونوں کا مرکب پیش کرتا ہے۔ اس کی کتاب **الافاق عربی** میں ہے اور **الافاق عربی** میں۔ اسی طرح "توح کلمات کھونہ" قاری میں ہے۔ "الرسالہ السلطانیہ" کو اس نے عربی میں شروع کیا اور بعد میں ان میں قاری کی طرف منتقل ہو گیا۔ پھر اسے عربی میں ختم کیا۔ (مجموعہ **الافاق ماز عمرانی**۔ بحوالہ **اسہائے مطہ** ۱۱۳) وہ دوسروں کو ایک زبان اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے جبکہ اپنے آپ کو اس بات کا پابند نہ کر سکا۔ اور اس نے کئی کتابیں اور رسالوں میں ہار بار لکھا۔ "ضروری ہے کہ تمام زبانوں کو ایک زبان میں ضم کر دیا جائے اور اسے تمام دنیا کے مدارس میں پڑھایا جائے۔" (روح العالم ماز عمرانی **مطہ** نمبر ۱۲۳)

☆ اسن عالم بذریعہ ترک جہاد کا نظریہ بھی مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے تھا۔ تاکہ استعماری طاقتوں کو مضبوط کیا جاسکے۔ اپنی دعوتوں کی طرح یہاں دعوے میں بھی چاند تھا بلکہ اس

نے اپنے حقیقی بھائی مردانجی کو مارنے کی سلسل کو شش کی۔ (ہارنج آکاہار از خاوری طبع قاری مطر
نمبر ۳۹ جلد دوم) اس کا بیٹا مہاس آندھی بھی اپنے بھائیوں سے لڑتا رہا۔ بہاء اللہ اور اس کی نسل
استہار کے آل کا رادہ مہاسوں کے طور پر کام کرتی رہی اور انگریزوں سے مہاسوں کے بدلے لگی تھے
مائل کئے (مکتبہ مہدیا ماز مہاس آندھی ص ۳۱۲ جلد دوم)

یہ نظریہ پیش کرنے والا یہ پہلا شخص نہ تھا بلکہ اس سے پہلے کئی آدمی نے ایسے ہی۔ حضرت
سید علیہ السلام نے ظالمین میں۔ کئی شخص نے ظالمین میں یہ نظریہ بیان پیش کیا۔

☆ سادات مردوزن کا نظریہ بھی غلطی طور پر قائل ہے۔ اور تمام آسمانی شریعتوں کے خلاف
ہے۔ بھائی اگرچہ اس نظریہ کے حامی ہیں لیکن بہت سے احکام میں عورتوں اور مردوں میں فرق
کرتے ہیں۔ ان کے پاس ایک عورت کا اور مردوں سے نکاح کیا جاسکتا ہے۔ (ملاح باب ۱۱)
بہاب از مرد احمد مہدی خان ص ۱۸۶ (مردانجی آکاہانی نے ص ۱۵۵ کتب ص ۱۱۵ پر لکھا ہے کہ
قرۃ العین بہائیت (مطبع باب کی مرہونی) کی وجہ سے بانی ایسے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں جن
سے حد واجب ہوتی ہے۔ اور خود ماز عیدانی اپنی کتاب الاقدس میں لکھتا ہے کہ اللہ نے تم پر نکاح
فرض کیا ہے۔ آپ اس بات سے بچیں کہ دو سے زیادہ عورتوں سے شادی کریں (بہائیت ص ۱۲۳)
نیز لکھتا ہے کہ میں نے کسی کواری لڑکی کو اپنی خدمت کے لیے رکھا تو کوئی کتاب کا کام نہیں کیا بلکہ یہ
اللہ تعالیٰ کی دہی سے حکم ہے (بہائیت ص ۱۲۳)

اپنی کتاب الاقدس فقرہ نمبر ۱۲۳ پر لکھتا ہے جس نے کواری لڑکی کو خدمت کے لیے رکھا اس پر کوئی
کتاب نہیں آگے لکھتا ہے کہ اگر کوئی عورت خادمہ بدلتا چاہے تو طلاق یا طبع کے بغیر بدل سکتی ہے۔ اگر
کسی عورت کا خادمہ کہیں کام پر چلا جائے اور وہ ملک گمراہی تو یہی کسی دوسرے شخص کے پاس
جاسکتی ہے۔ (کتاب الاقدس ماز عیدانی فقرہ نمبر ۱۲۹-۱۵۰)

اس طرح بہائیوں کے نزدیک باپ کی بیٹی کے سوا ہر عورت سے نکاح جائز ہے خواہ اس سے کوئی
بھی رشتہ ہو۔ (کتاب الاقدس ماز عیدانی فقرہ ۱۲۵)

یہ جان کا دعویٰ مساوات مرد و زن۔

☆ بہاء اللہ نے مسلمانوں کی ہر لحاظ سے حفاظت کی۔ قرآن کریم کے بیان کردہ ۱۲ مہینوں کی جگہ اس نے ۱۹ مہینے اور ہر مہینے کے ۱۹ دن رکھے اسی طرح ان کی پانچ عیدیں ہیں:

(۱) عید نوروز (۲) عید رضوان (۳) عید میلاد النبا (۴) عید میلاد النبی محمدی (۵) عید الجمعہ (اس دن ۲۳ مئی ۱۸۴۳ء باب شیرازی نے اپنی وصیت کا آغاز کیا)

☆ بہائی ہال

پاکستان کے اکثر بڑے شہروں میں ان کے تبلیغی ہال موجود ہیں لاہور میں گنگا رام ہسپتال سے آگے دائیں طرف گرولڈن روڈ پر دوسری عمارت ان ہی بہائیوں کی ہے۔ جس پر ”ظہیرۃ اللہ میں محفل ملی روحانی بہائیاں“ کا بیڑا آویزاں ہے۔

کراچی میں بزنس ریکارڈ روڈ نزد گرو سید چمن ہے پر ایک عمارت پر بہائی ہال کے نام سے نمایاں بیڑا موجود ہے۔

بہائی میں لوٹس ٹیمپل کے نام سے بہائیوں نے ایک عمارت بنائی ہے جس کی شکل کنول کے پھول کی طرح ہے۔ اس میں ہر مذہب کی عبادت کے لیے جگہیں موجود ہیں۔ جہاں آنے والے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں۔

☆ ڈاکٹر ذاکر صاحب کی فکری گمراہی

ذکر نظر کتاب میں کبھی۔ کیرالا۔ حیدرآباد اور طرابلس وغیرہ میں مختلف منوعات سے کی گئی تھارہ سے اقتباسات نقل کئے گئے ہیں۔ یہ تقاریری ڈی کی صورت میں مل جاتی ہیں۔ اور خطبات ڈاکٹر ذاکر صاحب کے نام سے بھی طبع ہو چکی ہیں۔ عام قاری کی سمجھ کے لیے ہم نے ان اقتباسات کے صفحات کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ کراچی پاکستان میں کئی گھنٹوں پر مشتمل ایک طویل ٹی وی پروگرام ”تنگٹو“ سے بھی اقتباسات نقل کئے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اقتباسات ایسے ہیں جن کے ساتھ کوئی حوالہ نہیں ہے۔ یہ سوالات اور ان کے جوابات ایک انگریزی روزنامے ”ARAB NEWS“ میں شائع ہوتے رہے ہیں مگر یہ اردو میں ترجمہ ہو کر ”دین کا راستہ“ کے عنوان سے ماہنامہ ”رابطہ“ میں شائع ہوتے رہے۔ ازاں بعد انہیں ایک عربی سے موضوع دار عرب کر کے اپکار پی کے ذریعہ اہتمام دو جلدوں میں ”اسلامی طرز فکر“ کے عنوان سے مفت تقسیم کرنے کیلئے شائع کیا جا رہا ہے۔ اس ”گمراہ طرز فکر“ کو سوا چھ ماہ اس کتاب میں شامل کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس طرز فکر کی اصلاح کی خاطر درست جواب بھی شامل کیے جا رہے ہیں تاکہ عام قاری اس گمراہی کا فائدہ نہ لے۔

☆ قرآن سائنس کی کتاب نہیں

ڈاکٹر ذاکر صاحب اپنی تقریر بعنوان ”کیا قرآن اظہار کلام ہے“ میں ایک جگہ کہتے ہیں: ”فرض کیجئے کہ ایک مولانا جو کہ تاریخ اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں لیکن سائنسی علم سے بہرہ ور نہیں ہیں۔ میں بہت سے مولانا کو جانتا ہوں کہ اسلام اور سائنس دونوں کا علم رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں فرض کیجئے کہ ایک مولانا ہیں جو کہ اسلامی تاریخ سے تو آشنا ہیں لیکن سائنس سے نہیں۔ اور فرض کیا کہ آپ اس مولانا کے پاس چلے جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ قرآن میں یہ ایک سائنسی فلسفہ ہے۔ چونکہ وہ اس سائنسی غامی کی تردید نہیں کر پاتا لہذا وہ اسے صحیح سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کلام خدا نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن صریحاً نامائیت نمبر 59 میں بتاتا ہے کہ ”اس شخص سے پوچھو جو کہ ذہن دست علم رکھتا ہے۔“ اگر آپ قرآن کے حقائق کو پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ سائنس سے

حلق ہے تو آپ کسی مسلمان سے پہچیں اور وہ آپ پر واضح کرے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔“
(بحوالہ خطبات ڈاکٹر ذاکرناجک پارٹ نمبر 1 صفحہ 162)

جناب ڈاکٹرناجک صاحب ”قرآن اور جدید سائنس“ کے تعارف میں کہتے ہیں:
”آپے ہم قرآن کا مطالعہ اس نظر سے کرتے ہیں کہ کیا قرآن اور جدید سائنس ہم آہنگ ہیں یا نہیں؟ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ کتابوں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ یعنی قرآن میں جو ہزار سے زائد کتابیں ہیں جن میں سے ایک ہزار سے زائد صرف سائنس سے حلق ہیں۔

جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس بہت دفعہ یوٹرن لیتی ہے۔ اس کتاب میں میں نے صرف حلیم شدہ سائنسی حقائق کو طوطا خاطر رکھا ہے اور ان (Hypotheses) اور نظریات (Theories) کو ذکر نہیں کیا جو کہ ابھی تک محض مفروضے ہیں اور جن کا حامل کوئی ثبوت نہیں ہے۔“ (بحوالہ خطبات ڈاکٹرناجک پارٹ نمبر 1 صفحہ 68)

☆ اصل میں قرآن کو سائنس یا یا یا لوجی یا فزکس کی کتاب سمجھ لیا گیا ہے اور اس میں ہر چیز کے حلق مطلوبات تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ اس کتاب کا اصل مقصد لیل انسانی کو ہدایت دینا ہے اس کے مجرہ ہونے کا حلق اس کی لمبا صعد و بافت اور حیران کن اسلوب سے ہے۔ نہ کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ تشکوک کے بے مقصدات پھیرے۔

ڈاکٹر صاحب بیان کر چکے ہیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ بلکہ یہ کتابوں یعنی آیات کی کتاب ہے۔ نیز یہ بھی مانتے ہیں کہ سائنس بہت دفعہ یوٹرن لیتی ہے۔ چنانچہ اگر قرآن میں سائنس سے حلق سوال کا جواب نہ ملے تو اس کے مجرہ ہونے میں کوئی فرق نہ آئے گا اور نہ ہی اس میں کوئی نقص لازم آئے گا۔ ایسے ہی وہ مولانا جو کہ سائنس سے آشنا نہیں اور کسی سائنسی خامی کی تردید نہیں کر پاتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ابن سینا منطق و فلسفہ اور طب و دلوں میں مہارت رکھتا تھا۔ اور اس نے ان دلوں فنون پر کتب تحریر کی ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اس نے اپنی کتاب القانون جو کہ طب

کے موضوع پر ہے اس میں مطلق کاغذ اس مسئلہ کیوں بیان نہیں کیا تو یہ اس شخص کی جہالت کا مبینہ ثبوت ہے۔ اسی طرح ہر جہ کے قرآن سے ثبوت کا مطالبہ کرنے والے جمل مرکب میں جملہ ہیں۔ خود کہہ رہے ہیں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اور اگر گذشتہ دونوں کے سائنسی حقائق کئی دہائیوں سے لے چکے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ڈاکٹر ڈاکر صاحب کے ذکر کردہ سائنسی حقائق ہزاروں سالوں سے لے لیں۔

حضرت معاذ رحمہ اللہ طبیا ایک نامی قانون نویس۔ بڑی مالدار خاندان سے تھے۔ انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خصوصی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ مسلم شریف جلد ۱ صفحہ ۱۵۲ پر ان سے ایک روایت درج ہے۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رمضان میں کسی عورت کو حیض آجائے تو وہ روزوں کی قضاء کرتی ہے لیکن نمازوں کی قضاء نہیں کرتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ان سے پوچھا ”اعصروہ انت“ کیا تو عسورہ ہوگی ہے یعنی نجس ہوگی ہے؟ کہ احکام شریعت میں ہنگامہ آسانی ہے۔ انہوں نے کہا میں عسورہ نہیں ہوئی دین میں ہنگامہ آسان میرا مقصد نہیں صرف عفت معلوم کر رہی ہوں۔ جو ایک عورت کا گاہک تھا۔ یہ لوگ دین و شریعت کو اپنی عقل کے معیار سے جانچنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی سمجھ کے خلاف میں تو لیتے تھے اسی لئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاذ رحمہ اللہ طبیا سے فرمایا کہ کیا تو دین میں اپنی عقل کو دلیل دے رہی ہے یہ تو ان لوگوں کا طریقہ ہے جو مردمان حق میں رہتے ہیں۔ اسی لئے اس لفظ کا ترجمہ ”نجس“ کیا گیا ہے۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ دین کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں جب سمجھ نہیں آتا تو منکر ہو جاتے ہیں۔ بہر حال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عفت نہیں بتائی بلکہ ایک مومنہ مذکورہ جواب دے دیا کہ عقل کرنے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم لوگوں کو حیض آتا تھا تو نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیا جاتا تھا اور رمضان میں حیض آ جاتا تھا تو ان دنوں کے روزوں کی قضاء کا حکم دیا جاتا تھا۔ درحقیقت ایک مومن بعدہ کے لئے یہ جواب بالکل کافی ہے کیونکہ متعدد

دعویٰ علم ربانی کی قیاس ہے نہ کہ صحت و حکمت کی تلاش۔

☆ صدر کی تعریف

جناب ڈاکٹر ذاکر عظیم اپنی تقریر ”کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟“ کے سوالات و جوابات میں ایک نو مسلم طالبہ کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ:

”اللہ بعض لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر لگائی دل پر۔ لہذا وہ لوگ سچائی کے قریب نہیں آتے وہ مہر بند ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آج سائنس ترقی یافتہ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ دماغ سوچتا ہے دل نہیں۔

پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ دل ہے (جو سوچتا ہے) لہذا کیا یہ غائی نہیں ہے قرآن کی؟ اگر آپ نے غور کیا ہو تو میں نے اپنی کنگو کے آثار میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کی تھی سورۃ طہ آیت نمبر 28-25 جو کہتی ہے:

ترجمہ: ”اے میرے رب! میرا بند میرے لئے کھول دے۔“

یہاں دوبارہ لفظ ”صدر“ آیا ہے لہذا اللہ میرا بند کیوں بڑھائے۔ عربی میں صدر کے دو معنی ہیں ایک دل اور دوسرا مرکز۔ اگر آپ کو اپنی جائیں تو صدر طے گا اور اسی طرح اللہ بھی صدر فلاں فلاں۔ لہذا عربی زبان میں صدر کے معنی دل کے ساتھ مرکز کے ہیں۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے مرکز پر بند کر دیئے۔ دماغ۔ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا۔“

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر عظیم پارٹ نمبر 188)

ڈاکٹر صاحب نے آیت کی جو تفسیر کی ہے یہ تفسیر بالائے ہے اور دنیا کی کسی تفسیر میں قرآن میں آنے والے لفظ ”صدر“ کے یہ معنی نہیں آتے۔ ڈاکٹر صاحب کو اس کا درست معنی نہیں آیا تو اپنی جہالت کا اقرار کرنے کی بجائے اسے پانچ جہاب ہانک دیا۔ اور مطمئن ہو گئے کہ میں نے جواب دے دیا۔ اس کا درست جواب یہ نہیں

ڈاکٹر صاحب جیساں ہادی ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا کام صرف علماء کا ہے۔ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ جل جلالہ ایک سورت میں چار مرتبہ سورۃ قمر میں کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ هَمَمْنَا بِالْقُرْآنِ لَنَذْكُرَهُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ بَنِي آدَمَ ثُمَّ نَكَلْنَا بِهِ صَعِدَاتِ السَّمَاءِ فَتَخَزَّنَ فِي فَوْاقِهَا لِنُزِيلَهُ بِالْقُرْآنِ وَلَقَدْ أَنْزَلَهُ أَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّرَاتٍ فَذُكِّرْتُمْ وَلَقَدْ أَنْزَلَهُ أَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّرَاتٍ فَذُكِّرْتُمْ وَلَقَدْ أَنْزَلَهُ أَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّرَاتٍ فَذُكِّرْتُمْ

☆ ڈاکٹر صاحب نے تفسیر ہارنے کی ہے اور قرآنی آیات و فقہی مسائل القرآن للڈاکٹر فہل
من مدکور بلورہ لیل پیش کی ہے۔ حالانکہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ قرآن پڑھنا صرف مالموں کا کام
ہے۔ قرآن کبھی مطالعہ سے جائے نہ کہ صریح علوم کے ماہرین سے۔ اگر دنیا میں کوئی فن بھی ماہرین
فن کی صحبت اور تربیت کے بغیر صرف مطالعہ کتب سے حاصل نہیں ہو سکتا تو قرآن کا ہم اس اصول
سے کیوں مستثنیٰ ہے؟

جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے تو اس میں قرآن کے فصیح حاصل کرنے کے لئے آسان ہونے کا ذکر ہے۔ یعنی کجلی قوموں کے واقعات سے عبرت پکڑنے کا بیان ہے۔ اس پر مراد انہیں کہ یہ کتاب ہر طرح سے آسان ہے۔ اگر اس کے معانی و مضامین ہر طرح سے آسان ہوتے تو صحابہؓ کو قرآن کے الفاظ کے معانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھنا پڑتے۔ مثلاً ایک صحابی کو آیت صوم میں افطرو الخ لا یفطر الا بالید اور الخ لا یفطر الا بالید کا معنی کچھ میں نہ آیا اور وہ اسے دعا کا خیال کرتے رہے۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افطرو الخ کہ اس سے مراد رات کی تاریکی اور صبح کی سفیدی ہے۔ اگر قرآن سمجھنے کا مادہ صرف عربی جانتے پہنتے تو صحابہؓ عجائب لغت تھے انہیں بعض آیات کے سمجھنے میں دشواری کا سامنا نہ ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ صحابہؓ کرام مذاہب اہل اندر عربی فصاحت و بلاغت سے پورے طور پر واقف ہونے کے باوجود بعض آیات کا مطلب نہیں سمجھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے تھے آیت (وَلِلّٰهِ عِلْمُ السَّاعِیِّ) (وَلِلّٰهِ عِلْمُ السَّاعِیِّ) من استطاع

اللہ صلیا) نازل ہوئی تو ایک صحابی نے دریافت کیا (ایماننا ہلانا رسول اللہ.....) اربع) یہ حکم اسی سال کے لئے ہے یا ہر سال کے لئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی کہ ہر شخص پر عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کا فرض ہے بشرطیکہ اس میں لرغیت حج کی شرائط پائی جائیں۔

اس طرح حج سے حلق آیت نازل ہوئی (فان لم تجدوا ماءً فلیمسوا صعباً طیباً) اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے حج کرو۔ تو صحابہ کرام کو واضح طور پر معلوم نہ ہوسکا کہ یہ حج صرف دوسری ضرورت کے وقت کے لئے ہے یا فصل واجب کے لئے بھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صحیح مفہوم متعین کیا کہ حج جو تکاملاً مکمل ہو گیا ہے وہی فصل کا بھی تکاملاً مکمل ہے۔

اور یہ حقیقت ہے کہ بعض اوقات کسی حکام کا حج مکمل صرف ظاہر کے ذریعہ ہی متعین ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے لوگوں کو طامسے محذّر کرنے کی خاطر آیات کا مصداق ہی بدل دیا کہ ہم نے قرآن آسان بنایا تو آپ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے یا ان مسلمانوں کی جو کہتے ہیں کہ صرف طامس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظلموں کرنے والوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔

ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب اور بعض گمراہ خیال لوگوں نے یہ پھیلاؤ شروع کیا ہے کہ قرآن ایسی کتاب نہیں جس کا حکم کسی خاص طبقہ تک محدود ہو۔ بلکہ یہ ایک آسان کتاب ہے۔ قرآن کہتا ہے۔ ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مذکور (آخر)۔ ہم نے قرآن آسان کر دیا تاکہ لوگ اس سے فصاحت حاصل کریں تو کوئی ہے فصاحت حاصل کرنے والا۔

چنانچہ جدید فکر والا طبقہ اپنی بساط طی اور استعساد فکری کے مطابق قرآن کی کسی آیت کا جو معنی چاہتا ہے متعین کر لیتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے لگتا ہے۔

سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ”قرآن آسان کر دیا“ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ عربی کی معمولی خدہ برد سے سمجھا سکتا ہے اور کیا ہر شخص کو اس سے مسائل و احکام کے استخراج کا حق حاصل ہے؟ جیسا کہ آج کل فہم قرآن اور ترجمہ قرآن کے نام سے پڑھنے اور پڑھانے والے کر رہے ہیں۔ ان کے

نزدیک قرآن کو سمجھنے کے لئے کسی خاص علم و فن کی ضرورت نہیں۔ نیز چونکہ قرآن تو ایک آسان کتب ہے۔ اس کے فہم کے لئے کسی مستحکم اور ماہر کی ضرورت ہی نہیں۔ ہر شخص لطف سے ترجمہ کر کے اس کا مطلب خود سمجھ سکتا ہے۔ اور علماء حق جنہوں نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر تلا جدار کیا ہے ان کی گرفت کو ڈھیل کر کے ان کے دھار کو ختم کر دیا جائے۔ اگر اس فہم قرآن اور ترجمہ قرآن کے لئے عربی کی معمولی استعداد کافی نہیں تو پھر کون سی شرائط ہیں جن کے بغیر کسی شخص کا فہم قرآن کا دعویٰ درست نہیں؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن نے اس کو آسان کہا ہے جیسا کہ سورۃ طہ میں یہ آیت و لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ تھمداد آئی ہے۔ اگر اس سورۃ میں غور کیا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ شروع سورۃ میں قیامت کا ذکر ہے اور ان لوگوں پر شدید عتاب کی گارانتی ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی میں دن رات مشغول رہے ہیں اور عاقبت حق کی آواز کو نہیں سنتے۔ اس کے بعد طی الزمر میں قوم نوح۔ عاد۔ ثمود اور لوط کی نافرمانی اور سرکشی اور اللہ کے غضب سے ان کے تباہ و برباد ہو جانے کا بیان ہے۔ اور پھر ہر واقعہ کے بعد بطور حقیقہ کہا گیا۔ فکف کان علیہ من لدن..... فہل من مدکر۔ پس کس طرح پہلا ہوا ان کے لئے میرا عذاب اور ڈراما..... پس کیا کوئی ہے (اس سے) فصاحت حاصل کرنے والا؟

اس آیت کا سیاق اور اس کا مائل سے ربط بتا رہا ہے کہ فصاحت حاصل کرنے کے لئے قرآن کی آسانی بیان فرما کر اس سے سبق لینے کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کی زبان میں اس کے آسان ہونے کے کیا حقیقی ہیں؟ آئے ایک دوسری جگہ سورۃ مریم میں ملاحظہ کیجئے۔ فلما یسرنا لہ یسرا لک لہو بہ المعلنین و المنسویہ لوما للک۔ (اور بے شک ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعہ ہر چیز کا ردوں کو خوش خبری سناؤ اور ہر چیز کو قوموں کو ڈراؤ)

اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں ترفیع و ترسیب سے حلق جو بانیں بیان کی گئی ہیں وہ اس قدر صاف اور واضح ہیں کہ نیک لوگوں کو تقاضا کی خوش خبری سنائیں اور سرکشوں کو ڈھمکے تاکہ وہ

چنانچہ قرآن کے اہل ہونے کے معنی اس کی تعلیمات کا آسان ہونا ہے۔ وہ جن حقائق کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتا ہے وہ واضح ہیں اور ان پر عمل کرنا بھی دشوار نہیں۔ ان احکام کو جتنا ایک عربی زبان سمجھ سکتا ہے اتنی ہی غیر عربی زبان بھی اس کو یاد آئی اور زبان کا ترجمہ دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے۔

لیکن فہم قرآن سے مراد اگر وہی ہے جس کا ذکر اوپر کیا کہ بعض چیزوں کے متعلق مسن و فتح کے احکام معلوم ہو جائیں تو پھر یہ قائل اختلاف نہیں۔ اور اگر اس فہم قرآن سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص مجتہد نہ طور پر احکام کا استنباط کر سکے۔ قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر اس کے واقعی اور حقیقی مضمون کو متعین کر سکے۔ اس کے معیار بلاغت کو در یافت کر کے یہ سمجھ سکے کہ یہاں کلام کا اعتنائے حال کیا ہے اور کس چیز پر زیادہ زور دینا منظور ہے؟ اس کا مدلول مطاعنی اور مدلول التزای کیا ہے اور یہاں کیا مراد ہے؟ تو یہ بات جتنی ہے کہ اس مراد و فرض کے اعتبار سے فہم قرآن کسی ترجمہ کے دیکھ لینے یا خود ترجمہ کر لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس کے لئے خاص شرائط و ادب ہیں کہ جب تک وہ نہ پائے جائیں کوئی شخص فہم قرآن کا مدعی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ پارہ ۳ سورۃ آل عمران آیت ۷ میں ہے۔

هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن لم الگب
واخر معشبهت۔ (وہ خدا وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی اس کی بعض آیتیں مام فہم ہیں
وہ اس کتاب کی اصل ہیں اور دوسری کئی پہلو والی ہیں) اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب آیتیں
یکساں نہیں بلکہ مراد کے واضح اور قطعی ہونے کے اعتبار سے ان میں باہمی فرق ہے۔ آگے حزبہ
وضاحت فرما دیں۔ قلنا الذين في قلوبهم زيغ فهمعون ما تشابه منه ابغواء القصة وابغواء
قاصدہ..... الخ۔ (پس جن لوگوں کے دل میں کمی ہے وہ گھٹکی جتنی اور اصل حقیقت معلوم
کرنے کی غرض سے کتاب میں سے ان آیات کے پیچھے پڑتے ہیں جن میں کمی پہلو لگتی ہیں حالانکہ
ان آیات کی اصل حقیقت صرف اللہ اور ملائحتین جانتے ہیں جب کہ وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان

لے آئے۔ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے اور صیحت و عقیدہ ہی پڑھتے ہیں) اس آیت سے مزید معلوم ہوا کہ قرآن کی بعض آیات ایسی بھی ہیں جن کی مراد اللہ کے سوا صرف ملا راہین کو معلوم ہو سکتی ہے، ہر شخص خواہ عالم مداح ہو یا نہ ہو ان آیات کی مراد کبھی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ چونکہ قرآن میں اصول اور کلیات کا ذکر ہے جزئیات کا نہیں۔ اس لئے قرآن بھی جب ہی ہوگی جب اصول سے فروع اور کلیات سے جزئیات کے استخراج و استنباط کی صلاحیت ہو۔ استنباط مسائل اور استخراج احکام میں سب لوگوں کی صلاحیت یکساں نہیں ہوتی اس لئے ان میں بھی باہمی فرق ہوگا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی فہم قرآن میں برابر نہ تھے۔ ایک مفسر قرآن اور مشہور تاجی حضرت سرور رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”میں نے صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا تو دیکھا کہ ان کا علم چھ بزرگوں کی طرف لوثا ہے۔ حضرت عمر۔ حضرت علی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حضرت معاذ۔ حضرت ابوہریرہ اور حضرت زید بن ثابت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف (طبقات ابن سعد جلد ۱ صفحہ ۱۰۴)“

ہاں یہ بات بھی غلط نہیں ہو جاتی بلکہ قرآن بھی ان حضرات کا وسیع بھی مختلف ہے۔ حضرت سرور رحمہ اللہ نے آگے فرمایا کہ میں نے ان چھ بزرگوں سے شرف صحبت حاصل کیا تو دیکھا کہ ان سب کا علم حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود پر ختم ہو گیا۔

ہمارے ہاں ہر وہ شخص جو عربی میں معمولی لفظ پر پیدا کر لیتا ہے خود کو قرآن کے حقائق و مطالب پر کلام کرنے کا مستحق سمجھتا ہے اور ائمہ تفسیر کے برخلاف خود اپنی طرف سے جدت پائی کرتے ہوئے کوئی خوف محسوس نہیں کرتا۔ لغت اور ادب کے بڑے امام حضرت اسمعی رحمہ اللہ جنہوں نے برسوں اس کام پر صرف کئے۔ قرآن کے بارے میں احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب ان سے کسی آیت کی بابت دریافت کیا جاتا تو کہتے۔ ”عرب اس کے یہ سنی بیان کرتے ہیں میں نہیں جانتا اس سے کیا مراد ہے (المرآۃ جلد ۱ صفحہ ۲۰۴)“

چنانچہ فہم قرآن کا معاملہ ایسا آسان نہیں کہ ہر شخص خواہ اہل ہو یا نہ ہو کلام الہی کی نسبت طبع آزمائی

کرنے لگے تمام شاخیں رحمانہ کے جہول جب تک کسی شخص میں عربی مہارت کو عربی کے ہی اعداد
 فہم و تعبیر کے مطابق سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی وہ قرآن مجید کے لمبے اسلوب بیان اور اس کے
 مخصوص اعداد و تعبیر سے واقف نہیں ہو سکے گا۔ اور قرآنی مفہوم کے بہت سے پہلو اس کی عقل میں نہ
 سکیں گے۔ بعض اوقات کلام میں کوئی لفظ سلاطین ہوتا ہے اور اس کا ہر تلفظ معنی مراد لئے جاسکتے
 ہیں۔ لیکن اہل زبان کے نزدیک اس کا صرف ایک ہی مفہوم ہو سکتا ہے اور وہاں وہی مراد ہوتا
 ہے۔ آج کل کے عربی دانوں کے مطابق ایک واقعہ پڑھیں اور مرد مٹنے۔ حضرت مرزا مظہر جان
 جاناں رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ پشاور کے ایک عرب سے جسے دہلی رہتے ہوئے عرصہ بیت چکا تھا
 فرمایا۔ ”میں ادا صراعی اٹھلا تا اور کچھ پیید پکڑ کر اٹھا“۔ کچھ دوسرے نے ایک ہاتھ سے صراعی
 کی گردن پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے اپنا پیید پکڑا اور اس شان سے صراعی حضرت شیخ کے سامنے لا
 کر رکھ دی۔ وہاں دہلی اور ذوق لسانی کا فرق ملاحظہ کیجئے ایک عرب دہلی میں رہنے کی وجہ سے وہ
 عربی اردو داں ضرور ہو گیا لیکن زبان کے ذوق سے بالکل بے بہرہ تھا۔ ورنہ اسے معلوم ہوتا کہ
 ”پیید پکڑ کر اٹھا“ میں پیید کس کا ہوگا صراعی کا یا اپنا؟ اہل زبان کے نزدیک تو اس کا صرف ایک ہی
 مفہوم ہو سکتا ہے۔ آج کل کے عربی دانوں کی حالت پر سب سے افسوسناک یہ ہے کہ کوئی جانتا ہے۔
 جس ہر کلام کا صرف ایک ہی مفہوم ہوتا ہے۔ بلاغت نے اسی بنا پر کہا ہے کہ الفاظ میں نزاد ہے
 ہی نہیں۔ اور کلام کا مطلب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ غیر زبان دان تو طرح طرح کی تاویلیں کرتا
 ہے لیکن سب کا مطلب جب اس کلام کو سمجھتا ہے تو فوراً ایک مفہوم متعین کر لیتا ہے۔

اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا کہ بلاغت کے مدارج و مراتب لا محدود ہیں۔ یعنی کسی کلام
 کے حقائق یہ عربی نہیں کیا جاسکتا کہ اس پر بلاغت ختم ہے۔ کیونکہ بلاغت کی تعریف کلام کا مقتضی حال
 کے مطابق ہوتا ہے۔ اور ادا ذرا سے فرق سے حال اور مقتضی حال کی مطابقت کی اس قدر
 قسمیں پیدا ہوتی ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا اس کی ایک مثال لےجئے کہ فلسفہ اخلاق میں کسی قوت
 کے احوال سے جو ملکہ پیدا ہوتا ہے تسلیت کہلاتا ہے۔ اور اس کے برخلاف قوت کی افراط و تفریط

سے جو ملکہ پیدا ہوتا ہے اسے رذائل میں شمار کرتے ہیں۔ کسی ملکہ کا اچھا یا برا ہونا ایک دوسرے کے اعتبار سے ہی تصور ہو سکتا ہے۔ لیکن ان اقسام کی تحدید و تعیین نہیں کی جا سکتی۔ تھوڑے تھوڑے فرق و امتیاز سے اور قوت احتمال کی کمی بیشی کے لحاظ سے جس طرح بے شمار رذائل نکل آتے ہیں ان کے مقابلہ و تعدد و تضاد بھی پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ یہی حال بلاغت کے مدارج و مراتب کا ہے۔ کلام غراء کفنی ہی بلاغت رکھتا ہو کسی دوسرے کلام سے کمتر ہو سکتا ہے۔ سب بلاغت کے مدارج کا لامحدود ہونا سامنے رکھتے ہوئے علما بلاغت کی بات پر غور کریں کہ قرآن بلاغت کے اس انتہائی مرتبہ کو مادی ہے جو کسی کلام کے لئے انتہائی سے انتہائی مرتبہ ہو سکتا ہے۔

اس تہید سے عربیت کے صحیح ذوق کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ آخر عرب کے کلام کی حرارت و مہارت سے ایسا لذوقی پیدا ہو جائے کہ عربی کلام کے مدلول اور مطلق کو سمجھ سکے اس کے اشارات و کتابیات سے واقف ہو، الفاظ کا صحیح مفہوم سمجھیں کر سکے۔ پس اس طرح کا ذوق عربیت ساہا سہا کی عرق ریزی۔ محنت و کاوش۔ محنت و وسیع مطالعہ اور بہترین دماغی اور لسانی صلاحیتوں کے کارآمد بنانے کے بعد ہی حاصل ہے۔ اور قرآن بلاغت کے جس مرتبہ پر قائل ہے اسکے لئے صرف ان حضرات کے علاوہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت سے فیض یاب کیا۔ کوئی دوسرا دعویٰ کے ساتھ نہیں کر سکتا کہ کسی آیت کا مطلب دیا ہے جو اس نے سمجھا ہے۔ اسی لئے تفسیر ہمارے کو وضع کیا گیا۔ جیسے چہ پہلے متجدد کرتے رہے اور اب ڈاکٹر ڈاکر صاحب یا اسی قسم کے دیگر متجدد کر رہے ہیں۔ عربی کی معمولی حد پر حاصل کر لینے سے کسی کو چن کر گز نہیں پہنچتا کہ وہ میانہ ملک میں ان لوگوں کے مقابل آئے جنہوں نے اپنی عمریں ان ہی علوم اسلامیہ کی خدمت میں بسر کی ہیں۔ مسائل کی حیثیت سے آپ اپنے شکوک و شبہات کو ملا کرام کے سامنے رکھ کر حجاب کے طالب ہو سکتے ہیں۔ لیکن مخصوص خیالات کو ذہن میں سو کر عربیت سے ناواقفیت ہونے کے باعث مجتہدانہ اعجاز میں کام کرنا جائز نہیں اور نہ ہی یہاں تک ہے کہ ایسا شخص کسی امام پر جس کی بات اس کے خیال کے موافق نہ ہو بے تکلف تنقید شروع کر دے۔

اب صرف دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو خود مریت کا لائق پیدا کیجئے اور علوم اسلامیہ کی تحصیل کر کے
ہمیرت و فخر حاصل کیجئے یا پھر ائمہ اسلام اور ملادین پر ایمان دیکھئے۔ اس کے سوا کوئی تیسری صورت
نہیں ہے۔

وہ جو بدعت زدہ حضرات جو ہم قرآن کے مدعی ہیں اور دوسروں کو ترجمہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ انہیں
بتانا چاہیے کہ وہ کہاں تک اس دعویٰ کے اہل ہیں۔ قرآن اگرچہ آسان ہے لیکن کسی چیز کے آسان
ہونے کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کے سمجھنے کے لئے نہ اس کے بنیادی اصول جاننے کی ضرورت ہے
اور نہ اس کے لئے کچھ اصول مرسوم ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب الفاظ قرآن کے مدلولات کا
علم نہ ہوگا جو کہ علم لغت کے بغیر ممکن نہیں۔ مگر علم تصریف۔ بیان اور بدیعی کی ضرورت ہے۔ معانی پر
الفاظ کی دلالت حقیقی اور دلالت مجازی سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ کیونکہ کبھی الفاظ کی ترکیب اپنے
ظاہر کے اعتبار سے کسی چیز کا اکتفا کرتی ہے لیکن کے لئے کوئی مانع ہوتا ہے۔ چنانچہ الفاظ سے مجازی
معنی مروا لینے پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ فتح و سبب نزول کا علم بھی ضروری ہے تاکہ قرآن کی ہم باطنی
بھی معلوم ہو سکیں۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو شرح احیاء العلوم للفرقانی اثر بیہدی۔ جلد ۲ صفحہ ۵۳۶)
امام ابوبکر الباقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ من زعم انه يمكنه ان يفهم شيئا من بلاغة منقده
فهو كاذب متبطل (الاتقان للسیوطی) جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ وہ خود بلاغت کی مشق و مدارس
کے بغیر قرآن مجید کی بلاغت کو سمجھ سکتا ہے۔ وہ بھول اور باطل کو ہے۔

اس کے بعد اکر زاکر صاحب۔ جو مدعی صاحب ایمان نہ تھے قرآن والے موصوف خود سوچ لیں۔
امام بیہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص لایا
جائے جو عربی زبان سے واقف نہ ہو اور اس کے ہاں کلام اللہ کی تفسیر کرنا ہو تو میں اس شخص کو سزا
دوں گا۔ (شرح احیاء العلوم للفرقانی اثر بیہدی۔ جلد ۲ صفحہ ۵۳۶)

حضرت کاہر رحمہ اللہ فرماتے ہیں "جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے جائز
نہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کے حقائق کلام کرے مگر وہ ملاقات عرب کو نہیں جانتا۔"

حضرت حسن بھری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ جو شخص حریت سے ناواقف ہے وہ بسا اوقات ایک آیت پڑھتا ہے اور اسی طرح کسی لفظ کو پڑھتا ہے کہ وہ اس کے لئے باعث پاکست بن جاتا ہے۔

چنانچہ ہماری درخواست ان لوگوں سے بھی ہے جو عربی دینی کے شوق میں ان بے استادوں کے بالکل میں پھنس گئے ہیں کہ اپنی عربی دینی کے لئے قرآن کو عجیب مشق نہ مانتیں۔

قرآن سے جہاں تک فصاحت حاصل کرنے کا تعلق ہے اس میں کسی عالم و غیر عالم کی تخصیص نہیں کی جاتی البتہ جب قرآن کے علم کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسے ان لوگوں کے ساتھ مخصوص کر دیا جاتا ہے جو معلوم کلام پر مکمل طور پر مادی ہو کر احکام کا استعمال کر سکیں۔ اور یہ تقسیم عمل کا اصول ہے۔

☆ عموم قدرت کا انکار

اگرنا ایک نئی تقریر ”کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟“ کے سوالات و جوابات میں ایک جگہ کہتے ہیں:

”اس طرح خدا (ایک شخص میں یک وقت) ادب، ہمت، قد کی تخلیق نہیں کر سکتا۔ پس وہ بے شخص کو چھوٹے قد میں تبدیل کر سکتا ہے لیکن وہ اس کے بھر لیا نہیں رہے گا۔ وہ چھوٹے قد کو بے شخص میں تبدیل کر سکتا ہے تو وہ شخص بھر چھوٹا نہیں رہے گا۔ لیکن آپ کے پاس لیا، چھوٹا شخص نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس درمیان آدمی ہو سکتا ہے جو نہ لیا اور نہ چھوٹا اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ مونا پکا آدمی نہیں بنا سکتے۔ یہاں ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جو اسکا ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں کر سکتے۔ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جب وہ جھوٹ بولے تو وہ اس لئے خدا نہیں رہتا۔ خدائے انصاف نہیں ہو سکتا جس لئے وہ انصاف ہوتا ہے تو وہ خدا نہیں رہتا۔“ (بحوالہ خطاب اکرنا یک پارٹ نمبر 1 ص 205)

☆ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّا اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔ مگر اکثر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی چیزوں پر قادر نہیں۔ کیا یہ اللہ کے عموم قدرت کا انکار نہیں؟

باقی رہا اکثر صاحب کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ لیا چھوٹا آدمی بنانے پر قادر نہیں۔ تو یہ اکثر صاحب کی سوہم کاتبہ ہے۔ کیونکہ قدرت ممکنات پر ہوتی ہے۔ یک وقت لیا اور چھوٹا ہونا خارج ممکنات ہے جو محال ہے۔ ایسے اعتراضات تو دہریوں کے ذہن میں بھی نہیں پیدا ہوتے تھے۔

☆ اجہاد اور عقیدہ

جناب ذاکر نایک صاحب اپنی مشکوٰۃ بعنوان مالی بھائی چارہ میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں۔

”بعض مسلمانوں سے جب پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو جواب ملتا ہے میں شیعی ہوں۔ بعض کہتے ہیں میں شافعی ہوں۔ بعض کہتے ہیں میں مالکی ہوں اور بعض کا جواب ہوتا ہے میں حنبلی ہوں۔

سوال یہ ہے کہ ہمارے وزیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ شیعی تھے؟ حنبلی تھے؟ مالکی تھے؟ یا شافعی تھے؟ دوسری اور صرف مسلمان تھے۔

قرآن کی سورۃ آل عمران سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں ارشاد ہے:

ترجمہ: جب صلی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر اور انکار پر آمادہ ہیں تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں شہید ہو گا؟

حارثیوں نے جواب دیا۔ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ ہم اللہ پر ایمان لائے۔ آپ گواہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورۃ نمبر 4 حم السجدة آیت نمبر 33

ترجمہ: ”لو اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلا یا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔“

یعنی اچھا وہ ہے جو کہے کہ میں مسلم ہوں۔ جب بھی کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہئے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس میں کوئی حرج نہیں اگر

کوئی یہ کہے کہ مجھے بعض مقامات میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور عظیم عالم کی رائے سے اتفاق ہے۔ یا یہ کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ میں ان تمام فقہاء کا احترام کرتا ہوں۔ اگر کوئی امام ابوحنیفہ یا امام شافعی کی تقلید کرتا ہے تو میرے نزدیک اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں لیکن جب آپ کی

پیمان کے بارے میں سوال کیا جائے تو آپ کا جواب ایک ہونا چاہئے اور وہ یہ کہ میں مسلمان ہوں۔ (بحوالہ خطبات ڈاکٹر نانک۔ اسلام پر کئے جانے والے سوالات اور ان کے تحقیقی جوابات ص 379-380)

جناب ڈاکٹر نانک صاحب اپنی تقریر ”اسلام پر چالیس اعتراضات“ کے سوالات و جوابات میں ایک اور جگہ کہتے ہیں:

”اس لئے سب مسلمانوں کو قرآن اور کج حدیث پر عمل کرنا چاہئے اور آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہئے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں: سورہ النعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں: ترجمہ: ”بے شک جن لوگوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور گردہ گردہ ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا معاملہ فقط اللہ کے حوالے ہے۔“ پھر وہ انہیں جنکا دے گا وہ جو کچھ کرتے تھے۔“

اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو الگ رہنے کا حکم دیا ہے جنہوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے۔ جب کسی مسلمان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو تو عموماً یہ جواب ملتا ہے کہ میں سُنی ہوں یا میں شیعہ ہوں اسی طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو خلی، شافعی، مالکی یا حنبلی کہتے ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں۔ ایسے لوگوں سے یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ حنبلی، شافعی، خلی یا مالکی تھے؟ بالکل نہیں۔ وہ اللہ کے تمام طریقوں جیسے ہی مسلمان تھے جہاں سے پہلے ہوئے۔

اسلام کے ماننے والے اس بات کے پابند ہیں کہ وہ خود کو مسلمان کہیں۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو جب اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو تو اسے جواب دینا چاہئے کہ میں مسلمان ہوں۔ اسے اپنے آپ کو خلی اور شافعی وغیرہ نہیں کہنا چاہئے۔ قرآن میں سورہ فم سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں ہے:

ترجمہ: ”اور اس سے کہہ دین کس کا قول ہے جو بلائے اللہ کی طرف اور اچھے عمل کے اور کئے

ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔“

دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہیں کہ یہ آیت یہ کہنے کا حکم دے رہی ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں
اسلام کا احترام کرتا ہوں جن میں امام ابوحنیفہ، امام ابو یوسف، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور
امام مالک اور دوسرے ائمہ کرام شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ اللہ
سبحانہ تعالیٰ ان کی تحقیق اور محنت کا اجر انہیں عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص امام ابوحنیفہ یا امام شافعی کے
معاذ و نظریات اور ان کی تحقیق سے تحقیق کرتا ہے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن جب
کوئی آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو اسے یہ جواب دینا چاہئے کہ میں مسلمان
ہوں۔ (محکمہ خطبات ذاکرنا یک پارٹ نمبر 1 صفحہ 438 تا 441)

ذاکر صاحب ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں

”چار فقیہی مسالک (حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی) کا آغاز دوسری صدی (ہجری) میں ہوا۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ یہ فقیہی مسالک اس وقت سامنے آئے جب اسلام خاصاً مستحکم ہو چکا تھا۔ یہ بات
بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان چار فقیہی مسالک میں سے کسی ایک کو لازماً اختیار کرے۔ اگر وہ
دین کا کافی علم رکھتا ہے اور علم کی بنیاد پر تلف فقیہی مسالک کے درمیان موازنہ کر کے اپنے لیے راہ
منتخب کر سکتا ہے تو ایسے شخص کو اپنے علم پر محروسہ کرنا چاہیے۔“

☆ ہم حنفی کیوں کہتے ہیں

☆ جناب ذاکرنا یک صاحب کے لئے مولانا المنصور نوکا ڈوی صاحب کے ایک مضمون کا
خلاصہ حاضر ہے کہ:

جناب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں فقہ حنفی امام ابوحنیفہؒ نہیں تھے۔ آپ کہیں گے کہ
وہ کیسے؟ میں کہتا ہوں حدیث بخاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ آپ کہیں گے کہ
تھی۔ میں کہتا ہوں کہ امام بخاریؒ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے؟ آپ کہیں گے کہ
نہیں۔ چنانچہ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضور کے زمانہ کی حدیثیں ہی جمع کی ہیں۔ یہ

حدیثیں آپ کے زمانہ میں تھیں۔ اگرچہ امام بخاری آپ کے زمانہ میں نہ تھے اسی طرح محدث کتاب
 دلت سے ماخوذ مسائل کا نام ہے اور کتاب دلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے
 میں موجود تھیں۔ جیسے امام بخاری نے احادیث کو عربی طرح نام ابو حنیفہ نے کتاب دلت
 میں موجود مسائل کو عربی کر دیا ہے۔ خود نہیں گزرا۔ چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں "اَلْکِتَابُ الْمُنْفِیْتُ
 لَا مَنَفِیْتُ" قیاس کتاب دلت میں موجود مسائل کو ظاہر کرتا ہے ثابت نہیں کرتا۔

ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ چوتھی صدی تک جتنے اہل السنۃ والجماعت محدثین گذرے ان
 میں سے کسی نے بھی صحابہ کرامؓ کی احادیث اور تابعین رحمہم اللہ کی فقہی کاوش و تلاوی
 پر انکار نہیں کیا۔ مثلاً مصنف مبدل الرائق۔ مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ ایک بھی حدیث کی کتاب ایسی
 نہیں جس میں اجماع و قیاس کا انکار ہو بلکہ سب میں قیاسی اقوال کم دیش ملتے ہیں۔ ان کی جموع و
 تخریج میں قیاس کا دخل ہے۔

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں نے دین کو فرقوں میں بانٹ رکھا ہے کچھ لوگ اپنے آپ کو حنفی،
 شافعی، مالکی یا حنبلی کہتے ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں یا یہ لوگوں سے
 یہ پوچھا جاسکتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ حنبلی، شافعی، حنفی یا مالکی تھے؟

☆ فرق اتنا ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی جن مسائل پر عمل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
 زمانہ میں ان مسائل کا یہ نام نہ تھا کہ یہ حنفی کے مسائل ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی ساتوں قراء
 تیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود تھیں لیکن اس وقت ان کا نام قاری مامم کی قراءت
 یا قاری مزہ کی قراءت نہیں تھا اسی طرح صحاح ستہ کی صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی
 احادیث ہیں لیکن اس وقت ان احادیث کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ وہ مالکی کی۔

فلاں تابعین ماجہ کی اور فلاں ابوداؤد کی۔ پس اگر فقہاء انکار صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کا نام اس وقت
 فقہ حنفی نہ تھا تو اس قرآن کا بھی انکار کیا جانا چاہئے کیونکہ اس وقت اس کا نام قاری مامم کی قراءت نہ
 تھا۔ اور صحاح ستہ کی احادیث کا بھی انکار ہونا چاہئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ان کو

صحابہ کی امانت نہیں کہا جاتا تھا۔

۔ مہر شیران جہاں بستہ اس سلسلہء رباعہ و پنجاء کے سلسلہ اس سلسلہ

بڑا اکثر صاحب اور غیر مقلدین کی طرف سے یہ بات کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے کہ اصل فتویٰ جزیرہ چاروں مسلک ہیں۔ (یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی) نہ یہ ہوتے نہ اختلاف ہوتا اس لیے ان سب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر جہول احناف اگر یہ چاروں مسلک برحق ہیں تو چاروں پر عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس سلسلہ میں مولانا کا زوی نے اپنا ایک دلچسپ واقعہ تحریر فرمایا ہے جس سے ان دونوں سوالوں کا بہت خوبصورت جواب نکل آتا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں:

جب میں کراچی میں تھا ایک دفعہ دس بارہ آدمی جن میں پروفیسر، وکیل اور ٹیچر تھے آ کر میرے پاس بیٹھ گئے کہ جی ہم سب پریشان ہیں۔ میں نے کہا اللہ خبر کرے۔ کیا پریشانی ہے؟ (جب کوئی بزدل کو چھوڑتا ہے تو پریشانی ساری عمر جان نہیں چھوڑتی۔ آخر مرزا کا دیوانی سودوسی اسی پریشانی ہی کی پیداوار تھی کہ بزدل کو چھوڑ تو ساری عمر پریشان رہے) کہنے لگے کہ کیا کریں چار مذہب ہو گئے، چار چار میں نے کہا کہاں؟ یہاں تو ہمیں صرف ایک ہی مذہب نظر آتا ہے۔ جیسے کوکھی ایک کے دو نظر آتے ہیں۔ آپ کو ایک کے چار کیسے نظر آ گئے؟ کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ہوں گے۔ میں نے کہا پھر پریشانی ان کو ہونی چاہیے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پوچھا کہ یہ چار مذہب کیوں ہوتے؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں بتائے بلکہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ آپ بڑے کھٹے لوگ ہیں کوئی فیصلہ کر لیا ہوگا؟ بولے جی ہاں چاروں کو ہی چھوڑ دیا جائے۔ میں نے کہا زرا جلدی نہ کرنا۔ جو سات گھری ہیں۔ قراءت میں ان کا اختلاف ہے تو یہ اختلاف بڑا ہے لہذا پہلے قرآن کو چھوڑ دینا کہ نام بھی بڑا اہم کام بھی بڑا اہم۔ مگر صحابہ ستہ میں بھی اختلافی امانتیں ہیں۔ یہ بھی چار سے زائد ہیں لہذا ان کو بھی چھوڑ دو۔ مگر مذہب اربعہ کو چھوڑ دینا سب خاموش ہو گئے۔ ایک کہتا ہے جی کیا چاروں مذہب برحق ہیں؟ میں کہا ہاں چاروں مذہب برحق ہیں۔ مگر بولا کہ آپ ایک کے علاوہ دوسروں کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے

کہا بھاری مرضی۔ بولا مرضی کیوں ہے جب چاروں برحق ہیں تو ہماری باری آپ چاروں کی تقلید کیا کریں۔ میں نے کہا کہ آپ کو چارے بڑا خاص ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام تقریباً ایک لاکھ چوبیس جزیر ہیں اور سارے ہی برحق ہیں۔ کہنے لگا ہوں۔ میں نے کہا بعد کے دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تابعداری میں آپ بعد پڑھتے ہیں۔ تو بعد کے دن یہودیوں کے ہاں بھی جاتے ہوں گے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی برحق ہیں۔ اور انور کے دن گرے میں بھی جاتے ہوں گے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی برحق ہیں۔ تو پھر سارے برحق ہیں لیکن تابعداری صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں باقی سب کو بھی مانتے ہیں۔ کہنے لگا وہاں مانع مفسوخ کا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا وہاں مانع مرجوح کا مسئلہ ہے۔ کہنے لگا کہ اگر چاروں برحق ہیں تو ان میں حلال و حرام کا اختلاف کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ اسی طرح انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شریعتوں میں بھی حلال و حرام کا اختلاف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھہہ ہولاب حرام ہے۔ حالانکہ وہ بھی برحق نبی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی برحق نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں نگی۔ لیکن سے نکاح جائز تھا اور آج حرام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دو پیش یک وقت تھیں اور آج حرام ہے۔ جبکہ حضرت آدم اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی برحق ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق ہیں۔ کہنے لگا وہاں زمانوں کا اختلاف ہے۔ میں نے کہا یہاں ملا توں کا اختلاف ہے شامی سری نکاح میں اور حنفی یہاں پر۔ جیسے سارے نبی برحق ہیں۔ ان کے مقام میں کوئی اختلاف نہیں احکام میں اختلاف ہے۔ اسی طرح چاروں اماموں میں بھی مقام کا اختلاف نہیں۔ البتہ احکام میں اختلاف ہے۔ کیونکہ امام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ ایک امام کی تقلید میں پوری امت کا جرم ملتا ہے۔

اب کہنے لگا کہ قرآن مکہ مدینہ میں آیا تھا نہ کہ کوفہ میں۔ لہذا کہہ دیجئے والے کا نام ماننا چاہیے۔ میں نے کہا سات قاریوں میں سے کسی قاری بھی قراءتی بھی۔ جبکہ تم تو دن رات ”مام کوئی“ کی قراءت پڑھتے ہو۔ لہذا تم سے بڑا کوئی کون ہے؟ اس کا مانع کچھ نکالے گا۔ کہنے لگا کہ کوفہ

والوں نے قرآن غور نہیں گزرا تھا۔ بلکہ صاحب کو ذرا قرآن بھی لے آئے۔ میں نے کہا کہ جب قرآن کہہ دے لائے تھے تو کیا نماز وہیں دکھائے تھے۔ کہنے لگا کہ نماز بھی وہیں سے لائے تھے۔ میں نے کہا کہ جب اول تم نے اہل کو ذرا قرآن کے بارے میں احاد کیا ہے تو نماز کے بارے میں بھی احاد کرنا چاہیے۔ میں تو یہ نماز بھی الحمد للہ تراز کے ساتھ پچھی ہے۔ اور قرآن بھی تراز کے ساتھ پہنچا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ایک رافضی ہمارے قرآن کو لٹا دیتا ہے۔ اور دوسرا رافضی ہماری نماز کو لٹا دیتا ہے۔

☆ مولانا اذکار ذی مرحوم اپنے استاذ حضرت مولانا محمد القدر صاحب کا یہ مقولہ اکثر نقل فرماتے تھے: ”دیکھو قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ ہے۔ اسی کا نام امام القرآن ہے اور اسی پر زیادہ جھگڑے ہیں۔ کوئی فاتحہ ملل الطعام پر لڑتا ہے اور کوئی فاتحہ تلف الامام پر۔ جب کہ سورۃ فاتحہ میں بنواری طور پر دوسے مسئلے ہیں۔ (۱) مسئلہ توحید۔ (۲) مسئلہ تقلید۔ فاتحہ ملل الطعام والوں کو تو عیداً بھی نہیں گنتی اور فاتحہ تلف الامام والوں کو تقلیداً بھی نہیں گنتی۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یا تو تقلید کی حقیقت سے نا آشنا ہیں یا جان بوجھ کر اس کی حقیقت کو بگاڑ رہے ہیں۔

☆ حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے تقلید کی تعریف لکھی ہے: ”یَسَّخُ الْعِبَادَ الْوَلَايَةَ بِوَلَايَةِ (مقتدا الجہد) کتب سنت پر عمل کرنا اور شریعت کی رہنمائی میں۔“

ڈاکٹر صاحب کو یہی معلوم نہیں کہ تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے۔ تقلید کون کرتا ہے اور کس کی کرتا ہے؟

مولانا امین مصداق اذکار ذی صاحبؒ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں

ہم میسائیل کے مقابلہ میں اپنے آپ کو مسلمان۔ اہل بدعت۔ خوارج کے مقابلہ میں اہل سنت اور شاہی وغیرہ کے مقابلہ میں حقّی کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم بھارتی کے مقابلہ میں اپنے آپ کو پاکستانی سرحدی کے مقابلہ میں پنجابی۔ لاہوری کے مقابلہ میں اذکار ذی کہتے ہیں۔ اذکار ذی پنجاب

اور پاکستان کو مان کر کہا جاتا ہے کہ چھوڑ کر اسی طرح غلطی اپنے آپ کو اہل سنت اور مسلمان مان کر کہا جاتا ہے نہ کہ چھوڑ کر۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے یہ پوچھا جاسکتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ کیا وہ طفلی، شافعی، غلط یا مکی تھے؟ اور صرف اور صرف مسلمان تھے۔

ڈاکٹر صاحب کا یہ حال ہے کہ لفظ ”یا“ کا صحیح استعمال بھی نہیں جانتے۔ یہ لفظ ایک شخص کے درمیان آتا ہے جیسے آج نوبر ہے یا دمبر؟۔ حق ہے یا سفل؟ تو ہماری ہے یا موسوی؟۔ غلطی ہے یا شافعی؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ تو پاکستانی ہے یا بنگالی؟ آج نوبر ہے یا سفل؟ تو ہماری ہے یا غلطی؟۔ جو لوگ اردو کے ایک لفظ کا صحیح استعمال نہ کر سکیں وہ کتاب و سنت کو خاک سمجھیں گے؟۔

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں۔ ”یہ بات بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان چار فقہی مذاہب میں سے کسی ایک کو اپنا اختیار کرے۔ اگر وہ دین کا کافی علم رکھتا ہے اور علم کی بنیاد پر مختلف فقہی مذاہب کے درمیان موازنہ کر کے اپنے لیے راہِ حق کو چن سکتا ہے تو ایسے شخص کو اپنے علم پر محدود کرنا چاہیے۔“

☆ جہتہ کون ہو سکتا ہے؟

ڈاکٹر صاحب نے حسبِ ذیل اپنے سامعین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے اس سلسلے میں ہم مولانا اذکار علی کا اجتہاد و تقلید کے بارے میں مضمون پیش کر رہے ہیں

مسائل فرعیہ دو قسم کے ہیں۔ ۱۔ مضمون ۲۔ غیر مضمون

مضمون کی دو اقسام ہیں (۱) مضمونہ حارضہ (۱۱) مضمونہ غیر حارضہ غیر حارض کی بھی دو قسمیں ہیں (الف) حکم (ب) محکم

☆ یاد رکھیں کہ جو مسائل مضمون غیر حارض اور حکم ہیں ان میں نہ اجتہاد کی گنجائش ہے اور نہ تقلید کی۔

☆ البتہ مسائل مضمونہ حارضہ میں مجتہد رفعِ تعارض کر کے مباح نص پر عمل کرتا ہے۔ اور مقلد بھی مجتہد کی رہنمائی میں مباح نص پر ہی عمل کرتا ہے۔ غیر القرون کے مجتہد حارضات میں جن احادیث

کو راج قرار دے کر عمل کر رہے ہوں۔ ہزاروں محدثین فقہاء مفسرین اور کڑے باعظام ان پر عمل کرتے آ رہے ہوں ان پر عمل کرنے کا نام غیر مقلدین عمل بالرائے رکھ دیتے ہیں۔ اور جن احادیث کو خیر القرون کے مجدد نے مرجوح قرار دیا ان پر عمل کا نام عمل بالحدیث رکھ دیتے ہیں۔

☆ مجتہد مسائل غیر منصوصہ میں قواعد شریعہ کے مطابق منصوص پر قیاس کر کے جزئی کا حکم ظاہر کرتا ہے۔ اور مقلد اس حکم پر جو مجتہد نے کتاب و سنت سے استنباط کیا ہے عمل کرتا ہے۔ خطا میں جس جی ہوئی۔ دودھ میں بکڑ۔ شربت میں میٹر کر جائے تو کیا کیا جائے؟ ان کا حکم صراحۃً کتاب و سنت میں منصوص نہیں ہے۔ مجتہد ان سب کو مکملی پر قیاس کرے گا۔ اگر ایسا نہ کرے تو غیر منصوص مسئلہ کا حکم کتاب و سنت سے کیسے استنباط کرے؟

☆ اب رہے مسائل منصوصہ مقلد۔ مجتہد ان کے احوال کو رفع کر کے نص پر عمل کرنے کی راہ متعین کرتا ہے۔ اور مقلد اس کی رہنمائی میں اس نص پر عمل کرتا ہے۔

یہ ہے ناز و اجہاد و تقلید۔ مذکورہ بالا تین قسم (غیر منصوص۔ رفع قواعد۔ رفع احوال) کے مسائل میں جو استنباط کر سکتا ہے وہ مجتہد ہے اور جو یہ اہلیت نہیں رکھتا وہ اگر ان مجتہدین کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کرے و مقلد ہے۔ تقلید کا مطلق اجتہادی مسائل سے ہے۔ اجتہادی مسائل میں جو اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہوں کو مجتہد کہتے ہیں۔ اور جو خود اجتہاد نہ کر سکے اور اجتہادی مسائل میں جو مسئلہ مجتہد نے کتاب و سنت سے استنباط کیا ہے جو شخص اس پر عمل کرے اس کو مقلد کہتے ہیں۔ مجتہد اور مقلد کا تعلق ایسا ہی ہے جیسے امام اور متقلد کا۔ اور غیر مقلد ایسا ہے کہ نہ امام ہے اور نہ متقلد ہے۔ یعنی نہ خود اجتہاد کر سکے نہ مجتہد کی رہنمائی قبول کرے۔ جیسا کہ آج کل کے جدیدیت پسند ہیں۔ جو اہل حدیث کا تحلیل چہاں سکے ہوئے ہیں۔

ہذا اہل حدیث سے کون مسرود ہیں؟

علامہ ابن تیمیہ نے مقتضی المصلح فیہ ۱۸ طبع ۱۹۵۱ء کا ہرہ میں لکھا ہے۔ ہم اہل حدیث سے صرف وہی لوگ مراد نہیں لیتے جو شخص اس کو سننے یا لکھنے یا روایت کرنے والے ہوں۔ بلکہ ہم اہل حدیث

سے مراد وہ شخص ہے جس کے خلاف معرفت کامل دلائل اور اس کے ظاہر و باطن کو سمجھنے والا اور اس کے باطن و ظاہر پر عمل کرنے والا ہو۔

یہ بات مسلم ہے کہ صحابہؓ، تابعینؒ، تبع تابعینؒ اور ائمہ محدثین رحمہم اللہ میں سے کوئی بھی شخص غیر مقلد نہ تھا۔ کتب حدیث کے ہامین یا مجتہد تھے یا مقلد۔ حضرات محدثین کے حالات میں جو کتابیں محدثین یا مؤرخین نے لکھی ہیں ان کے نام بھی اسی قسم کے ہیں۔ طبقات ختیہ۔ طبقات مالکیہ۔ طبقات شافعیہ۔ طبقات حنبلیہ اس کے برعکس طبقات غیر مقلدین نامی کوئی کتاب آج تک کسی مسلمہ محدث یا مؤرخ کی لکھی ہوئی نہیں ملتی۔ آپ کسی کتاب سے ان محدثین صحاح ستہ کے بارے میں نہیں دیکھا کرتے ”کان لا یجہد ولا یقلد“ کہ ان میں اجتہاد کی اہلیت بھی نہ تھی اور نہ وہ تقلید کرتے تھے بلکہ غیر مقلد تھے۔ جب ہے کہ جن حضرات حنفی۔ شافعی۔ حنبلی۔ مالکی کا فن حدیث میں حصہ ہے ان کو ائمہ حدیث نہ مانا جائے اور جن کا مجمع حدیث میں حصہ نہ تھا حدیث میں نہ اشاعت حدیث میں ان کا ائمہ حدیث نہ مانا جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ فرقہ نہ مکہ میں پیدا ہوا نہ مدینہ میں اور نہ ہی عرب کے کسی اور شہر میں۔ یہ فرقہ انگریز کے دور حکومت میں پیدا ہوا اور انہیں سے دوسرے ملکوں میں گیا۔ انگریز کے دور سے پہلے نہ ان کا ترجمہ قرآن۔ نہ ترجمہ حدیث۔ نہ کوئی مہجد نہ مدرسہ ملتا ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ”من کان محار جمل من هذه المذاهب الاربعہ فهو من اهل البدعة والفساد (طحاوی علی الدرر) جو شخص تمام اربعہ مذہبوں سے خارج ہو (نہ حنفی ہو نہ شافعی ہو نہ حنبلی ہو نہ مالکی ہو) وہ بدعتی اور فاسق ہے۔

اگر ڈاکٹر صاحب کے نزدیک جہاد کے معنی کوشش کے ہو سکتے ہیں تو اجتہاد کے معنی زیادہ کوشش کے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک ناکے ریز جہاد بھی زیادہ کوشش کر کے مجتہد بن سکتا ہے۔ اور اس شخص کا دنیا کا سب سے بڑا مجتہد ہونا چاہئے۔

☆ اجتہاد

ایک ہدکرام ”کنگٹو“ میں کامل سے کئے گئے ایک سوال کہ اجتہاد کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ کے جواب میں ڈاکٹر ایک صاحب کہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب دین قرآن کے معنی میں تبدیلی کرنا ہے۔ بڑا ترک کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے بلکہ آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے اور اس کے ترجمے کو بہتر کرنا ہے۔ جیسے قرآن کی سورہ طلاق میں ہے کہ **المرأی مسم**۔۔۔۔۔۔ یہاں سائنس کے ذریعہ طلق کے بارے میں تحقیق کرنا اور ان الفاظ کے دوسرے معنی بیان کرنا اجتہاد ہے۔

☆ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن کی تفسیر میں اجتہاد نہیں کیا جاتا۔ یہ تو صرف گمراہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف ارشاد موجود ہے کہ جس نے قرآن میں اپنی طرف سے بات کی اگرچہ وہ سچ بھی ہو جب بھی اس نے لکھا کیا اسی لئے طامہ اسلام نے قرآن کی تفسیر ہمارے کو حرام قرار دیا ہے۔ چنانچہ جنہوں نے دین نبی میں سچا صحابہ اور طریق ملت سے اعراض کیا۔ خواہشات کی اتباع کی اور اپنی رائے پر زیادہ احماد کیا۔ اور سب سے زیادہ اپنی عقل و دانش پر بھروسہ کیا وہ معتزلہ اور دہریہ تھے۔ یہ کتاب و سنت کی تفسیر ہمارے ہی کی وجہ سے چارہ مستقیم سے ہٹکے اور گمراہ فرقوں میں سر فرست ہو گئے۔ اور آج کے دور میں طائفہ محدثین لادھیہ بھی ان ہی معتزلہ اور دہریہ کے نقش قدم پر چل کر اپنے اجتہاد سے قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ انہی غیر مقلدین کے بیخ الاسلام اہل الوفا و عباد اللہ سرسری نے اپنی عربی تفسیر کو تفسیر ہمارے لکھا ہے۔

چنانچہ قاضی ریاض المسکتہ العریہ السودیہ شیخ محمد بن عبداللطیف آل شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں ”میں نے مولوی غلام اللہ صاحب کی تفسیر دیکھی۔ اس کو پڑھا چنانچہ آیات منائد الہی کے حقائق جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کو دیکھ کر معلوم ہوا کہ مولوی غلام اللہ نے مسئلہ منائد میں گمراہ مبتدعین کی روش اختیار کی ہے۔ جو اہل السنۃ والجماعہ اور محدثین کے مذہب کے سراسر خلاف ہے بلکہ انہوں نے اپنی تفسیر میں فرق باطلہ، طوائف، احمادیہ، جمہیہ اور معتزلہ کے مذاہب

کو جمع کر دیا ہے۔ اس لئے اس تفسیر سے اعتقاد و استفادہ جائز نہیں۔ اور اس مولوی کی نہ شہادت قبول ہوگی اور نہ امامت درست ہوگی۔ میں نے اس مولوی پر حجت قائم کر دی۔ لیکن اسے اپنی بات پر اصرار ہے۔ اس لئے اس کے کلمہ میں کوئی شک نہیں۔ (فیملہ کہ صفحہ ۱۶)

اسی لئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے غلیظ اجل حضرت مولانا خیر محمد جالندھری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ غیر مقلدیت گمراہی کی پہلی بیڑی ہے۔

☆ حدیث ضعیف

ایک پروگرام ”منگلگو“ میں لندن سے حدیث کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ظاہر حدیث کی ہے ظاہر منگی نیز جو قرآن کے خلاف ہوا کیا ہے؟ اوپے حضور نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو قرآن کے خلاف ہو یا جس کے مفہوم کا قرآن سے اختلاف ہو۔ ڈاکٹر ذاکرناجک کے جواب سے پہلے اس پروگرام کے میزبان نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ حدیث کی وجہ سے فرقے بن گئے ہیں بلکہ بہت سے فرقے حدیث ہی کا حوالہ دیتے ہیں۔ حدیث کو کیسے پرچیں۔ بعض اوقات وہ احادیث آپس میں نہیں ملتیں یا قرآن سے کھاتی ہیں۔ جواب میں ذاکرناجک صاحب کہتے ہیں کہ یہ جاننے کے لیے کہ حدیث کی ہے یا ضعیف ایک آسان طریقہ ہے کہ جو محدثین اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کی ہے یا ضعیف ہے۔ وہ اس کے راوی چیک کر کے بتاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ حدیث کی ہے یا ضعیف جانتا چاہیے کہ اس کے راوی کون ہیں۔ یہ جانچ پڑتال کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث کی ہے۔ لیکن امام مسلمان کے لیے سارے علماء کا اختلاف ہے (یہاں اتفاق کہنا چاہیے تھا) کہ حج بخاری اور حج مسلم کی تمام حدیثیں کی ہیں۔ سب کا اختلاف ہے (اتفاق ہے) صحاح ستہ کی ساری حدیثیں کی نہیں ہیں لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ان چھ کتابوں کی ساری احادیث کی ہیں۔ ان کتابوں کا نام صحاح ستہ یعنی حج چھ کتابیں نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں صحاح ستہ حج لفظ ہے کتب ستہ یعنی چھ کتابیں۔ حج بخاری اور حج مسلم پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ کی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص حج بخاری

ایک مسلم کا حال یہ ہے اور چمک کر کہتا ہے کہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے تو امام مسلمان اطمینان رکھ سکتا ہے کہ یہ سچ ہے۔ باقی کتاب میں جو ہیں ابوداؤد۔ سنن ابوداؤد۔ سنن ترمذی۔ سنن ابویہ اور باقی جنہی کتاب میں ہیں ان کے ان میں کچھ ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ ان میں سچ یا ضعیف احادیث ہیں۔ کئی محدثین نے کام کیا ہے اس دور کے ایک ناصر الدین الہامی (مشہور حسب غیر مقلد) انہوں نے سچ اور ضعیف کو تقسیم کیا۔ حائل کے طور پر سچ ابوداؤد۔ ضعیف ابوداؤد۔ سچ ترمذی۔ ضعیف ترمذی۔ اور اگر ایک عام انسان جانتا چاہتا ہے کہ حدیث سچ ہے یا ضعیف تو انہیں دیکھو۔ وہ عرب ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ نہ میرے علم میں ہے۔ یہ مانے ہوئے محدثین ہیں۔ تو امام طحاوی یہ مانتے ہیں کہ یہ اس دور کے مانے ہوئے محدث ہیں۔ (یہ ڈاکٹر ذاکر صاحب کی اپنی اردو کے الفاظ ہیں)

ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال کے جواب میں لکھتے ہیں ”قرآن اور سچ حدیث پر عمل کیا جائے۔ عام لوگوں کو بھی معلوم نہیں کہ حدیث کتنی قسم کی ہے۔ کئی مسلمان ضعیف حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اس لیے میری تقریر میں سچ حدیث کا ذکر ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ حدیث اکٹھا ہونے کا سلسلہ سو سال بعد کا ہے۔ حضور کے سو بارہ سو سال بعد جو علماء نے فتوے دیے وہ انہوں نے اپنے محدود علم کے مطابق دیے۔ اس وقت تمام احادیث اکٹھی نہیں ہوئی تھیں۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے آپ ایک سی ڈی پر تمام کتابیں رکھ سکتے ہیں۔ اب سچ اور ضعیف کو علیحدہ کیا جاسکتا ہے۔ جب کہ اس وقت جو محدود حدیثیں ان کے سامنے تھیں اس کے مطابق انہوں نے فتویٰ دیا۔ اور چاروں ائمہ نے یہ کہا کہ اگر میرا فتویٰ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے تو اسے دیکھ کر چار بار امام ابوحنیفہ نے کہا امام احمد بن حنبل نے کہا امام مالک نے کہا اور سارے ائمہ نے کہا کہ اگر قرآن و حدیث میں ملتا ہے تو میرے فتویٰ کو چھوڑ دو۔ آج کے مسلمان وہ ائمہ کا فتویٰ لے کر یہ دیکھ کر کہ کس امام کی بات قرآن و حدیث کے دلیلہ قریب ہے۔ اگر ہم حقیق کریں گے تو ہمیں مل جائے گا کہ ہم مسلمان وہی سچ مانتے

پتا جائیں گے۔

☆ ایک پروگرام ”کنگڈوم“ میں سعودیہ اور پاکستان کی نماز میں لرق ملاتے ہوئے ڈاکرنا یک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور حج حدیث میں کیا لکھا ہے۔ مثال کے طور پر بخاری میں لکھا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آمین زور سے کہنا چاہیے تو ہمیں وہ مل کرنا چاہیے جو حج حدیث کے مطابق ہو اس طریقہ سے نماز پر مہو ہونا کہ حضور نے پرہی۔ چاروں ائمہ قائل احرام ہیں لیکن حنفی شافعی ضروری نہیں۔ کئی ائمہ کے وقت حج حدیث موجود نہ تھی۔ بلکہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے قتل ہمیں حج احادیث مل گئی ہیں۔

☆ ایک پروگرام ”کنگڈوم“ میں جہد سے کئے گئے ایک سوال کہ حدیث کا کچھ ہا پٹے گا کہ حج ہے یا ضعیف؟ کے جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم حضور تک راویوں کے بارے میں ہا کریں گے اور یہ محدث ملاتے ہیں۔

☆ ڈاکرنا یک صاحب کا اشارہ جس سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف ہے اس سے مراد عالمہ سعودیہ کی تیار کردہ ”صحاح ستہ بمع موطا امام مالک“ کی سی ڈی ہے جس میں حدیث کی مشہور کتب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ”المجلدۃ“ نامی سی ڈی میں ۸۳۳۳ کتب موجود ہیں اور ”المباح الکبیر“ نامی سی ڈی میں تقریباً ۵۰۰۰۰ کتب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ آج کے دور میں سی ڈی کے ذریعہ حج اور ضعیف احادیث کو طیبہ کیا جاسکتا ہے اور پہلے محدثین و محدثین نے محدود احادیث کو سامنے رکھ کر فتویٰ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی کہ ائمہ محدثین جنہیں لاکھوں احادیث ان کی استاد کے ساتھ یاد تھیں۔ یہ ان کے حافظہ اور مطالعہ کو محدود دیکھ رہے ہیں اور خود جس بخاری شریف کا ہر تقریر میں بیسیوں مرجع نام لیتے ہیں اس کے کمرات نکال کر سات ہزار کے قریب احادیث کو زبانی بھی نہیں سنا سکتے۔

بھر فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ نے کہا کہ اگر میرا فتویٰ اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو تو اسے دیکھا رہے مارو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے بزم غوثی میں ایک خود شخصیت پروگرام ترتیب دیا ہے کہ آج کا

مسلمان دعاۓ کافرونی لے کر یہ دیکھے کہ کس امام کی بات قرآن وحدیث کے زیادہ قریب ہے۔ چنانچہ اس طرح مسلمان گم راستے پر آسکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ جہالت پہلی جہالت سے بھی زیادہ کہہ کر وہ ائمہ حضرات جن کے علم کلام کافرونی کی نظیر نہیں ملتی۔ امام بخاری جیسے محدثین بھی جن کے شاگردوں کے شاگرد ہیں یہ ان ائمہ مجتہدین کے علم وفصل کو آج کے جہل مرکب کے ذریعہ ماننا چاہتے ہیں۔

ڈاکٹر نایک صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور گم حدیث میں کیا لکھا ہے۔ مثال کے طور پر بخاری میں لکھا ہے..... ربح

امام بخاری اور امام مسلم نے جو کتب لکھیں انہوں نے کون سی جگہ کلامی استعمال کی تھی؟ جس کے تحت انہیں تمام گم احادیث مل گئیں اور ائمہ مجتہدین جو ان سے پہلے تھے اس جگہ کلامی سے عزم نہ رکھے۔ رہا یہ اعتراض کہ کئی ائمہ کے وقت گم حدیث موجود نہ تھی۔ ملاحظہ ہے۔ ہم اسکی تفصیل ص 208 پر لکھ چکے ہیں۔

ڈاکٹر نایک صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث کی تدوین کا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کیا گیا۔ حالانکہ محدثیت اور صحابہ کے دور میں احادیث کی بڑی تعداد لکھی جائی تھی۔ بعض صحابہ نے اپنے حافظہ کے لیپان کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکھنے کی ترغیب دی۔

صحابہ کے دور میں اکثر حضرات صحابہ کے مجموعے موجود تھے۔ منہاجم کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما (حونی ۱۳ھ) کے احادیث کے مجموعہ کا نام ”المصنف المداویہ“ تھا اس میں ۵۳۷۴ سے زیادہ احادیث تھیں۔ یہ محدث صحابہ کے حدیثی مجموعوں میں سب سے ضخیم مجموعہ تھا۔

مصدق حاکم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (حونی ۵۰ھ) کے مجموعہ میں ۵۳۷۴ روایات تھیں۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے۔ عبداللہ بن مروان (حونی ۱۰۱ھ) جو کہ حضرت عمر بن عبداللہ بن مروان کے والد تھے ان کے پاس معتزلی ہریرہ لکھی ہوئی تھی۔

امام دارقنی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کے شاگرد حضرت بشیر بن نمیکؓ نے آپؐ کی مرویات کو ایک مجموعہ کی شکل میں مخلوط کر رکھا تھا۔ علامہ ابن جریر مستقانیؒ نے "الاصابہ فی تمییز الصحابہ" میں لکھا ہے کہ عبدالملک بن مروان نے حضرت ابو ہریرہؓ کی احادیث تحریر کروائی تھیں۔ امام احمد بن حنبلؒ نے انہیں اپنی سند میں نقل کیا۔ امام مسلمؒ نے بھی اس سے بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔ حاکمی غلیظؒ نے "کشف الظنون" میں اس کا نام "المصحفۃ الصحیحۃ" ذکر کیا ہے۔ اس مجموعہ میں احادیث کی تعداد ۱۳۸ ہے۔

امام ابوداؤدؒ نے حضرت علیؓ کے مجموعہ احادیث کا نام "میزان علی" لکھا ہے۔ اسی طرح سنن ابوداؤدؒ میں "کتاب الصدوق" بھی ذکر ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی تھیں۔ اس میں ذکوة، صدقات و غیرہ کے احکام تھے۔ جہاں ہر حال کو بیچنے کے لئے لکھوائی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ، عمرؓ، عثمانؓ کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس آنی۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادوں حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس پہنچی۔ ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے نقل کی۔ ان سے حضرت سالم بن عبداللہؒ نے نقل کی۔ پھر حضرت سالمؒ سے امام ابن شہابؒ ذہریؒ نے اسے یاد کیا اور روایت کیا۔

امام ابوداؤدؒ کے حوالہ سے میفہ عمرہ بن حزمؒ کا ذکر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں فخران کا مال بنا کر بھیجا تو فرامین کا ایک مجموعہ انہیں دیا۔ جسے حضرت ابی بن کعبؓ نے لکھا تھا۔ اس میں طہارت، نماز، ذکوة، حج و عمرہ، جہاد و غیرہ کے احکام تھے۔

علامہ ابن عبدالبرؒ نے "جامع بیان العلم و فضله" میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مجموعہ حدیث کا ذکر کیا ہے۔

حضرت ہامد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ (حوتی ۱۸۷ھ) نے حج کے احکام پر ایک مجموعہ حدیث لکھا تھا۔ اس مجموعہ میں ۱۵۶ روایات تحریر تھیں۔ جس کا ذکر کلام اللہؒ نے تاریخ کبیر جلد ۷، صفحہ ۱۸۶ پر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما (حوتی ۳۷۷ھ) کے مجموعہ میں ۱۱۳ روایات حضرت

انس بن مالک رضی اللہ عنہ (متوفی ۹۳ ھ) کے مجموعہ میں ۱۸۸ روایات تحریر ہیں۔

تہذیب احمدیہ میں علامہ ابن جریر مسکنی نے مجتہد سرہ بن جبب کا ذکر کیا ہے جو ان کے صاحبزادہ حضرت سلیمان بن سرہ نے نقل کیا تھا۔ طبقات ابن سعد میں حضرت سعد بن حبانہ کے تحریر کردہ مجموعہ کا ذکر کیا ہے۔

پہلی صدی ہجری کے آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بڑے بڑے محدثین حدیث کا کام کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر مدینہ منورہ کے قاضی ابو بکر بن حزم نے احادیث کے کئی مجموعے تیار کئے اس کا ذکر علامہ ابن عبدالبر نے "المختصر" میں امام مالک سے کیا ہے۔ ان کی دوسری کتاب "جامع بیان العلم وفضله" میں امام ذہری کا قول ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں تدوین حدیث کا حکم دیا۔ علامہ ابن عدیم نے "المعجم مست" میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قاضی حضرت امام ابن کھول کے مجموعہ حدیث کا ذکر کیا ہے۔

علامہ سیوطی نے "تدریب الراوی" میں علامہ ابن جریر مسکنی کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ کوفہ کے قاضی حضرت امام قسطلی کا ایک مجموعہ احادیث تھا جسے حضرت عامر بن شریل نے تالیف کیا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم پر لکھا گیا۔

دوسری صدی ہجری میں احادیث کی جو کتابیں لکھی گئیں ان میں "کتاب الآثار" پہلا مجموعہ ہے جسے فقہی تہذیب کے مطابق امام ابو حنیفہ نے خود مرتب کیا تھا۔ ان کے شاگرد امام محمد بن ابویوسف اور امام ذہری نے اسے اپنی اسناد سے بھی منسلک کر لیا ہے۔ امام مالک نے ان تالیفات سے استفادہ کیا تھا اس لئے "کتاب الآثار" مؤطا امام مالک سے زماناً مقدم ہے۔ اس دور کے دیگر محدثین ابن حنفہ، ابو نعیم اصبہانی، ابن عدی، ابن مساکن نے بھی اپنی مسانید تیار کیں۔ جسے علامہ خوارزمی نے یکجا کر دیا ہے۔ "جامع مسانید الامام الاعظم" کے نام سے مشہور ہے۔ اس دور کا دوسرا اہم مجموعہ احادیث مؤطا امام مالک ہے۔ امام مالک کے ہی ہم عصر امام ابن راشد کا مجموعہ احادیث "جامع عمر بن راشد" اسی دور کا مقبول ترین مجموعہ تھا۔ حضرت امام سفیان ثوری نے بھی ایک جامع

جہاں کی تھی۔ جس سے حضرت امام شافعیؒ نے استفادہ کیا۔ حضرت ابو الولید بن جریجؒ نے ایک سنن ترتیب دی۔ اسی طرح حضرت ابی جہازؒ نے بھی ایک سنن ترتیب دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارکؒ نے اپنے مجموعہ احادیث کا نام ”کتاب الاربہ“ رکھا تھا۔

تیسری صدی ہجری میں سند کے طویل ہونے کی وجہ سے اسلام ارباب کا ہر کام نظم ترتیب دیا گیا۔ اس دور میں سند ابو داؤد سلیمانؒ (یہ سنن ابو داؤد کہلاتے ہیں)۔ سند حیدر اللہ بن موسیٰ۔ سند احمد بن حنبلؒ (جسے ان کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد بن حنبلؒ نے ترتیب دیا)۔ مصنف عبدالرزاق بن عامر یحییٰؒ (یہ امام ابو حنیفہؒ کو عمر بن راشدؒ کے شاگرد اور امام احمد بن حنبلؒ کے استاد ہیں۔ ان کے مجموعہ میں اکثر احادیث ہیں)۔ مصنف ابی بکر بن ابی شیبہؒ (یہ امام بخاریؒ و امام مسلمؒ کے استاد ہیں۔ ان کے مجموعہ میں فقہی ترتیب کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے لڑائی بھی موجود ہیں)۔ محدث حاکم۔ صاحب طبرانیؒ (کبیر۔ واسطہ۔ صغیر)۔ سند ابو بکر بن ابی العزوف۔ سند الکبیر۔ سند ابی یحییٰ۔ سند دارقطنی۔ سنن بیہقی اور سنن دارقطنی شامل ہیں۔

ڈاکٹر ذاکرنا یک جیسے لوگوں کا خیال ہے کہ جو حدیث بخاری و مسلم میں نہ ہو وہ لازماً کفرہ ہوگی۔ حالانکہ کسی حدیث کے صحیح ہونے کا دار و مدار بخاری و مسلم پر نہیں بلکہ اس کی سند پر ہے۔

✽ مشکوٰۃ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں

ڈاکٹر صاحب حیدرنا باری ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ ”مشکوٰۃ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں۔ صحیح بخاری کی الحمد للہ۔ صحیح مسلم کی ساری حدیثیں ہیں۔ جنہی باقی کتابیں ہیں ابو داؤد۔ سنن ابو داؤد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ۔ ساری حدیثیں صحیح نہیں۔ تحقیق ہونا چاہیے کہ حدیث صحیح نہیں۔ اس طرح مشکوٰۃ کی ساری حدیثیں صحیح نہیں۔“

✽ ڈاکٹر صاحب کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کے الہامی صاحب نے کہا ہے صحیح مسلم کی ساری حدیثیں صحیح نہیں بلکہ اس میں ضعیف احادیث بھی ہیں۔ اس کی تفصیل اسی کتاب میں ضعیف احادیث کے

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ احادیث کی تعداد لاکھوں میں ہوگی۔ اگر ہر حدیث کو مختلف سندوں کے ساتھ جمع کر میں تب یہ عدد پورا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے کہ حج۔ حسن۔ ضعیف۔ ہر قسم کی تمام احادیث جو صحیح ستہ۔ مستاحم اور دوسری کتب احادیث میں ہیں تو ان کی تعداد چار سو ہزار بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہر مطلب دیکھیں کہ جو حدیث کی تعداد ہے تمام کتابوں پر چھان بین کر کے امام حاکم نے اول حدیث کی احادیث کی تعداد دس ہزار بتائی ہے۔ (توحید المفسر ص ۹۲)

ڈاکٹر صاحب نے اپنی ایک تقریر میں بار بار یہ الفاظ دہرائے "عام مسلمان کے لیے سارے علماء کا اختلاف ہے۔ کہ حج بخاری اور حج مسلم کی تمام حدیثیں حج ہیں۔ سب کا اختلاف ہے۔" ڈاکٹر صاحب کو اتفاق کہنا چاہیے تھا۔ لیکن ان کا دماغ ساتھ نہیں دے رہا۔ دروغ گو ماحافظ ہاشم اس لیے بار بار اختلاف کا گمراہ کر رہے ہیں۔

حدیث حج اور ضعیف کی تفصیلی بحث آگے اوراق میں دی جا رہی ہے۔ ص 217 پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناصر الدین الہانی کی تحریرات میں سے ایک نمونہ اس کتاب کے آخر میں موجود ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ یہ لوگ ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ کئی لوگ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں اسی لئے میری تقریر میں حج حدیث کا ذکر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو کیا معلوم کہ جس حدیث کو چاروں ائمہ مجتہدین نے قبول کر لیا اور سب کا اس پر اتفاق عمل ہے۔ اس حدیث کا اللہ اور رسول نے نہ حج فرمایا ہے اور نہ ضعیف۔ ہاں امت کے افعال کی وجہ سے اس میں شک نہیں۔ اور جن مسائل کی احادیث میں اختلاف ہے ان میں سے جس پہلو کی حدیث پر امام اعظم نے عمل فرمایا اور احاف کا اس پر اتفاق عمل ہے اس کو ہم حج مانتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے امام صاحب نے فرمایا ہے کہ میرا مذہب حج حدیث پر ہے۔ اور مجتہد کا کسی حدیث کے موافق عمل کر لینا اس مجتہد اور اس کے مقلدین کے نزدیک اس حدیث کے حج ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے۔ اطیعوا اللہ بخاری و اطیعوا المسلم نہیں ہے۔

☆ خون بہنے سے وضو ٹوٹنا

ڈاکٹر ذاکرنا ٹیک صاحب سے ایک سوال ہوا کہ اگر نماز کے دوران میں کسی کی گھیر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو اسے نماز جاری رکھنی چاہیے یا نہیں؟

جواب میں ڈاکٹرنا ٹیک صاحب کہتے ہیں۔ بعض علماء کرام خصوصاً فقہ حنفیہ سے متعلق علماء کرام کے خیال میں خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز کے دوران خون بہ جانے کی صورت میں کسی کو کیا کرنا چاہیے، اس سوال کے جواب میں ان کا فتویٰ بہت طویل ہے تاہم ان کے اس خطہ نظر کی تائید میں بظاہر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسری جانب خون بہنے سے وضو نہ ٹوٹنے کے حق میں شہادت زیادہ قوی ہے۔ جب غیلہ ہائی حضرت عمر بن خطابؓ کو نماز کی حالت میں ٹخرا کر ڈھکی کر دیا گیا تو جسم سے خون بہ جانے کے باوجود انھوں نے نماز جاری رکھی اور ان کے اس عمل پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجماع میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔

ڈاکٹرنا ٹیک صاحب نے سائل کے جواب میں حسبِ مادہ لایا پانی سے کام لیا ہے کہ فقہ حنفی کے خطہ نظر کی تائید میں بظاہر کوئی ثبوت نہیں ملتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ایسا واقعہ صبح کی نماز میں ٹخرا سے شدید زخمی کیا اور دمک بہت سے صحابہ کو بھی زخمی کیا۔ اسے میں نماز ختم ہو چکی تھی۔ صحابہ نے قائل کو پکڑ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ان کے صاحبزادے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما گھیر پھوٹنے کے بعد دوبارہ وضو کرتے تھے۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان الخاضع رجوع لوضاء ولم یسکلم لم رجوع
وبنی علی مالک حلی (یعنی) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جب بھی (نماز کے دوران)
ناک سے گھیر پھوٹتی تھی تو وہ نماز چھوڑ کر واپس جاتے اور وضو کرتے اور کسی سے کلام نہ کرتے۔ پھر
واپس آ کر جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرتے۔

عن عائشہ رضی اللہ عنہا جاءت لاطمعت حبشہ رضی اللہ عنہا فی النبی صلی

[illegible]

عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخوۃ من کل دم مائل (کال لکن مری) حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہر چنے والے خون سے ذمہ لازم ہو جاتا ہے۔

میرزا دوس میں ہے "من رحف فی صلوٰۃ اوقلس فلیعوجا"۔ (دہر قطنی ۱۵۷۱ء) بتی
جسے لہا میں کبیر ہوئے جاتے آئے تو وہ ہو کرے۔

حیرانی ہے کہ اکثر صاحب نے اپنے موقف کی تائید میں تو کوئی حدیث پیش نہیں کی اور غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے پھر ایما کہ خون بہنے سے غلوٹوٹنے کے حوالہ نظر کی تائید میں جہاں کوئی قیوت نہیں ملتا۔

☆ صفحہ کے مطابق نمبر

مردار عبداللہ نے تحریری طور پر سوال در پائنت کیا ہے کہ نماز ادا کرنے کے کسی ایک طریقے کے دیکھنے میں آتے ہیں کیا یہ سب طریقے جائز اور درست ہیں یا ان میں سے کسی ایک ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ نماز مسلمانوں کے لیے ایک لازمی عبادت اور ایک نہایت ہائبر کف روحانی عمل ہے۔ نماز کے بارے میں آپ کو مہمونی بڑی طبع شدہ ہے شمار کتاب میں کتابوں کی مارکیٹ سے مل جائیں گی۔ ان میں بعض کتابوں میں

ضعیف استنباطی حیثیت رکھنے والی احادیث کے حوالے سے نماز کے طریقے کا تعین کیا گیا ہے جبکہ
ضعف نبوی کے مطابق نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ:
نماز ایسا بنا کر دو جسے تم لوگوں نے نماز ادا کرتے ہوئے مجھ سے دیکھا ہے۔

(صحیح بخاری، جلد اول، کتاب الاذان باب ۱۸، حدیث ۶۰۳، جلد ۲، حدیث ۲۵۲)

اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں اسی طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا
مسلمانوں پر ضروری قرار دیا گیا ہے جس طریقے کے مطابق خود سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
نے نماز ادا فرمائی تھی۔ قیام، رکوع، سجود اور تشهد نماز کے ضروری حصے ہیں اور ان میں کوئی اختلاف
نہیں ہے۔ قیام، رکوع، سجود اور تشهد سب نمازی ایک ہی طریقے کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ البتہ
قیام کرتے ہوئے بعض لوگ سینے پر ہاتھ بائیں ہاتھ سے جبکہ بعض ذریعہ ناف بائیں ہاتھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ
نماز میں چھاموں میں نمازی کا اختیار دیا گیا ہے مثلاً رکوع کے دوران کیا اذان پڑھنے چاہئیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع
کے دوران ”سبحان اللہ ربی العظیم“ (پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا) کی تسبیحات بھی پڑھا
کرتے تھے۔ جبکہ کبھی کبھی آپ اس تسبیح کی بجائے یہ تسبیح اور پڑھتے تھے:
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِعِزَّتِكَ الْكَلْبُ الْخَيْرُ لِي۔

”پاک ہے میری ذات اے میرے اللہ ہم سب کے پروردگار اور تو تمام تعریفوں کے
لائق ہے اے میرے اللہ مجھ کو سزا فرمادے۔“

میں نمازی حضرات کو مشورہ دوں گا کہ وہ اگر نماز کے طریق کار کے حقائق صحیح رہنمائی
حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں تو وہ۔۔۔۔۔ کی تالیف کردہ کتاب سے استفادہ کریں۔ اس
کتاب کا انھوں نے مستحضر اور صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں مرتب کیا ہے اور یہ کتاب بازار میں عام
دستیاب ہے۔ البتہ جن بھائیوں کے پاس فاضل وقت موجود ہو اور وہ تفصیلی طور پر نماز کے مسائل
کے بارے میں مطالعے کے خواہش مند ہوں تاکہ نماز کے کلمات کے ساتھ ساتھ اس کے فروعی اور

جرتی مسائل سے بھی آگاہی حاصل ہو جائیں اور وہ اگر تصبیلاً جانا چاہتے ہوں کہ مجدد کرنے کا اصلی طریقہ کیا ہے، اس دوران دن کا کون سا حصہ پہلے زمین سے مس کرے، مجدد کرتے ہوئے ہاتھوں اور کہنیوں کو کیسے رکھا جائے، اور پھر رکوع، تشهد، قنوت اور کھڑکے کے مسائل بھی پوری وضاحت سے بیان کیے گئے ہوں یعنی نماز کے آغاز سے لے کر اس کے سلام پھیرنے تک کے جملہ مسائل اور طریقوں کی اچھی طرح مہمگی سے وضاحت کردی گئی ہو تو انھیں چاہیے کہ وہ دنیا سے اسلام کے معروف مطلق و محدث علامہ ناصر الدین البانی مرحوم کی مرہب کردہ کتاب کا مطالعہ کریں۔ اس کتاب میں صحیح احادیث مبارکہ سے نماز کے مسائل کو مدلل کیا گیا ہے۔ گویا کہ نماز ادا کرنے کا طریقہ سب مسلمانوں کے لیے ایک ہی ہے۔ جردی فردی اختلافات کی قطعاً کوئی حیثیت نہیں۔

☆ ڈاکٹر صاحب عام سامعین کو دیکھ کر اپنے کی خاطر کتابیہ مقلدین کے طریقہ نماز کی بنیاد ضعیف احادیث پر مبنی ہے۔ اور ناصر الدین البانی غیر مقلد کی کتاب میں بتایا ہوا طریقہ نماز سنت نبوی کے مطابق کہہ رہے ہیں۔

سب سے پہلے اس عقد کو حل کریں کہ کسی حدیث کے ضعیف ہونے کا مطلب ہے۔ نیز حدیث ضعیف کا کیا حکم ہے۔ اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آجائیں تو اس دور کے مجدد دین کی پیمائشی ہوئی تمام الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔

☆ حدیث ضعیف سے کیا مسرور ہے ؟

باد رکھئے جب کوئی محدث کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث جس سند سے مروی ہے اس میں صحیح اور حسن کی شرائط نہیں پائی جاتیں۔ اور حدیث کو بیان کرنے والے ثقہ اور قوی راوی نہیں ہیں۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ ہستہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ کیونکہ کسی راوی کو ضعیف اس لیے قرار دیا جاتا ہے کہ اس کے حافظے ضبط حدیث یا حفاظت میں کوئی نقص ہے لیکن یہ ضروری نہیں ضعیف راوی کی ہر روایت لفظی ہو۔ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی روایت کردہ کوئی مخصوص حدیث صحیح بھی ہو۔ کیونکہ جس شخص کا حافظہ (محدثین کے نزدیک

عام حائفہ نہیں بلکہ ان کی کڑی شرائط کے مطابق حائفہ ہو (اچھا نہ ہو اس کے لیے لازم نہیں کہ وہ جب بھی کوئی بات بیان کرے اس سے ضرور بھول چک ہو جائے۔ یا جس شخص کا ضبطِ حدیث بھر نہیں اور اکثر غلط ملاحظہ کا شکار ہو۔ اس کے لئے بھی ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ غلطی کرے۔ مشہور محدث علامہ تقی الدین ابو عمرو عثمان شافعی المعروف بابن الصلاحؒ (المتوفی ۶۶۳ھ) لکھتے ہیں کہ محدثین جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث صحیح نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث قس الامر میں بھی یقیناً جھوٹی ہے بلکہ کسی حدیث کو غیر صحیح کہنے کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی سند صحیح کی شرط کے مطابق نہیں (علوم الحدیث ص ۱۱)

محدثین نے روایتِ حدیث کرتے ہوئے حالات کا سب سے زیادہ سخت معیار رکھا۔ جبکہ مقدمہ میں گواہی دینے کے لئے جس حالات کی ضرورت ہے اس کا معیار اتنا سخت نہیں۔ چنانچہ اسامیل بن ابی لویس رحمہ اللہ کہتے ہیں ”میں نے ایک مرتبہ اپنے ماموں حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے سنا وہ فرما رہے تھے۔ میں نے سزا دی ہے آدمیوں سے ملاقات کی ہے جنہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کر (مسند نبوی کے) ان سنتوں کے پاس حدیث بیان کی لیکن میں نے ان کی کوئی حدیث قبول نہیں کی حالانکہ ان میں سے ایک ایک شخص اتنا بخیر الامین تھا کہ اگر اس کو بیت المال کا انچارج بنادیا جاتا تو وہ اس کے حق میں امن ہی ثابت ہوتا۔“

علامہ سیوطیؒ نے نام لودنی کی کتاب ”تقریب“ کی شرح میں لکھا ہے ”جب کسی حدیث کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ غیر صحیح ہے (اگر ضعیف کہا جائے تو زیادہ جامع ہوگا) تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس حدیث کی سند نہ کہ وہ شرائط کے مطابق صحیح نہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث قس الامر میں بھی جھوٹی ہے اس لیے کہ جھوٹے آدمی کا صحیح روایت اور کثرتِ غلطی کرنے والے کا صحیح روایت کرنا بھی بہت ممکن ہے۔ (تذریع الراوی ص ۳۰)

اس امکان پر کہ شاید قس الامر میں حدیث صحیح ہو علماء اور فقہاء کسی مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے احادیث ضعیفہ سے احکامات کا اور مسائل کا استنباط نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے

حدیث ضعیف میں بھی احتمال صدق پایا جاتا ہے اور اس بات کا پہلا پہلا امکان ہوتا ہے کہ بیان کرنے والے راوی نے اپنے ضعف کے باوجود حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت بالکل سچ عقل کی ہو اور خطا و لسان اور کذب و اختلاط سے پرہیز کیا ہو۔ چنانچہ فقہاء و محدثین اس حدیث ضعیف کو اسلام کے دوسرے اصول و ضوابط کے مطابق پرکھتے ہیں۔ اگر وہ اسلام کے بنیادی اصولوں اور شریعت پر پوری اترتی ہے تو پھر اسے قرآن سے جانچتے ہیں کہ آیا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی ہوگی یا نہیں۔ اگر قرآن سے ضعیف حدیث کی تائید ہوتی ہو تو اسے معمول ہونا پایا جاتا ہے۔

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر جلد اول صفحہ ۷۷ فصل فی الآثار میں لکھتے ہیں۔ ”کسی حدیث کو سچ یا ضعیف کہنا محض ظاہر کے اعتبار سے ہے۔ دوسرے قس الامر میں یہ جائز ہے کہ جس حدیث پر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے وہ سچ ہو“ ۱ کے صفحہ ۲۱۵ جلد اول بحث مجدد میں لکھتے ہیں ضعیف حدیث کے یہ معنی نہیں کہ وہ قس الامر میں بھی باطل ہے۔ بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی حدیث کو سچ قرار دینے کے لئے محدثین کے ہیں شرائط کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس میں نہیں پائی جاتیں۔ پس اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ حدیث قس الامر میں سچ ہو۔ چنانچہ یہ جائز ہے کہ کسی ضعیف حدیث کے ساتھ کوئی قرینہ پایا آجائے جس سے یہ امر محقق ہو جائے کہ ضعیف راوی نے اس خاص حدیث کا متن پوری حفاظت سے نقل کیا ہے اور اس قرینہ کے بعد اس حدیث پر سچ کا حکم لگادیا جائے۔

۲ کے لہذا جوازہ کی تکفیرات اور بعد پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”کسی حدیث کی سند کا ضعیف ہونا اس کے متن کے باطل ہونے کی قطعی دلیل نہیں بلکہ حدیث کا ضعف ایک ظاہری امر ہے چنانچہ اگر اس کی تائید ایسے قرآن سے ہو جائے جو اسکی صحت پر دلالت کریں تو وہ سچ بھی جائے گی“ (فتح القدیر جلد اول صفحہ ۲۲۱)

وہ قرآن جن سے کسی ضعیف حدیث کی صحت کی توثیق ہوتی ہے بہت سے ہیں۔ ان میں سے پہلا اور قوی قرینہ یہ ہے کہ اس حدیث کو سچی یا مقبول (لوگوں کے عمل سے تائید) حاصل

ہو۔ مسلمان فقہاء اور محدثین نے اسے صحیح سمجھ کر اس کی بنیاد پر قانون سازی کی ہو۔ اسے مسلمہ کے مقام و درجہ میں اسے معمول پر لایا ہوا اسکی حدیث جسے عقلی بالقبول حاصل ہو اس پر عمل کرنا واجب ہے اور وہ صحیح بلکہ بعض اوقات حوازی کے حکم میں بھی جاتی ہے۔

علامہ سیوطی اپنی کتاب تدریب الراوی کے صفحہ ۱۳ پر لکھتے ہیں۔ قال بعضهم بحکم الحلیۃ بالصحة اذا قلنا الناس بالقبول وان لم یکن له اسناد صحیح (بعض محدثین کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث کو لوگوں کے عقل سے تائید (عقلی بالقبول) حاصل ہو جائے تو اگرچہ اس کی سند صحیح نہ ہو جب بھی اس پر "صحیح" کا حکم لگا دیا جائے گا۔)

علامہ ابن حجر الاصلی علی نکت ابن الصلاح "میں لکھتے ہیں ومن جملة صفات القبول ان یعلق العلماء علی العمل بعد لول حلیۃ فانه یقبل حتی یحب العمل به ولقد صرح بملک جماعۃ من ائمة الاصول۔ (الاجوبة الفاضلة صفحہ ۲۳۱) کسی حدیث کے مقبول ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اہل علم اس حدیث کے مدلول پر عمل کرنے میں متفق ہوں۔ چنانچہ جس حدیث کی حالت یہ ہو وہ مقبول ہے اور اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس اصول کی تصریح اس اصول حدیث کی ایک پوری جماعت نے کی ہے۔

حافظ ابن قیم "محققین صیغ" کے بارے میں ایک حدیث نقل کر کے لکھتے ہیں لهذا الحلیۃ وان لم یثبت فالتصال العمل به فی مسائل الامصار والاخصار من غیر النکار کمال فی العمل به (کتاب الروح صفحہ ۱۲) یہ حدیث اگرچہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں لیکن پھر بھی تمام بلاد اسلامیہ کا ہر زمانے میں پیغمبر کی افکار کے اس کے مطابق عمل کرنا اس حدیث کو معمول بنانے کے لیے کافی ہے۔

ڈاکٹر ذاکر صاحب کے مقابلے میں بڑے بڑے متقین کیا کہہ رہے ہیں آپ وہ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ نیز علامہ ابن قیم کو تو غیر مقلد پابند لگاتے ہیں۔

شیخ ابوالحسن شریفی مالکی شرح ابن عیینہ نووہ صفحہ ۳۹ پر لکھتے ہیں "یہ اصول کہ حدیث ضعیف پر مسائل و

احکام کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی اور ان پر بصورت احکام عمل نہیں کیا جائے گا صرف اس وقت تک ہے جب تک کہ حدیث کو قطعی بالقبول حاصل نہ ہو۔ لیکن جب کسی حدیث کو قطعی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ مقبول ہوگی اور وہ احکام میں بھی عمل کرنے کے لئے جفت بن سکے گی جیسا کہ امام شافعی کی رائے ہے۔

یاد رہے کہ فقہ اسلامی کے چاروں مکاتب فکر کے اپنی ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجماع میں اس زمانہ میں پیدا ہوئے جو ہر رسالت کے قریب تھا اس وقت مسلمانوں میں انجمنی اخلاق و معاملات کا طبقہ تھا جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈال سکے تھے۔ ان حضرات نے اپنی خدا داد صلاحیتوں اور دن رات کی محنت سے علوم اسلامیہ کو سمجھا۔ سیکھوڑوں، علماء فقہاء اور محدثین کے سامنے ڈال دئے تاکہ نہ سکے۔ دین کے حراج سے اچھی طرح واقفیت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد اپنی تمام زندگی ان علوم کی توسیع اور نشر و اشاعت میں صرف کر دی۔

یہ حضرات (ائمہ اربعہ) جس زمانہ میں پیدا ہوئے اس زمانے میں علم حدیث اپنے عروج پر تھا۔ احادیث کی تدوین ہو رہی تھی۔ ہزاروں افراد انہوں نے اپنی زندگیوں کی خدمت کے لئے وقف کر رکھی تھیں لہذا اس دور میں کسی حدیث پر ان حضرات کا اتفاق اور پوری امت کا بلا اختلاف عمل کرنا اسی وقت ممکن تھا جب وہ اس دور میں تو اتر چکے تھے اور انکی صورت میں محض اتنی بات کی وجہ سے اس حدیث کو رد نہیں کیا جاسکتا کہ بعد میں اس کو کسی ضعیف راوی نے روایت کر دیا ہے۔

مگر مسلم کے دیباچہ میں مرقوم ہے لو لا الاسناد لقال ما شاء من شاء یعنی حدیث کے لئے اگر سند شرط نہ ہوتی تو ہر شخص جو چاہے کہہ دیتا۔

حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ اپنے استاد حضرت مولانا علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ کان الاسناد لقال ما شاء من اللہین ما لیس لہ لا ینعرج من اللہین ما لیس منہ من عمل اہل الاسناد (الاجوبۃ الفاضلۃ ص ۲۴۸) اسناد اس لیے ہوتی ہیں تاکہ دین میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جو حقیقت دین میں شامل نہیں ہے۔ نہ کہ اس

١٤٠٠

☆ مستند احادیث سے احناف کی نماز

اہم متھامادیہ سے احاطہ کی نماز پیش کرتے ہیں۔

○ حديث ○ : عن عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنافوس بعمل لضرب للناس لجمع الصلوة طوافي وأنا ألام رجل يحمل نفوساً إلى يده فقلت يا عبدالله اتبع النافوس؟ قال وما صنع به؟ قلت لا هو به إلى الصلوة فقال ألا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت بلى قال فقال تقول
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الشهدان محمدنا رسول الله الشاهدان محمدنا رسول الله حي على الصلاة حي على
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله -

---

www.alukah.net

(ابو داؤد: باب کیف الاذان)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بٹانے کا حکم دیا تاکہ ناقوس بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے۔ تو میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو ناقوس اٹھائے ہوئے ہے میں نے کہا یہ ناقوس ہے؟ اس نے کہا کہ تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس سے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کریں گے اس نے کہا تمہیں اس سے بھرچہ نہ یادوں؟ میں نے کہا ضرور اس نے کہا اچھا تو پھر تم یہ کہا کرو (ترجمہ) اللہ سب سے بڑا ہے (۱ دفعہ) میں (صدق دل سے) گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے قابل نہیں (۲ دفعہ) میں (صدق دل سے) گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں (۳ دفعہ) نماز کے لیے آؤ (۴ دفعہ) کامیابی کی طرف آؤ (۵ دفعہ) اللہ سب سے بڑا ہے (۶ دفعہ) اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔

○ حدیث ○ : فان كان صلوة الصبح قلت الصلوة غير من النوم الصلوة
غير من النوم۔ (ابو داؤد : كيف الاذان)

ترجمہ : اگر صبح کی نماز کا وقت ہو تو روز نماز صلوٰۃ غیر من النوم کہا کرے۔

○ حدیث ○ : يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقامة سبع
عشر كلمة۔ (ترمذی)

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اقامت کے ستر کلمات سکھائے تھے۔

○ حدیث ○ : ان يلا كان يثني الاذان ويثني الاقامة۔

(مصنف عبدالرزاقی - اسنادہ صحیح - آثار السنن ج ۱ ص ۵۳)

ترجمہ : حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان و اقامت کے کلمات دو روز نماز کہا کرتے تھے۔

○ حدیث ○ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر التفاع۔

(شمائل ترمذی ص ۱۷)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے سر مبارک کو کپڑے سے ڈھانپ
کر رکھتے تھے۔

○ حدیث ○ : صل الظهر اذا كان ظلك مظلک والعصر اذا كان ظلك
مظلک۔ (موطا الامام مالک باب وفوت الصلوة)

ترجمہ : جب حیر اسلم حیرے پر سایہ ہو جائے تو ظہر کی نماز ادا کر اور جب یہ سایہ
دوگنا ہو جائے تو عصر کی نماز ادا کر۔

○ حدیث ○ : قال اذا اشهد الحرف فادعوا الصلوة فان شدة الحر من فح
جهنم۔ (مسلم : اصحاب الابرار والظہر فی شدة الحر)

ترجمہ : فرمایا جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو شفا کر کے پڑھا کر دو جب کہ گرمی کی شدت

چشم کا اثر ہے۔

○ حدیث ○ : اذن مؤذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظهر فقال ابرء ابرء۔

البخاری۔ باب ابرء الظهر فی شدۃ الحر

ترجمہ : مؤذن ہارگاہ رسالت نے گھر کی اذان دینا چاہی تو ارشاد فرمایا ہوا موسم کو ٹھنڈا ہونے دو، ٹھنڈا ہونے دو۔

○ حدیث ○ : کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان الحر ابرء

بالصلوة واذا کان البرء عجل۔ (نسائی۔ تعجیل الظهر فی البرء)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ گرمیوں میں (گھر کی) نماز تاخیر سے اور سردیوں میں جلدی پڑھتے۔

○ حدیث ○ : فكان یؤخر العصر ما دامت الشمس یغناء نقیۃ۔

(ابوداؤد۔ وقت صلوۃ العصر)

ترجمہ : آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کو مؤخر فرماتے جب تک کہ سورج سفید اور صاف نہ رہتا۔

○ حدیث ○ : عن سلمۃ رضی اللہ عنہ قال کناصلی مع النبی صلی اللہ

علیہ وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب۔ (بخاری۔ وقت المغرب)

ترجمہ : حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج چھپتے ہی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مغرب کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔

○ حدیث ○ : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشدق علی امی

لامرئہم ان یؤخروا العشاء الی ثلث اللیل لو نصف۔

(ترمذی۔ تاخیر صلوۃ العشاء)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے امت کے مشقت میں مبتلا ہونے

کا اندازہ نہ ہوتا تو میں انہیں ضرور حکم دیتا کہ نماز عشاء کو رات کے ایک تہائی یا نصف حصہ تک

مؤخر کیا کریں۔

○ حدیث ○ : اسلروا بالفجر فانه اعظم للأجر۔

(ترمذی : ما جاء في الامساك بالفجر)

ترجمہ : فجر کی نماز کو خوب دینی ہوئے پر (اسرار میں) پڑھو گاس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔

○ حدیث ○ : صل صلوٰۃ الصبح ثم العصر عن الصلوة حتى تطلع الشمس

حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحيتئذ يسجد لها الكفار ثم صل

فان الصلوة مشهودة محضرة حتى يسقط الظل بالرمح ثم العصر عن الصلوة فان

سجدت لغير جہنم فاذا اقبل النور فصل فان الصلوة مشهودة محضرة حتى تصل

العصر ثم العصر عن الصلوة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني شيطان

وحيتئذ يسجد لها الكفار۔ (مسلم : الاوقات التي نهى عن الصلوة فيها)

ترجمہ : صبح کی نماز پڑھ کر کوئی اور نماز پڑھنے سے رکے مگر آٹھ آداب طوع

ہو کر پڑھ جائے۔ چونکہ آٹھ شیطان کے دو بیگوں کے درمیان طوع ہوتا ہے اور اس وقت

سورج پرست کفار سے مجھ کرے ہیں۔ جب سورج کچھ بلند ہو جائے تو پھر نماز پڑھو چونکہ

ہر نماز بارگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہے البتہ جب نذر ہے سایہ ہو جائے (دال کے وقت) تو نماز نہ

پڑھو۔ چونکہ یہ جہنم کو ہکانے کا وقت ہے اور جب سایہ بڑھا شروع ہو جائے تو پھر نماز پڑھو چونکہ

نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کی جاتی ہے۔ جب عصر کی نماز پڑھ چکو تو پھر دوسری نماز سے رک جاؤ

تا آٹھ سورج اُوب جائے چونکہ سورج شیطان کے دو بیگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور اس

وقت سورج پرست کفار سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔

○ حدیث ○ : صل قائما فان لم تستطع فاعدا فان لم تستطع فعلى جنب۔

(بخاری : اذا لم يطق لاعدا)

ترجمہ : کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ گاس کی طاقت نہ ہو تو بیٹے کر و نہ لیٹ کر تو بہر حال

نماز ادا کرو۔

○ حدیث ○ : کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلوة یکبر حین یقوم۔ (بخاری : باب الکبیر المطلق من السجود)
ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ فرماتے تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت اشاکبر کہتے۔

○ حدیث ○ : کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر لا یتحاج الصلوة ورفع یدہ حتی یمکن ان یمامہ فی ما من شحمی الذئد۔

(طحاوی : رفع الیدین فی التحاج الصلوة)

ترجمہ : آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کی بغیر کہتے تو ہاتھوں کو اٹھا اٹھاتے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے۔

○ حدیث ○ : عن والی بن حجر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا والی بن حجر الماصلیت فاجعل یدیک حلواء الذئک والامر لقتجمل یدہا حلواء الذئک۔ (مجمع الزوائد ج ۲ ص ۱۰۳)

ترجمہ : حضرت والی بن حجر فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والی بن حجر جب نماز شروع کر دے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا اور حرکت اپنے ہاتھ چھاتیوں تک اٹھائے۔

○ حدیث ○ : لم وضع یدہ الیمنی علی ظهر کفہ الیسری والرمع والساحل۔ (ابوداؤد : رفع الیدین فی الصلوة)

ترجمہ : پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو اس طرح رکھا کہ وہ بائیں ہاتھ کی پشت اور گٹھے اور کلائی پر تھا۔

○ حدیث ○ : السنة وضع الکف علی الکف فی الصلوة نعت السرد۔

(ابو حازمہ: وضع الہی علی الہی)

ترجمہ : سنت یہ ہے کہ نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر کتاب کے نیچے بائیں جانب رکھ جائے۔

○ حدیث ○ : بقول سبحانک اللہم وبحمیدک وتبارک اسمک وتعالی جہدک ولا الہ غیرک۔ (مسلم: حجة من قال لا یجہر بالبسملة)

ترجمہ : (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) یہ کلمات پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمیدک وتعالی جہدک ولا الہ غیرک۔

○ حدیث ○ : عن انس قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم یقرء بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

(مسلم: حجة من لا یجہر بالبسملة)

ترجمہ : حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ علیہم کے پیچھے نمازیں پڑھیں لیکن کسی ایک کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔

○ حدیث ○ : لا صلوة لمن لم یقر بالباقعة الکتاب فصاحدا۔

(ابو حازمہ: من ترک القراءۃ)

ترجمہ : اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ اور حزبہ (سورۃ) نہیں پڑھی۔

○ حدیث ○ : والذا قرأ فاتحہ صواب۔ (مسلم: الشہد فی الصلوۃ ھکما قرأ فی صلوۃ ابن ماجہ: باب اذا قرأ فاتحہ صواب)

ترجمہ : اور جب فاتحہ قراوت کرے تو خاموش رہے۔

○ حدیث ○ : لا القراءۃ مع الامام فی شہد۔ (صحیح مسلم: سجود العلوفۃ التثانیۃ کے اختلاف کے ساتھ موطا امام مالک: ترک القراءۃ خلف الامام میں)

ترجمہ : کسی نماز میں بھی مستثنیٰ کو امام کے ساتھ قراوت نہیں کرنی چاہیے۔

○ حدیث ○ : من صلى وراء الامام كفاه لواء الامام۔

(مسند ابی ہانی : من قال لا يقرأ خلف الامام)

ترجمہ : جو شخص امام کی اقتداء میں نماز پڑھے اس کے لیے امام کی قراوت کافی ہے۔

○ حدیث ○ : من صلى ركعة لم يقرأ فيها بسم القرآن فلم يضر الا ان يكون

وراء الامام۔ (ترمذی : ترك القراءه خلف الامام موطا الامام مالك : باب تحجب قراءه لغيره الكتاب)

ترجمہ : جس نے ایک رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز گنج نہیں ہوئی الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔

○ حدیث ○ : ان عبدالله بن مسعود لم يقرأ خلف الامام لاني الركنين الاولين والاني غيرهما۔ (جامع المسانيد ج ۱ ص ۳۶)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے نہ تو پہلی دو رکعتوں میں اور نہ ہی آخری دو رکعتوں میں۔

○ حدیث ○ : عن عمر بن الخطاب انه قال يخطي الامام اربعاً المعوذ وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين وربنا لك الحمد۔ (یعنی طرح ہدایہ ج ۱ ص ۳۰)

ترجمہ : حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا امام چار چیزوں کا استعاذہ کرے کہ
الحمد لله ربنا... بسم الله الرحمن الرحيم آمین ربنا لك الحمد۔

○ حدیث ○ : عن عبدالله بن مسعود قال يخطي الامام ثلاثاً الاستعاذة وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين۔ (المعالي ج ۲ ص ۱۷۳)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ امام تین چیزوں کا استعاذہ کرے۔ تعوذ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین۔

○ حدیث ○ : لم یلت الجهر بالعamen عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن الخلفاء الاربعة وما جالی الباب فهو لا یخلو من شیء۔

(آثار السنن ج ۱ ص ۴)

ترجمہ : بلحاظ آواز سے آمین کہنا نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا اور نہ ہی چاروں خلفاء سے اور جو کوئی روایت اس سلسلہ میں پیش کی جاتی ہے وہ جرح و تعدیل سے خالی نہیں۔

○ حدیث ○ : قال عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الاصلی حکم صلوة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصلی فلم یرفع یدہ الا فی اول مرۃ۔

(ترمذی : ما جاء فی رفع الیدین)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنون نماز کا طریقہ بتاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف نماز کی ابتدا میں رخ یدین کیا۔

○ حدیث ○ : فقال مانی لراکم والھی اہلکم کالہا الذباب عمل شمس اسکوا فی الصلوة۔ (مسلم : الامر بالسکون فی الصلوة)

ترجمہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اہل مکہ میں تمہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے (رخ یدین کرتے ہوئے) کو کھد ہا ہوں۔ گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ نماز میں سکون اختیار کرو۔

○ حدیث ○ : ان علیا رضی اللہ عنہ کان یرفع یدہ فی اول تکبیرۃ من الصلوة لم لا یرفع یدہ۔ (بیہقی : من لم یدک الوضع الا عند الافساح)

ترجمہ : حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز میں پہلی تکبیر کے وقت رخ یدین کرتے تھے اور اس کے بعد رخ یدین نہیں کرتے تھے۔

○ حدیث ○ : ان ابن مسعود رضی اللہ عنہ کان یرفع یدہ فی اول التکبیر ثم لا یعود۔ (جامع المسالک ج ۱ ص ۳۵۵)

ترجمہ : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صرف پہلی تکبیر کے وقت رخ یدین کرتے تھے

اور اس کے بعد رخ پدین نہیں کرتے تھے۔

○ حدیث ○ : عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انہ کان یصلی بہم لیکبر کلمۃ مضعف و رفع فاذا انصرف قال الی لاشہکم صلوۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (بخاری : باب اتمام التکبیر فی الرکوع)

ترجمہ : حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب نماز ادا کرتے تو جب بھی (کسی رکن کی ابتداء کی کے لیے) ہویا یا چمچے ہوتے تو گھیر کہتے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرمایا میری یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہے۔

○ حدیث ○ : لا تجزئ صلوۃ لا یتیم الرجل فیہا یعنی صلیہ فی الرکوع والسجود۔ (ترمذی : من لا یتیم صلیہ فی الرکوع والسجود)

ترجمہ : وہ نماز کافی نہیں جس میں نماز کی رکوع و سجود میں اپنی کرکھ نہ ہاں نہ گئے۔

○ حدیث ○ : لما نزلت تسبیح باسم ربک العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوا علی رکوعکم۔ (ابو داؤد : ما یقول الرجل فی رکوعہ)

ترجمہ : جب یہ آیت نازل ہوئی ”تسبیح باسم ربک العظیم“ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو رکوع میں رکھو۔

○ حدیث ○ : ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حين یرفع صلیہ من الرکعة ثم یقول وهو قائم ربناک الحمد۔ (بخاری : باب التکبیر اذا قام من السجود)

ترجمہ : پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمد کہتے اور کھڑے ہو کر ربناک الحمد کہتے۔

○ حدیث ○ : اذا سجدوا وضع رکعہ قبل ینبہ واذا اقاموا رفع ینبہ قبل رکعہ۔ (ترمذی : ما جاء فی وضع الیدین قبل الرکعتین فی السجود)

ترجمہ : جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے زمین پر رکھتے

اور اٹھے وقت گشتوں سے پہلے اٹھا جائے۔

○ حدیث ○ : لكان يقول في ركوعه سبحان ربى العظيم ولى سجوده
سبحان ربى الاعلى۔ (ترمذی : ماجاء فى التمسيح فى الركوع)
ترجمہ : حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہمان ربی اعظم اور سجدہ میں ہمان ربی الاعلیٰ
پڑھتے تھے۔

○ حدیث ○ : قال النبى صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة
اعظم على الجهة واشار يده على الله واليهدين والركعتين واطراف القدمين۔
(بخاری : باب السجود على الانف)

ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ
کروں جو مٹائی پر اور آپ نے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا۔ دونوں ہاتھوں پر۔ دونوں گشتوں پر اور
دونوں پاؤں کی انگلیوں پر۔

○ حدیث ○ : كان اذا ركع فرج بين اصابعه والاصابعه
(مسند ابی حنبلہ : صحيح على شرط المسلم)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں انگلیوں کو کھول کر رکھتے اور سجدہ
میں انگلیوں کو مل کر رکھتے۔

○ حدیث ○ : ووضع كفيه على منكبيه۔

(ترمذی : ماجاء ابن مسمع الرجل وجهه)

ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (سجدہ میں) ہاتھ کدھوں کے برابر رکھتے۔

○ حدیث ○ : لا خير في جماعة النساء۔ (اعلاء السنن ج ۲ ص ۲۳۱)

ترجمہ : عورتوں کی جماعت (کی نماز) میں کوئی خیر نہیں۔

○ حدیث ○ : قال على رضى الله عنه لا تؤم المراءف۔

(اعلاء السنن ج ۴ ص ۲۲۴)

ترجمہ : حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت امامت نہ کرے۔

○ حدیث ○ : عن ابن عمر انه سئل كيف كان النساء يصلين على
مهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن كن يهرعن ثم امون ان يحطرن۔

(جامع المسالك ج ۱ ص ۳۰۰)

ترجمہ : حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ خواتین حضور کے عہد مبارک میں کس
طرح نماز پڑھا کرتی تھیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے چار زانو بیٹھتی تھیں۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ
خوب سٹ کر نماز ادا کریں۔

○ حدیث ○ : اذا جلست المرأة في الصلاة وضعت لعلها على
لعلها الاخرى واذا سجدت الصفت بطنها على لعلها كما ستر ما يكون لها۔

(بہقی ج ۲ ص ۵۲۳)

ترجمہ : نماز کے دوران جب عورت بیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے اور جب
سجود میں جائے تو اپنے پیچ کو اپنی دونوں رانوں سے ملا لے۔ اس طرح کہ زیادہ سے زیادہ
ستر ہو سکے۔

○ حدیث ○ : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان
فقال اذا سجدت النساء بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك
كالرجل۔ (مراسیل ابی داؤد ص ۸)

ترجمہ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی
تھیں۔ آپ نے فرمایا جب تم سجود کرو تو تم اپنے جسم کے بعض حصوں کو زمین سے چمکا دو اس لیے کہ
اس میں عورت مرد کے مانند نہیں ہے۔

○ حدیث ○ : عن علي رضي الله عنه اذا سجدت المرأة فليحفظ ولعظم

لعنہا۔ (بہقی ج ۲ ص ۲۲۳)

ترجمہ : حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عورت بھدہ کرے تو سرین کے بل بیٹھے اور اپنی بالوں کو ملائے۔

○ حدیث ○ : عن ابن عباس رضی اللہ عنہ انہ سئل عن صلوة المرأة فقال تجمع و تحضر۔ (مصنف ابن ابی شیبہ ج ۱ ص ۲۴۱)

ترجمہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے عورت کی نماز کے حلق پر پوچھا گیا تو فرمایا کہ سب اصحاء کو ملائے اور سرین کے بل بیٹھے۔

○ حدیث ○ : لم یکرہوا جلدن کبر فقام ولم یعردک۔

(ابوداؤد : من ذکر العردک فی الرابطة - صحیحہ البیہقی)

ترجمہ : آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کہ کر بھدہ کیا۔ مگر بغیر کہ کر بیٹھے بغیر ہڈے کڑے ہو گئے۔

○ حدیث ○ : کان یقول فی کل رکعة النعمۃ و کان یطوف وجہہ الیہی و یصحب وجہہ الیہی۔

(مسلم : صلیۃ الصلوۃ)

ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر دو رکعتوں کے بعد اتھکات کے لیے بیٹھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بائیں پاؤں بچھاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔

○ حدیث ○ : ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشہر یاصبعہ اذا دعا لا یحرکھا۔ (روی عن عبد اللہ بن الزبیر)

ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا پڑھتے تو انگلی سے اشارہ کرتے تھے اس کو ہلاتے نہیں تھے۔

○ حدیث ○ : کان یسلم عن یمینہ و عن یمارہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ (ترمذی: ماجاء فی المسلم فی الصلوۃ)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے
دائیں اور بائیں طرف سلام پھیلاتے۔

○ حدیث ○ : کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلوۃ اللیل
علیہا وجہہ (صحیح البخاری: یسقط الامام الناس الاسلام)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف متوجہ ہو کر بیٹھتے۔

○ حدیث ○ : قال تسبحون وتکبرون وتحمدون دہر کل صلوۃ
لثلاث و ثلاثین مرۃ۔ (مسلم: استعجاب الذکر بعد الصلوۃ)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ۔ الحمد للہ۔ اللہ اکبر
۳۳ بار پڑھا کرو۔

○ حدیث ○ : ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدہ حتی
یخرج من صلاتہ۔ (رواہ الطبرانی ورجالہ ثقات۔ معجم الزوائد ج ۱ ص ۲۸)
ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے تھے۔

○ حدیث ○ : قبل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع قال
جوف اللیل الا عرو دہر الصلوات المکروبات۔ (جامع الترمذی: کتاب الدعوات)
ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی
ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصہ کی دعا اور فرض نمازوں کے بعد کی
دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔

○ حدیث ○ : کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلوۃ
استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام۔
(مسلم: استعجاب الذکر بعد الصلوۃ)

○ حديث ○ : عن عبدالله قال السهو ان يتروم في قعود او يقعد في قيام
ان يسلم في الركعتين فانه يسلم ثم يسجد سجدة في السهو ويشهد ويسلم.
(الطحاوي : باب سجود السهو في الصلاة)

○ حدیث ○ : ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم فیہما المسجد
 مجتہدین لم تشهدتم سلم۔ (ابوداؤد: مجتہدین الہو فیہما الشہادت سلم)
 ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ نماز پڑھی اور اس میں کچھ بھول
 گئے۔ جو آپ نے دوبارہ سوکر کے تشهد پڑھی۔

○ حديث ○ : المسيح للرجال والتصلب للنساء
(صحيح المسلم : مسيح الرجل وتصلب المرأة)

ترجمہ : صحیح مردوں کے لیے چار روایتوں کے لیے ہاتھ پاتھ مارنا ہے۔

○ حدیث ○ : ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام من النین من الظہر لم یجلس بینہما لئلا یضی صلوٰتہ سجود سجدتین ثم سلم بعد ذلك۔

(بخاری : ما جاء فی السہر اذا قام)

ترجمہ : ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی پہلی دو رکعتوں میں بیٹھے بغیر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب آپ نے نماز پوری کر لی تو سجدہ سو کیا اور پھر سلام پھیرا۔

○ حدیث ○ : اذا شك في صلواته فليبلغ الشك والسن على اليقين فلذا استعمل

التمام سجدة جلتین۔ (ابن ماجہ: ما جاء فی من شك فی صلا)

ترجمہ : جب تمہیں نماز میں شک آجائے تو چاہیے کہ رک رک کر ختم کر کے یعنی بات پر عمل کیا جائے (یعنی کم والے احتمال کو اختیار کیا جائے) جب اسے مکمل ہونے کا یقین ہو جائے تو پھر دوبارہ ہو کر لے۔

○ حدیث ○ : كُنَّا نَكْلِمُ فِي الصَّلَاةِ بِكَلِمِ الرَّجُلِ صَاحِبِهِ وَهُوَ أَلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَلَّ وَتَقْرَأَ لِلَّهِ تَعَالَى فَانْمُوتُوا بِالسَّكُوتِ وَلَيْسَ مِنْ الْكَلَامِ۔

(مسلم: تحريم الكلام فی الصلوة۔ بخاری: ما یبہی من الکلام فی الصلوة)

ترجمہ : ہم نماز میں بات کر لیا کرتے تھے ایک آدمی اپنے پیلوں میں کڑے دھرے آدمی سے بات کر لیتا تھا تا آنکہ یہ آیت نازل ہوئی ”اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ کڑے ہو کر“ تو ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور بات چیت سے روک دیا گیا۔

○ حدیث ○ : قَالَ لِيَتَّهِينَ الْوُجُوهُ عَنْ رَفْعِهِمْ اَبْصَارَهُمْ عَنِ الدَّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ اِلَى السَّمَاءِ اَوْ لِيَتَّعِظُنَّ اَبْصَارَهُمْ۔

(مسلم: النهی عن رفع البصر الی السماء فی الصلوة)

ترجمہ : آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھانے سے رک جائیں یا مگر ان کی بڑائی کا چوک لیا جائے گا۔

○ حدیث ○ : قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْإِلْفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْلَاصٌ بِخُلُوصِ الشَّيْطَانِ مِنْ صَلَاةِ الْعِبَادِ۔

(بخاری: الإلفات فی الصلوة)

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ایسا ارد دیکھنے کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ شیطان کا حصہ ہے جسے وہ بندہ کی نماز میں سے اچک لیتا ہے۔

○ حدیث ○ : لا صلوة بحضور الطعام ولا وهو يدافع الخبثان۔

(مسلم : باب كراهية الصلوة بحضور الطعام)

ترجمہ : جب کھانا سامنے موجود ہو تو نماز کمال نہیں ہوتی اور نہ اس صورت میں جب دوست الکلاء کی ضرورت محسوس کر رہا ہو۔

○ حدیث ○ : ولا یسط احدکم ذراعیہ البساط الکلبہ۔

(بخاری : باب لا یطرح ذراعیہ فی السجود)

ترجمہ : تم میں سے کوئی بھی سجدہ میں اپنی کہنیوں کو کتے کی طرح نہ پھرائے۔

○ حدیث ○ : ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی حبیبة لها اعلام

فقال فخلعتی اعلام هذا فاذہوا بہا الی اہل جہم (عاصم بن حلیفة) واتوا بانہ جالہ۔

(مسلم : كراهية الصلوة ثوب له اعلام)

ترجمہ : ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کپڑا لے کر نماز پڑھی جس پر نقش

و نثار تھے نماز کے بعد فرمایا یہ لے جا کر عاصم بن حذیفہ کو

دے دو کہ اس کے نقش نے میری تہچہ کو خستہ کر دیا۔ اور اس کا وہ سونا کپڑا لاؤ جس پر نقش

و نثار تھے ہیں۔

○ حدیث ○ : لہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السدل فی الصلوة۔

(ترمذی : ما جاء فی کراهية السدل فی الصلوة)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا وغیرہ (ایسی چادر جو کندھوں پر پانگے میں)

لٹکا کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔

○ حدیث ○ : اذا لعس احدکم وهو صلی فلیرد حلی ینلہب عنہ النرم

فان احدکم اذا صلی وهو یعس لعلہ ینلہب یسقط فیسب نفسه۔

(ترمذی : الصلوة عند العاس)

ترجمہ : جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اٹھ آئے تو دراز سو جاؤ تاکہ نیند کا ظہر
 جاتا رہے۔ اگر کسی حالت میں نماز پڑھی تو میں ممکن ہے کہ اپنی طرف سے استغفار کا شروع کرے
 جب کہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو گالی دے رہا ہو۔

○ حدیث ○ : لہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نفرة الغراب
 والغراب السبع وان يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير۔
 (رواہ احمد والحاکم)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی طرح ٹھوگے مارنے سے (جلدی
 جلدی نماز پڑھنے سے) اور صدمہ کی کھال بچھا کر نماز پڑھنے سے اور اس سے کہ کوئی شخص
 مسجد میں نماز کی کوئی خاص جگہ مقرر کر لے جیسے کہ اونٹ (اپنے اطمینان میں) ایک خاص جگہ
 مقرر کر لیتا ہے۔

○ حدیث ○ : سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سعة المصلي
 فقال صلي اللہ علیہ وسلم مثل مؤخره قال رجل۔ (مسلم : سعة المصلي)
 ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترہ کی بابت پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا
 مؤخرہ الرجل کی طرح۔

○ حدیث ○ : من صلى في يوم وليلة تسعي عشر فو كعبة بني له بيت في
 الجنة اربع اهل الظهر و كعبين بعدا و كعبين بعد المغرب و كعبين بعد العشاء
 و كعبين قبل الفجر صلاة العداة۔

(جامع الترمذی : من صلى تسعي عشر فو كعبة و رواه مسلم مختصراً)
 ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن رات میں یہ بارہ رکعتیں پڑھے
 گا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا (وہ یہ ہیں) ۳ گھر سے پہلے اور ۲ گھر کے بعد
 ۲ مغرب کے بعد ۲ عشاء کے بعد ۲ فجر کے بعد

○ حدیث ○ : ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یدع ان یصل قبل
الظہور رکعتین قبل الغداة (صحیح البخاری : الركعتان قبل الظهر)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پہلے چار رکعتیں اور گھر سے پہلے دو رکعتیں بھی
نہیں چھوڑتے تھے۔

○ حدیث ○ : رحمہ اللہ امرؤ صلی قبل العصر اور بعد۔
(الترمذی : ما جاء فی الاربع قبل العصر)
ترجمہ : اللہ فرماتے اس شخص پر جو صبح سے پہلے چار رکعتیں پڑھتا ہے۔
○ حدیث ○ : من ابی معمر قال کانوا یسبحون اربع رکعات بعد
المغرب (مروزی : لیام اللیل ص ۵۸)
ترجمہ : حضرت ابو مسر فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام مغرب کے بعد چار رکعت
پڑھنے کو مستحب سمجھتے تھے۔

○ حدیث ○ : کانوا یسبحون اربع رکعات قبل العشاء الاخری
(مروزی : لیام اللیل ص ۵۸)
ترجمہ : حضرات صحابہ کرام عشاء کی نماز سے پہلے چار رکعات کو مستحب سمجھتے تھے۔
○ حدیث ○ : کان یصلی بالناس العشاء ثم یرجع الی اہلہ فیصلی اربعاً۔
(ابوداؤد : باب صلوة اللیل)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر آتے
اور چار رکعتیں پڑھتے۔

○ حدیث ○ : کان یصلی ثلاث عشر رکعة یصلی ثمان رکعات ثم یوتر ثم
یصلی رکعتین وهو جالس۔ (مسلم : صلوة اللیل والوتر)
ترجمہ : نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے۔ پہلے آٹھ رکعت تھیں پڑھتے

بکرتیں در پڑھتے۔ بکروں گتیں بیٹھ کر پڑھتے۔

○ حدیث ○ : ابو ترسیق عن لم یوتر فلس منا۔

(ابو خالد بن لم یوتر۔ صحیحہ الحاکم)

ترجمہ : در حق ہے۔ جو در نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔

○ حدیث ○ : من نام عن وتره اونسه فليصله اذا ذكره۔

(ابو خالد : ابواب الوتر)

ترجمہ : جو شخص در پڑھے انیس سو گیا یا بھول گیا تو جب یاد آئے ضرور پڑھے۔

○ حدیث ○ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثمان

ركعات ويوتر بثلاث۔ (نسائی : باب الوتر)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو (تہجد کی) آٹھ رکعات پڑھتے۔ بکرتیں رکعت

در پڑھتے۔

○ حدیث ○ : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فليقت قبل

الركوع۔ (ابن ماجہ : ما جاء في ابواب الوتر)

ترجمہ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در پڑھتے تھے اور دعا و تہجد کے بارے پہلے پڑھتے تھے

☆ زیر تائید ہاتھ باندھنا

اب ہم ڈاکٹر صاحب کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ کہ ”قیام۔ رکوع۔ سجود اور تہجد سب

نمازی ایک ہی طرح سے ادا کرتے ہیں۔ البتہ قیام کرتے وقت بعض لوگ بیٹے پر اٹھ باعزت

ہیں جبکہ بعض زمین پر اٹھ لیٹے ہیں۔“ چنانچہ نماز میں تائید کے نیچے اٹھ باعزت کے بارے

میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ ۲۹ پر حضرت علقمہ بن وائل کی روایت موجود ہے۔ عن علقمة

بن وائل بن عمرو عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على

خضائه في الصلوة تحت اليسرة۔ (حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد وائل بن عمرو سے روایت

کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نماز میں اپنا دایاں
 اچھٹا لیں اچھٹا پناںال کے پیر رکھتے تھے۔

ایہاؤڈوین الامریلی مؤفر ۱۸۰۰- تکلی جلد ۱ صفحہ ۱۲۱ ہے۔ من ابی جعفر ان علیا قال من السنة وضع الکف علی الکف فی الصلوة تحت السرة۔ (حضرت ابو جعفرؑ سے مروی ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا نماز میں جھلی پہ جھلی ہف کے نیچے رکنا مسنون ہے)۔

عن ابیہ والی قال قال ابوہریرۃ احدث الاکف علی الاکف فی الصلوۃ تحت السرۃ (ابوداؤد طحاوی الاثرانی جلد اول صفحہ ۱۸۰ المعنی ابن حزم جلد ۳ صفحہ ۳۰)

حضرت ابو داؤد حرمائی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ نماز میں اکھڑوں کو اکھڑوں پر ناف کے چھید کھاجائے۔

ملاساہن جیسے کے شاگرد ملاساہن - تم منجی لڑاتے ہیں۔

والخلاف في موضع الوضع لعنه فوق السرة وعنه تحته وعنه اهو طالب سالت
احمد ابن يهع هذه اذا كان يصلي قال على السرة او اسفل وكل ذلك واسع عنده
ان وضع فوق السرة او عليها او تحته على رضى الله عنه من السنة في الصلاة
وضع الاكف على الاكف تحت السرة - عمرو بن مائل عن ابي الجراء عن ابن
عباس مثل تفسير على الا انه غير صحيح والصحيح حديث على قال في رواية
المزني اسفل السرة بقليل ويكره ان يجعلها على الصدر وذلك لما روى عن
النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التكبير وهو وضع اليد على الصدر (بأنح
الفرار جلد ٣ ص ٩١)

کہاں رکھے آپ نے فرمایا ”ٹاف کے اوپر لپیٹے رکھے“ اور آپ کے نزدیک سب جاتے رہے
چاہے ٹاف سے اوپر رکھے چاہے ٹاف پر رکھے اور چاہے ٹاف سے نیچے رکھے۔ حضرت ملی سے
مروئی ہے کہ تھیلوں پر تھیلوں کو ٹاف کے نیچے رکھنا سنت ہے۔ مروین مالک نے بروایت
ابوالجوزاء حضرت ابن عباسؓ سے حضرت ملیؓ کی تصویر کی مانند روایت کی ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح
حضرت ملیؓ کی حدیث ہے۔

امام حنفیؒ کی روایت کے مطابق امام احمد کا یہ فرمان ہے کہ ثانی سے قتل کیا جائے یا غصہ اور بیعت پر ہاتھ رکھنا مکروہ ہے اس لیے کہ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپؐ نے کھنجر سے مسخ فرمایا اور کھنجر بیعت پر ہاتھ رکھنے کو کہتے ہیں۔

ڈاکٹر نیک صاحب اور غیر مقلدین کو چاہیے کہ نماز میں بیٹے پر ہاتھ ہانک دینے کی کوئی ایک حدیث بخاری و مسلم سے ثابت کریں کیونکہ ہر مسئلہ کے لیے ان کا مطالبہ دلیل بخاری و مسلم سے ہوتا ہے۔
ڈاکٹر صاحب نے ناصر الدین الہانی کو دینا ہے اسلام کا معروف عقیدہ صحت کہا ہے۔ جبکہ ان کی تحقیق کا سامراہ حسن بن علی الخفاف نے تصانیف الالہی الواضحات کے نام سے کیا ہے۔
جس میں الہانی صاحب کے بیگزوں و ناقضات بیان کئے گئے ہیں۔

☆ اہلبانی صاحب کا مسلم شریف پر اعتراض

ڈاکٹر ذاکر ناٹک صاحب بخاری و مسلم کی تمام حدیثوں کو یکجہ کرتے ہیں۔ اور ناصر الدین الہبانی پر اعتراض ہے کہ دوسروں کو الہبانی کی کتب پڑھنے کی سختیں فرماتے ہیں۔ حالانکہ الہبانی نے بھی مسلم کی کئی احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جن میں سے چھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔

(۱) اہلبائی نے اپنی کتاب ”آداب الخلق“ کے صفحہ ۶۲ پر مسلم شریف کی حدیث ذکر کی ہے جو عربین
عزہ الحمیری کے واسطے سے روایت کی گئی ہے۔ ”حدثنا عبد الرحمن بن مفضل سمعت
ابن عبد البر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشر الناس
عند اللہ منزلة یوم القيامة الرجل یفغی الی امرأته وتفغی الیہ ثم

یہ شعر سنا۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد اپنی رائے ذکر کی ہے "ان هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم لانه ضعف من قبل مسنده"۔ (بے شک یہ حدیث صحیح مسلم میں ہونے کے باوجود سند کے اعتبار سے ضعیف ہے)۔

یہی حدیث "ضعیف الجامع الخیر" (۱۹۲/۲) میں ذکر کی ہے اور اس کے حاشیہ میں لکھا ہے "هذا الحديث من الاحاديث القليلة التي تكلم عليها العلماء معاني صحيح مسلم"۔ (یہ حدیث مسلم کی ان چھ احادیث میں سے ایک ہے جن پر علماء نے کلام کیا ہے)۔

(۲) "مسلم شریف کی حدیث" "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الامسدة" کے بارے میں "السلسلة الضعيفة" (۹۱/۱) میں لکھا ہے کہ "كان الأخرى به ان يحسرو في ضرورة الاحاديث الضعيفة"۔ (یہ روایت ضعیف احادیث میں شمار کیے جانے کے زیادہ لائق ہے)۔

(۳) "السلسلة الصحيحة" (۲۵۴/۱۳) پر مسلم شریف کی حدیث "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا قال والله لا يخطر الله لفلان"۔ "ذکر کر کے اس کی سند سید بن حید کی وجہ سے ضعیف قرار دی ہے۔

ڈاکٹر اکر صاحب جس الہامی کو اس دور کا عظیم محدث کہتے ہیں اس کی دیدہ دلیریوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ مسلم شریف کی روایات کو ضعیف قرار دے رہا ہے۔

بلاشبہانی کی ایک اور دیدہ دلیری

ناصر الدین الہامی کی ایک اور دیدہ دلیری کا نمونہ ملاحظہ ہو، ہدایۃ الزیارات فی العیدین المنورۃ: اہتمام القبر النبوی فی مسجدہ (مناسک الحج و العمرة - بقلم ناصر الدین الہامی) مدینہ منورہ کی زیارات کی بدعات میں سے ایک بدعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درویشان قدس کو سہر نہی شریف میں باقی رکھنا ہے۔

☆ نئے سرے پر مباحثہ

ذاکرنا یک صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ میرے قصبے کے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ میں آدمی اسیوں کی نہیں ہیں کہ باسر پر ٹوپی پہنے بغیر نماز ادا کرتا ہوں۔ ان کو اس وقت بھی سخت اعتراض ہوتا ہے کہ جب میں مسجد میں فرض نماز کی ادا گئی کے بعد سنتیں ادا کئے بغیر باہر نکل آؤں۔ ایسا میرے ساتھ کچھ عرصے سے ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے اتنی سخت لڑت پڑتی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ اس حد مسجد میں نہیں جاؤں گا۔ براہ کرم مشورہ دیجئے۔

جواب میں ذاکرنا یک صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے "احساسات" کو پوری طرح سمجھتا ہوں۔ لوگ اپنے مطالبات کرنے لگے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک مرد کے لیے نماز کے دوران اپنا سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ متعدد علماء کرام کے مطابق مرد کا سر نہال سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے۔ جسم کے بقیہ حصوں کو دوران نماز ڈھانپ لیا جائے تو یہ بہتر ہے۔ نصف آستین والی قمیص پہن کر نماز ادا کرنا درست ہے۔ اس طرح نماز کے لیے سر پر ٹوپی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض ملائقوں میں ٹوپی بہت ضروری بھی جاتی ہے۔

ایک دوسری جگہ اکثر صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی کسی آیت میں یا کسی بھی جگہ حدیث میں یہ حکم نہ کہہ نہیں ہے کہ ٹوپی پہننا فرض ہے یا ٹوپی کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ جبکہ بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین دوران نماز ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ اس لیے نماز ادا کرتے ہوئے کوئی نماز کے ادب و احترام کے پیش نظر ٹوپی اوڑھ لیتا ہے یا سر ڈھانپ لیتا ہے تو اس کا یہ عمل احسن ہے۔ ایک اور جگہ ذاکر صاحب ان فی الفاظ کا حصار یوں کرتے ہیں۔ ٹوپی پہننا چونکہ ایک احترام کا عمل ہے اور یہ ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باہتمام نماز کی ادا گئی کے وقت سر کو ڈھانپا کرتے تھے لہذا صحابہ کرام کی پیروی میں ہمیں بھی ٹوپی پہنی چاہیے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمیں اس امر کو بھی ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ قرآن وحدیث میں واضح طور پر کہیں بھی نماز کے لیے ٹوپی پہننے

کفر قرار نہیں دیا گیا۔ اس لیے اگر نماز بغیر ٹوپی پہنے ادا کر لی جائے تو یہ عمل بھی درست ہے اور جو نمازی بغیر ٹوپی پہنے نماز ادا کرتے ہیں ان کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے اور اس میں کوئی نقصان نہیں آتا۔ البتہ اگر کوئی اصرار کرے کہ ٹوپی اڑھ کر نماز ادا کرنا درست نہیں تو اس شخص کی اس سوچ سے اتفاق ممکن نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان سے یہ ثابت نہیں کہ ٹوپی لیکن کر نماز ادا کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ گویا ٹوپی کے مسئلے کو لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ جو لوگ ٹوپی لیکن کر نماز پڑھیں ان کو غلط کہنا بھی ایک بے جا جہالت ہے۔ لہذا دونوں صورتوں میں نماز ادا ہو جاتی ہے۔ امید ہے اس وضاحت سے میرے بھائی کو اپنے سوال کا شافی و کافی جواب مل گیا ہوگا۔

☆ اب ہم ڈاکٹر ذاکر انجک صاحب کے نئے سر نماز پڑھنے کے مسئلے کو لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دینے پر چھا حادیث پیش کرتے ہیں۔

عن انس ابن مالک قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفوا القناع۔ (شکل ترمذی ص 8) حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اپنے سر کو حجاب کر دیتے تھے۔

ابواب یہ تو نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں تو سر کو حجاب کر دیتے ہوں مگر نماز میں کپڑا نہ دیتے ہوں۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ آپ نماز میں بھی سر کو حجاب کر دیتے تھے۔

عن انس ابن مالک قال رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرجا وعليه عمامة فطربها فسادا عمل يده من تحت العمامة فمصح مقدم رأسه ولم ينفص العمامة۔ (ابوداؤد شریف ج 1، ص 19) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر قطری بگڑی تھی آپ نے بگڑی کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر سر کے اگلے حصے پر مس فرمایا اور بگڑی کو کھولا نہیں۔

☆ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بگڑی سے نماز پڑھی ہوگی کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دھوکے

وقت تو بگڑی ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ رک کرتے ہوئے بھی اسے نہ اتاریں مگر صبح نماز کے وقت اسے اتا دیں۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمامہ پہننا جائز نہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ کے نیچے ہاتھ داخل کر کے اس احتیاط سے سر پہ رک نہ کرتے۔

عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقام سجد عمامه بين كتفيه قال تابع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبد الله ورايت القاسم بن محمد وسالما بن مفعلان ذلك (شکل ترمذی ص 8) حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمامہ باندھتے تھے تو اپنے عمامہ (شکل) کو اپنے کندھوں کے مابین لٹکالیتے تھے۔ حضرت تابعؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرؓ بھی یونہی کرتے تھے اور حضرت عبداللہؓ کہتے ہیں میں نے حضرت قاسم بن محمدؓ اور سالمؓ کو بھی یونہی کرتے دیکھا ہے۔

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع میں حضرت ابن عمرؓ اور حضرت قاسم بن محمدؓ اور حضرت سالمؓ سر پر عمامہ رکھتے تھے۔ اور عمامہ باندھتے ہوئے اس کا شکل کندھوں کے مابین لٹکالیتے تھے اور ظاہری بات ہے کہ یہ عمامہ نماز میں بھی سر پر ہوتا تھا یہ ممکن نہیں کہ نماز کے علاوہ دوسرے عمامہ رکھتے ہوں اور نماز میں اتا دیتے ہوں۔

عن ابن عمر انه كان اذا مسح رأسه رفع القلنسوة ومسح مقدم رأسه (رواه الدارقطني ج 1 ص 154) حضرت عبداللہؓ ابن عمرؓ یہ رک فرماتے تو ٹوپی سر سے ہٹالیتے اور سر کے اگلے حصے پہنک فرماتے۔

اس اثر سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عمرؓ کے سر پر ہمیشہ ٹوپی ہوتی تھی اور جب وضو میں رک کرتے تو اتار لیتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اسی میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ کیونکہ اگر کمر کھنا ثابت نہیں ہے۔ بلکہ دو رنگے سر نماز پڑھنے والے شاکر کو کڑا شیعہ بھی تھے۔

عن الحسن البصري قال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسجدون وابوابهم في لباسهم ومسجد الرجل منهم على عمامته (مصنف ابن أبي شيبة

ج 1، ص 298۔ مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 400۔ حوالہ الاحكام 9 ج 1 ص 1993) حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز میں سجدہ کرتے اس حال میں کہ ان کے ہاتھ کپڑوں میں ہوتے تھے اور ان میں سے ہر آدمی اپنی بکڑی پر سجدہ کرتا تھا اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ صحابہ نماز میں بکڑیاں پہنے ہوئے ہوتے تھے۔
بکڑی پر صرف دھڑقوں کا جھکا ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ عراب میں ضرور ہونی چاہیے مدد رکھتا ہے کہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہی تواتر کر بیٹھ دو۔

عن وال بن حجر قال لم يثبت من العلم المقلد وعليهم الاكسية والبرانس... الخ (الحادی شریف ج 1، ص 144) حضرت داکل بن جبر فرماتے ہیں کہ میں اگلے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا (تو میں نے دیکھا کہ نمازیں) صحابہ کے (جسموں پر) چاند ہی تھیں اور (سروں پر) لمبی ٹوپیاں تھیں۔ یہ کتنی واضح حدیث ہے کہ صحابہ سروں پر ٹوپیاں باندھ کر نماز پڑھتے تھے اور نگے سر نماز پڑھنے کے مسئلے کو لوگوں کے اختیار پر نہیں چھوڑا گیا۔

علامہ ابن حبیہ تحریر فرماتے ہیں قال ابن حجر للعلامة نافع لعمارة بصلی حصارا ارايت لو خرجت الى الناس كنت تخرج هكذا قال لا قال لعل الله اسق ان يصحبل له (مجموع الفتاویٰ ج 22، ص 117) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگرد حضرت نافع کو نگے سر نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ کیا خیال ہے تمہارا اگر تمہیں لوگوں کے پاس جانا پڑے تو اس حالت میں جاسکتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ ہمارے کس کے لئے نعمت اختیار کی جائے۔

غیر مقلدین کے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب غیر مقلدین سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ”نماز کا گنج اور مستون طریقہ وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمدام ثابت ہوا ہے۔ یعنی بدن پر کپڑے اور سرا کا ہونگاری سے بالٹوپی سے“ (فتاویٰ ثنائیہ ج 1، ص 525)
اسی طرح غیر مقلدین کے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سبکی صاحب نے بھی ان سے اختلاف

کی وجہ سے ہے تو یہ منافقین کی ایک خصلت سے مشابہت ہوگی۔۔۔۔۔ فرض ہر لحاظ سے یہ ناہیستہ یہ
 فصل ہے۔ المذنب الماتی رحمۃ ربہ الامور وید محمدناؤد الطرولی۔ ۲۹ جاری الاولیٰ ۱۳۲۹ھ۔
 (قادی طامال حدیث۔ جلد ۲۔ صفحہ ۲۹۱)

غیر مقلدین کے شیخ اکل فی اکل مولانا نذیر حسین دہلوی صاحب فرماتے ہیں۔

”ٹوپی اور عمامہ سے نماز پڑھنا تو ہے کہ تک یہ مسنون ہے۔“ (قادی نذیریہ جلد ۱۔ صفحہ ۱۳۰)

غیر مقلدین کے مندرقرآن مولانا شامشاہ سرسری صاحب لکھتے ہیں۔

”عمامہ کا بچ اور مسنون طریقہ ہی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ ثابت ہے۔ یعنی بدن

پر کپڑا اور سر ڈھکا ہوا بگڑی یا ٹوپی سے۔“ (قادی ثانیہ جلد ۲۔ صفحہ ۵۱۵)

مولانا ابوسعید شرف الدین دہلوی صاحب فرماتے ہیں۔

”نگے سر نماز ہو جانے کی مگر سر ڈھانپنا اچھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عمامہ یا ٹوپی رکھتے

تھے۔ مگر یہ جو بعض کا شیعہ ہے کہ گھر سے بگڑی یا ٹوپی سر پر رکھ کر آتے ہیں اور ٹوپی یا بگڑی قصداً

اتار کر نگے سر نماز پڑھنے کا پتا شعار بنا رکھا ہے اور مگر اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ فعل

سنت سے ثابت نہیں۔ ایسے ہی برہنہ سر کو بلا وجہ شعار (مادت) ماننا بھی خلاف سنت ہے۔ اور خلاف

سنت ہے تو فی ہی ہوتی ہے۔“ (قادی ثانیہ جلد ۱۔ صفحہ ۵۱۳)

غیر مقلد عالم مولانا عبدالحیود سوہدروی (گجراتی) صاحب فرماتے ہیں۔

”نگے سر نماز ہو جاتی ہے مگر بطور فیشن لا پرواہی اور تہیب کی بناء پر اہل آباد کے لیے یہ عادت بنالیا

جیسے کہ آج کل حوڑے سے کیا جا رہا ہے ہمارے نزدیک گنج نہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود یہ فعل

نہیں کیا۔“ (ترجمہ الحدیث سوہدروی۔ ۱۲۵۔ جلد ۱۔ قادی طامال حدیث۔ جلد ۲۔ صفحہ ۵۱۸)

ان عمالہ جات کے بعد اکثر صاحب کا معلوم ہوا تھا کہ ہے کہ اس کا تو کوئی قائل نہیں کہ ٹوپی کے

غیر نماز نہیں ہوتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دعویٰ نماز سر ڈھانک کے پڑھی ہے۔

جس کا ثبوت تفصیلی طور پر ذکر کیا جا چکا ہے۔ کیا ٹوپی کے مسئلے کو لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا

ہے؟ اور ان مسائل (نگے سر، برہہ جسم) کی کوئی بنیاد نہیں ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ردام فعل ڈاکٹر صاحب کے نزدیک غیر اہم ہے؟

☆ نماز میں ستر کا ڈھانپنا

کسی نے ڈاکٹر ٹیک صاحب سے استفادہ کیا ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے کون سا لباس زیادہ مناسب ہے۔ کرتا یا جامہ؟ شلوار قمیض یا عینٹ شرٹ اور ٹائی وغیرہ۔

جواب میں ڈاکٹر ٹیک صاحب کہتے ہیں کہ واصل نماز کے دوران بنیادی شرط ستر کا ڈھانپنا ہے اور بدن کا کون سا حصہ مستور ہونا چاہیے اس سلسلے میں عرض ہے کہ خواتین کو دوران نماز اپنا پورا بدن ڈھانپنا چاہیے۔ خواتین کا صرف چہرہ اور کلاں عین سے اگلا والا ہاتھوں کا حصہ اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ جبکہ مردوں کا ستر یہ ہے کہ انھیں زیر ناف تک پھلا حصہ ڈھانپ کر نماز پڑھنی چاہیے اگر کسی وجہ سے باقی حصے کو نہ بھی ڈھانپا جائے تو نماز بہر حال ہو جائے گی۔ جہاں تک لباس کا تعلق ہے کہ کون سا لباس زیادہ موزوں ہے، یعنی عینٹ شرٹ کرتے یا جامے اور شلوار قمیض میں سے جس میں آپ کو زیادہ راحت اور آسانی محسوس ہو آپ وہ لباس پہن کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا لباس نہ پہنیں کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ اس کی حرکتیں درست کرنے اور اس کو سنبھالنے پر ہی لگے رہیں اور نماز میں خشوع و خضوع کا عمل متاثر ہو جائے۔ پس نماز ادا کرتے ہوئے کوئی سا بھی لباس پہنا جاسکتا ہے لیکن یہ لباس شریعت کے تقاضوں سے تصادم نہ ہو اور شرعی احکام کی روح کے خلاف نہ ہو۔ لباس کو ساتر ہونا چاہیے۔ غیر شرعی لباس ایسا لباس ہے جو جسم کی ستر پوشی سے قاصر ہو اور جسم کے اعضاء کو وہ پردے طور پر ڈھانپ نہ سکے اور ایسا لباس پہننے کی بھی اجازت نہیں جس سے غیر مسلموں سے تشابہت کے پہلو نکلتے ہوں۔ یعنی ایسا لباس نہ پہنا جائے جس پر صلیب کا نشان ہو یا کسی دیگر مذہب کے شعار کی علامت ہوں، یا جن سے شرک و بت پرستی چمکتی ہو اس طرح کا لباس مذہب تن کر کے نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جبکہ شلوار قمیض، کرتے یا جامے، تہبند کرتے، کوٹ، چٹون، یا شرٹ و چٹون پہن کر نماز ادا کی جاسکتی ہے اور اس سے نماز میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔

امید ہے اس وضاحت سے میرے مزے کو قائل آئیں جہاں لکھا گیا ہوگا۔

☆ مسردوں کی رائیں ستر میں شامل ہیں

عن محمد بن عبد اللہ بن حبیش ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی معمر بن لہناہ المسجد صحابہ کا کھانا طرف لعلہ فقال لہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم معمر فعلک یا معمر فان الفعل مہورہ (مسند احمد) محمد بن عبد اللہ بن حبیش رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہر کے گھن میں معمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گذرے جہاں پر سریتوں کے ٹل گھٹنے اٹھا کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ران کی ایک جانب نگلی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اے معمر اپنی ران اُچانپ لو کیونکہ ران وہ حصہ ہے جس کا چھپانا واجب ہے۔

☆ گھٹنے بھی ستر میں شامل ہیں

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ..... فان ما أسفل من سروة الى ركبته من مودته (مسند احمد) حضرت عمرو بن شعيب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک کا حصہ چھپانے کی چیز ہے۔

یاد رکھئے کہ اگر قامت واجبہ کا ماحول کے داخل میں شامل ہو تو قامت واجبہ کم میں شامل ہوتی ہے اور اس سے زیادہ حصہ کم سے خارج ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں ”ما أسفل من سروة“ ناف سے لے کر پاؤں تک شامل ہے۔ چنانچہ گھٹنے اس میں خود بخود شامل ہو گئے۔ اور قامت اجتہاد کے طور پر گھٹنوں کا ذکر ہی اس کی دلیل ہے۔ البتہ چڑ لیں اس کم سے باہر ہوں گی۔

مسند رک حاکم میں ہے ”خلط فعلک فان الفعل مہورہ“ (۱۸۱/۳) اپنی ران کو پوشیدہ کر کے تنگ ران تک ہے۔

طبرانی میں ہے ”ما جرد معمر فعلک فانہا من العورة“ اے معمر اپنی ران کو چھپا دے کیونکہ

یہ شرمگاہ میں سے ہے۔ (طبرانی ۳۵۲۲ - نسائی ۲۸۷۲)

"لا تبرزوا على كذا ولا تنظروا في هذا حتى ولا ميت" - تو اپنی زبان کو ٹکانہ کر اور نہ کسی زبیرہ یا مردہ کی زبان کی طرف دیکھو۔ (بخاری و مسلم ابوداؤد فی الجہاد و الحما م - ابن ماجہ فی الجہاد)

"الركبة من العورة" - (سنن دارقطنی ۲۲۸۸ - ابی یوسف ۱۲۲۸) گھٹنا شرمگاہ میں داخل ہے۔

☆ نماز کے دوران بیٹھنے کا طریقہ

ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب ایک جگہ کہتے ہیں کہ نماز کے دوران لوگ جتنے طریقوں سے بیٹھتے ہیں ان سب کی اجازت ہے تاہم تین رکعت یا چار رکعت کی اور تہجد کے بعد جب آخری بار تہجد کے لیے بیٹھا جاتا ہے تو اس کا بھر طریقہ یہ ہے کہ بائیں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے ہو اور بائیں کو بائیں فرش پر ہو۔

☆ ڈاکٹر صاحب نے تو اس سلسلہ میں کوئی حدیث پیش نہیں کی بلکہ غیر مقلدین کا طریقہ بتلایا ہے۔ علاوہ ازیں ڈاکٹر صاحب ہر بات میں بخاری و مسلم کا حوالہ طلب کرتے ہیں۔ اور اب خود بغیر حوالہ کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اہتمام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا طریقہ مسلم شریف سے پیش کرتے ہیں۔ جسے ڈاکٹر صاحب بھی اہمیت دیتے ہیں۔

كان يقول في كل ركعتين التحيتو كان يهرش وجهه اليسرى ويصعب وجهه اليمنى۔ (مسلم : صلوۃ الصلوۃ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہر دو رکعتوں کے بعد اہتمام کے لیے بڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بائیں پاؤں بچھاتے تھے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔

☆ سرور اور عورت کی نماز

کسی جامع بھائی نے تحریری طور پر سوال پوچھا ہے کہ خواتین اور مردوں کے نماز ادا کرنے کے طریقے میں فرق اور اختلاف کیوں ہے؟

میں نے کسی اور ساتھی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا تھا کہ نماز کے موضوع پر بے شمار کتب بازار سے دستیاب ہیں جن میں نماز ادا کرنے کے طریقوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ نماز کے

طرہوں کے موضوع پر حجاب ہونے والی کب بالعموم دو فصلوں پر منقسم ہوتی ہیں: مثلاً
 ☆ مردوں کے لیے نماز کی اتالیگی کا طریقہ ☆ خواتین کے لیے نماز کی اتالیگی کا طریقہ۔
 جبکہ کہیں بھی ایک گج و مستحضرہ نہ ملتی جس میں عورت کے لیے مرد سے طہرہ طرہ کے
 مطابق نماز ادا کرنے کا حکم ہو اس کی بجائے گج بخاری کی روایت ہے۔ "حضرت ام و صدیقہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہما روایت کرتی ہیں کہ اتالیقات میں عورتوں کو مردوں کی طرح بیٹھنے کا حکم ہے۔" (گج بخاری،
 جلد اول، کتاب خاص نماز، باب ۶۳)

اس کے علاوہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات
 رضی اللہ عنہن سے بہت سی احادیث مروی ہیں گج بخاری، گج مسلم میں اور احادیث مروی ہیں جن
 میں عورتوں اور مردوں کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں۔ ان میں سے بعض احادیث گج بخاری، گج
 مسلم اور احادیث دشمن کے دیگر مجموعوں میں شامل ہیں جبکہ ان احادیث مبارکہ میں اس امر کا کہیں
 ذکر نہیں ہوا کہ عورتوں کی نماز کا طریقہ مردوں سے مختلف ہے۔ جیسا کہ گج بخاری شریف میں آتا ہے:
 "نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو ویسے ہی تم بھی
 پڑھو۔" (گج بخاری، کتاب الاذان، باب ۱۸، حدیث ۶۰۳، جلد چہودھ، ص ۱۵۲)

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں عورتوں اور مردوں کو یکساں طریقے سے
 نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے نہ یہ کہ عورتیں مردوں سے کسی الگ طریقے سے نماز ادا کریں اور مرد
 کسی اور طریقے کے مطابق نماز ادا کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔

☆ ڈاکٹر صاحب نے حضرت ام و صدیقہ رضی اللہ عنہما کے اتالیقات میں مردوں کی طرح بیٹھنے
 کی روایت نقل کی ہے اس میں عورتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہیں۔ ام و صدیقہ
 رضی اللہ عنہما خود بیٹھتے تھیں اس لیے یہ ان کا ذاتی فعل ہے اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ
 عنہما اتالیقات میں چوڑی مٹکر بیٹھتے تھے اس لیے کہ وہ خود مجتہد تھے۔

ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ کہیں بھی ایک گج و مستحضرہ نہ ملتی جس میں عورت کے لیے مرد

سے بطور طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کا حکم ہو۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو پیسے ہی تم بھی پڑھو۔ آگے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں عورتوں اور مردوں کو یکساں طریقہ سے نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے دھوکہ دینے کی خاطر بخاری شریف کی طرف روایت کا نقل احتساب کیا ہے۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن حورث رضی اللہ عنہ کو دیا۔ جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خمس روزہ رہے۔ اور بخاری واپس جانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیہ دے دیا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو پیسے نماز پڑھو۔ اس حدیث میں عورتوں کی نماز کو مردوں کی نماز طرح کہیں بھی نہیں کہا گیا۔ عورتیں نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھتی ہوں گی۔ کیونکہ وہ تو صحابہ کے بہت پیچھے کھڑی ہوتی تھیں۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب بھی مطلب لینے پر مصر ہیں جہانوں نے بیان کیا تو اودا عورتوں کو چاہے کہ وہ غیر مقلد مردوں کی طرح ننگے سر نماز پڑھیں۔ نصف چٹلی تک شلو اور رکھیں۔ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں کریں۔ حج کرا لیں کہا کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ جیسا مجھے حج کرتا دیکھو پیسے حج کیا کرو۔ اس میں بھی ایسا ہی عہد رکھیں۔ عورتیں احرام کے لیے دو چادریں استعمال کریں۔ دوران طواف اطمینان بھی کیا کریں اور دل بھی کریں۔ ہدی کے بعد مطلق بھی کروایا کریں۔ تاکہ معلوم ہو کہ تنہا کی وجہاں تکبیر نے والی بھی اور کتاب سنت کو گلے لگانی والی بھی حج کر رہی ہیں۔

عورتوں اور مردوں کی نماز میں ایسے ہی فرق ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عورت اور مرد میں فرق رکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو غیر مقلدین کی اطلاع میں ذخیرہ احادیث میں محدث اور مرد کی نماز میں فرق کی کوئی حدیث بھی نہیں ملی۔ کور چشم کو کیا دکھائیں۔ اہلہ کائنات کے اقدار کے لیے ہم احادیث سے یہ فرق ثابت کئے دیتے ہیں۔

پتا مرد اور عورت کی نماز کا پہلا فرق بغیر تحریم کے وقت ہاتھ اٹھانا ہے۔ حضرت وائل بن حجرؓ فرماتے ہیں کہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل بن حجر انا صلیت

اللحم الى الارض فان المرأة في ذلك ليست ككل رجل۔

(حضرت زید بن ابی حنیفہؒ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو محروموں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں آپ نے فرمایا جب تم سجدہ کرنا ہے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کر دیکھو نہ عورت (کا کلمہ سجدہ کی حالت) میں مرد کی طرح نہیں ہے۔)

ہذا محروموں کا نماز کے دوران بیٹھنے کا طریقہ۔

حضرت ناخ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا: کیف کن النساء یصلین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کن یومعن ثم امرن ان یصلزن (یعنی یسویں جماعت علی اور اکھن) (جامع السانید۔ جلد ۱۔ ص ۴۰۰)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھیں؟ (یعنی تنہا میں کس طرح بیٹھا کرتی تھیں؟) تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جواب میں فرمایا کہ پہلے تو (قعدے حالت میں) ہمارا زانو ہو کر ٹٹھکتی تھیں پھر بعد میں انہیں گھمادیا گیا کہ وہ خوب سٹ کر بیٹھا کریں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔

امام عبدالوہابؒ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

قال ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الركعة الاولى لم يفرش وجهه اليسرى وينصب الاخرى ويقعد على مقعدته وكان يهوي عن الخراف السبع في الجلوس وهو ان يجلس ما اذا راحه على الارض وكان يامر النساء ان يحفظن او ترمعن في التشهيد (كشف الغممة عن جميع الامة۔ كتاب الصلوة باب صفة الصلوة فصل في الجلوس الاخير والتشهد عليه)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی آخری رکعت میں قعدے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں کو بچالیا کرتے تھے اور داہنے پاؤں کو کھڑا کر لیا کرتے تھے اور اپنے سر پر ہاتھ پڑھتے تھے اور نبی علیہ السلام (مردوں کو) اس طرح دو رکعتوں کے

طریقے پر بیٹنے سے منع فرماتے تھے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر بچھا کر بیٹھا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو تشہد کی حالت میں سٹ کر (یعنی دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر اور زمین سے چمٹ کر) بیٹنے کا یا چڑانوں بیٹنے کا حکم فرماتے تھے۔

حضرت یحییٰ بن ابی حنیفہ سے روایت ہے: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین تصليان فقال اذا سجدا فضع بعض اللحم الى الارض فان المرأتين في ذلك كالرجل (المسنن الكبرى للبيهقي - جلد ۲ - صفحہ ۱۲۳ - مرآۃ البیاد - جلد ۳ - صفحہ ۱۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ جب تم سجدہ کرو اپنے جسم کے بعض حصوں کو زمین سے چمٹا دو اس لیے کہ اس سلسلہ میں عورت کا حکم مرد کی طرح نہیں ہے۔

حدیث مرسل قابل عمل ہوتی ہے۔ اور حجازی قابل عمل نہیں سمجھتے ان کے لیے امام شافعی کا حوالہ کافی ہے۔ کیونکہ انہوں نے اسے دو اصول طریقوں سے روایت کیا ہے۔

علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ والمرأة لا تضع بعض اللحم الى الارض فان المرأتين تصليان فقال اذا سجدا فضع بعض اللحم الى الارض فان المرأتين في ذلك كالرجل وذكر الشارح ان المرأتين تصليان في حشرۃ عصال: ترفع يديها الى منكبيها وتضع يمينها على شمالها تحت يمينها ولا تجالی بطنها عن فخذها وتضع يمينها على فخذها تبلغ رزوس اصابعها كمنها ولا ترفع ايديها في السجود وتجلس معرکة في التشہد ولا تخرج اصابعها في الركوع ولا توم الرجال وتكره جماعة من يقوم الامام ومطهر او

ويزاد على العشر ان لا تنصب اصابع التلحين كما ذكره في المعجم۔ (المحرر الرائق

شرح كنز الدقائق - جلد ۱ - كتاب الصلوة باب صفة الصلوة

اور عورت اپنے آپ کو پست اور نچار کے کی اور اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ چٹا کر کے کی اس لیے کہ عورت کے حق میں یہ زیادہ پردے کی بات ہے اور عورت پردے اور چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ ادا کرنے اپنی مراحل میں روانہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم سجدہ کر دو اپنے جسم کے بعض حصوں کو زمین سے چٹا کر اس لیے کہ اس سلسلہ میں عورت حکم مرد کی طرح نہیں ہے اور شارع نے ذکر کیا کہ عورت کی نماز کی حالت مرد سے تقریباً اس چیز میں مختلف ہے۔

عورت بغیر تحریر کے لیے اپنے ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائے گی۔ اور وہ اپنے دائیں ہاتھ کا اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر اپنی چھاتی کے نیچے بائیں کی۔ اور اپنے پیٹ کا اپنی رانوں سے الگ نہیں کرے گی۔ اور دو کوع کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر اس طرح رکھے گی کہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے کنارے اس کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور اپنی دونوں بظلوں کو بھروسے کی حالت میں کشادہ نہیں کرے گی اور تشہد کی حالت میں اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال دے گی۔ اور دو کوع کی حالت میں اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے نہیں رکھے گی۔ اور مردوں کی مانند نہیں کرائے گی۔ اور عورتوں کا اپنی جماعت کرنا بھی مکروہ ہے۔ (اور اگر اس مکروہ کا ارتکاب کرتے ہوئے عورتیں جماعت کریں) تو ان کی امام درمیان میں کمزری ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے پاؤں کی انگلیوں کو (سجدہ - قعدہ وغیرہ میں) کھڑائیں کرے گی۔ جیسا کہ فقہی میں مذکور ہے۔

دلیل قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں نو المرأة تطيع على صلواتها لئلا يان مبي حالها على السوء (شرح النقاہة - جلد ۱ - صفحہ ۱۲۲) اور عورت سب کے نزدیک اپنے ہاتھ سینے پر رکھے گی اس لیے کہ عورت کی حالت کا اور مرد پر دے پر ہے۔

علامہ مہدائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نو اصاب حق النساء فالتلفوا على ان السنة لهن

وضع الیدین علی الصدر لانه اسر لها کمالی الباقی فی النبیۃ المرآتہ مصححت
 لیدیہ۔ (المصابہ جلد ۲ صفحہ ۱۵۶) رہا عورتوں کے حق میں (ہاتھ بائیں سے
 کا سامنا) تو تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کے لیے سخت جتن پر ہاتھ بائیں سے ہے۔ کیونکہ
 عورتوں کے لیے یہ زیادہ پردے کا باعث ہے۔ جیسا کہ بتایہ میں ہے اور نکتۃ اصلی میں ہے کہ
 عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنے پستانوں کے نیچے (متصل کر کے)۔

صالح ستہ کے مترجم غیر مقلدین کے علامہ وحید الرحمن حیدر آبادی نے تحریر فرمایا ہے۔ ”الان
 المروۃ ترفع یدہا عند العصر یم الی لیدیہا ولا تغوی فی السجود کالجہل بل
 تلتصق وتلتصق وتضم یدہا بیدہا“۔ (نزل الامار من خزانۃ النور جلد ۱۔
 صفحہ ۸۵) ”کراتی بات ہے کہ عورت بغیر تحریم کے دت اپنے ہاتھوں کو اپنی چھاتی تک اٹھائے گی
 اور بھروسے میں مرد کی طرح پیٹ کو زمین سے اونچا نہیں رکھے گی بلکہ پیٹ رہے گی اور اپنے پیٹ
 کو دونوں رانوں سے چپکا لے گی۔“

غیر مقلدین کے مشہور عالم عبدالجبار بن عبداللہ قرظوی صاحب لکھتے ہیں۔ ”فرض یہ کہ عورتوں کا
 انضمام (اکٹھی ہو کر) اور انکشاف (سٹ کر اور پیٹ کر) احادیث اور قتال جمہور اہل علم از مذاہب
 اربعہ وغیرہم سے ثابت ہے۔ اور اس کا منکر کتب حدیث اور قتال اہل علم سے ہے خبر ہے۔“ واللہ
 اعلم۔ حرر عبدالجبار بن محمد۔ (نواوی غرنوبہ۔ صفحہ ۱۸۔ نواوی ملام مال حدیث۔ جلد ۳۔ صفحہ ۱۳۹)

اب ہم ڈاکٹر صاحب کے دوسرے اعتراض صلو اکمار ایعمولی اصلی کی طرف آتے ہیں۔
 علامہ محمد بن ابی علیہؒ نے حدیث صلو اکمار ایعمولی اصلی کی وضاحت کرتے ہوئے
 لکھا ہے۔ ”صلو اکمار ایعمولی اصلی فلم یامرہم الا بفعل مار او اواہل العلم لعلہ
 ھذہ صلی اللہ علیہ وسلم فہم مثله فی الاقتداء لکناہ قال کمار ایعمولی اصلی
 اور ایہم نواہی یصلون“ (منح الجلیل شرح مختصر خلیل۔ جلد ۱۔ فصل فی بیان
 حکم فعل الصلو فی جماعہ)۔

”حدیث صلوا کما رايتموهی اصلی (تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو) میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کچھ جانے والے نفل کا حکم دیا اور صحابہ و دیگر مائیل علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اس اجماع و اتفاق کے جانے کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوئے۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو یا (اگر تم مجھے نہیں دیکھ رہے بلکہ تم میرے نائبین (صحابہ و تابعین الی آخر) کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔“

اگر بخاری شریف کی مذکورہ حدیث کا مطلب وہی ہوتا جو مرد و عورت کی نماز میں فرق کے منکرین بیان کرتے ہیں تو صحابہ و مرد و عورت کی نماز کے فرق کے کیوں کر قائل ہوتے۔

احادیث تو بخاری ہی ہیں کہ اللہ کے نبی کے نزدیک مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اگر تاہم صاحب اور غیر مقلدین کے نزدیک عورت اور مرد کی نماز میں فرق نہیں ہے۔ اگر بات ایسی ہے تو عورتیں اپنی مسہانگ بنانا چاہیں اور وہاں خود مؤذن امام اور خطیب بننا چاہیں تو انہیں اجازت ہونی چاہیے۔ نیز عورتیں اقامت کہنا چاہیں تو اجازت ہونی چاہیے۔ مردوں کی امامت کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور اونہی آواز سے قرأت کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ نیز عورتوں کو ننگے سر۔ کہناں اور ننگے کھول کر نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ان کی شرکت جماعت میں ضروری ہونی چاہیے اور جماعت میں وہ بھی غیر مقلدین کی طرح ایک سطر کا قاصد رکھیں۔ ان پر بھی جمود و عہدین واجب ہونا چاہیے۔ اور اگر مذکورہ بالا امور نماز میں ان کا مردوں سے اختلاف ہے تو پھر عورتوں کی نماز مردوں جیسی کس طرح ہو سکتی ہے؟

موجودہ دور کے غیر مقلدین تو عورت و مرد کی نماز میں فرق کے قائل نہیں ہیں لیکن ان کے انکار فرق کے قائل تھے چنانچہ صحاح ستہ کے مترجم جن کے تراجم پڑھنے کی غیر مقلدین حضرات لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں یعنی علامہ وحید الرحمن حیدر آبادی اپنی کتاب لطائف المہر ص ۹۸ جلد اول ص ۹۸ پر ”ح“ کے تحت لکھتے ہیں۔ عورت جب نماز پڑھے تو جلسہ اور جہد میں مست کر رہے اور مرد کی طرح نہ

بھیائے۔ (جیسے مرد عہد میں اپنا بیعت مانوں سے ملے اور بازو پہلو سے جھار کھائے)
 حرج صحاح ستہ طحاوی وحید الزمان صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں۔ مگر اتنی بات ہے کہ محدث غیر
 تحریر کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی چھاتی تک اٹھائے گی اور عہد میں مرد کی طرح بیعت کوزمین سے
 اونچا نہیں رکھے گی بلکہ پست رہے گی اور اپنے بیعت کندھوں مانوں سے چپکائے گی (— نزول
 الاہواز من فقه النبی المصطوف جلد ۱ ص ۸۵)

مولانا داؤد فرغوی کے والد اور میاں نذر حسین صاحب کے شاگرد مولانا محمد الیاس فرغوی بھی عورت
 مرد کی نماز میں لڑتی کرتے تھے۔

ذاکر ٹایگ صاحب کی یہ بات کہ حدیث صلوا کما راہتمولی اصل میں سے
 عورتوں اور مردوں کو یکساں طریقے سے نماز پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے غلط ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ
 علیہ وسلم کا یہ خطاب حضرت مالک بن حویرثؓ اور ان کے رفقاء کو اس وقت ہے جب وہ آپ صلی
 اللہ علیہ وسلم کی خدمت و محبت سے مستفید ہو کر واپس جا رہے تھے۔ لہذا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے طالب مرد حضرات تھے غرضانہ تھیں۔ اور اگر اس خطاب سے مراد پوری امت ہے تو
 عورتوں کو بھی عمامہ پہن کر نماز پڑھنی چاہئے۔ نماز میں ٹخنے ٹکے رکھنے چاہئیں اور ذاکر ٹایگ
 صاحب کے دوسری جگہ ایک سوال کے جواب کے مطابق ٹکے سر نماز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر عورتیں
 ٹکے سر نماز پڑھیں تو ان کی نماز بھی ہو جانی چاہیے۔ بلکہ بیگم فرحت ہاشمی کی تقلید میں لباس بھی
 کروانی چاہیے اور مردوں کی طرح اونچی قرأت بھی کرنی چاہئے۔

☆ نماز میں عورت کے ستر کا ڈھانپنا

بات محل رہی تھی پردہ کی اور اس میں غیر مقلدین کی مخالفت نص قرآنی اور مخالفت حدیث کا ثبوت
 پیش کر چکے ہیں۔ اب غیر مقلدین کی آواز کو خیالی ملاحظہ ہو۔ کہ وہ نماز کے اندر بھی عورت کے ستر
 ڈھانپنے کے قائل نہیں۔ جبکہ عورت کے سر کے بال ستر میں داخل ہیں۔ اس پر امت مسلمہ کا اجماع
 ہے اور احادیث سے ثابت ہے کہ نماز کے کچھ ہونے کے لیے ستر ڈھانپنا شرط ہے۔ چنانچہ ترمذی

جلد اول صفحہ ۸۶۔ اہلداد جلد اول صفحہ ۹۴ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلوۃ العائض الا بمعصرو (جران عورت کی نماز بغیر اودھنی کے قبول نہیں)۔

لیکن نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد ہودا لاہلہ صفحہ ۳۹ پر لکھتے ہیں۔ ”ولما آتک نماز دن اگرچہ تھا یا ازمان یا شہر یا دیگر عمارت باشد بے ستر تمام عورت گج بیست ہیں غیر مسلم است“۔ (یعنی یہ بات کہ عورت کی نماز اگرچہ وہ تھا ہو یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہو یا شہر یا دوسرے عزموں کے ساتھ ہو تو پورے ستر کے احاطے بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہ بات ہمیں تسلیم نہیں)۔ غیر مقلدین کے امام نواب صدیق حسن خان صاحب نے ہودا لاہلہ صفحہ ۳۹ پر لکھا ہے عورت کی نماز بغیر تمام ستر چھپائے ہوئے گج ہے۔ تھا ہو یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہو۔ یا اپنے شوہر کے ساتھ ہو۔ یا دوسرے عمارت کے ساتھ ہو۔ فرض ہر طرح گج ہے۔ زیادہ سے زیادہ سر چھپالے یہاں ڈاکر ٹیک صاحب کیا کہیں گے؟۔ یہ فرمان کس حدیث گج کے تحت جاری ہوا؟۔ مذکور کی صورتیں اور مجبوری کی حالتیں تو اقوال رہاں ہیں۔ ان کا ذکر کرنا اہلحدیث (غیر مقلد) ہو کر درست نہیں۔

غیر مقلدین نے دین کی اصلاح کرتے ہوئے حدیث زندہ لوگوں کو نماز میں صرف آسانی فراہم کردی۔ آخر میں یہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔

غیر مقلدین کے ایک اور عالم نواب نور الحسن خان بن نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں۔ ”ماز غباد یا تہ باشی کہ ہر کہ چیز از امور قبل نماز نمایاں شد یا نہ چاہے ناپاک نماز گزار و نمازش گج است“۔ (عرف الہادی صفحہ ۱۲) کہیں سے کہیں معلوم ہوا کہ نماز کی ستر کا جو حصہ بھی نماز میں مکمل جائے یا نہ ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھنے والوں کی نماز گج ہے۔

☆ بغیر وضو

ڈاکر ٹیک صاحب سے کسی نے سوال کیا ایک بار نماز باجماعت کی تکمیل کے بعد امام صاحب نے اعلان کیا کہ وہ وضو کرنا بھول گئے تھے اور انھوں نے بے وضو نماز کی امامت کر دی چنانچہ تمام

نماز اپنی نماز دہرائیں، اس پر بحث ہونے لگی۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ مقتدیوں کی نماز ہو گئی ہے۔ انہیں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کہ دیگر کچھ افراد کا اصرار تھا کہ مقتدیوں کو نماز دہرائی جاوے۔ چنانچہ آدھے نماز میں نے نماز دہرائی اور آدھے نماز کی نماز دہرائے بغیر چلے گئے۔ ان میں کس نے درست عمل کیا؟

جواب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ امام صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بھول کا اعلان نہ کرتے اور دھوکہ کے نماز دوبارہ ادا کر لیتے۔ مقتدیوں کی نماز درست تھی۔ جو لوگ نماز دہرائے بغیر چلے گئے، انہوں نے ٹھیک کیا۔ چند لوگوں نے نماز دہرائی، ان شاء اللہ تعالیٰ انہیں نفل نماز کا الگ سے ثواب ملے گا۔ حضرت عمر بن خطابؓ نے ایک بار نماز فجر کی امامت فرمائی۔ نماز کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے لباس پر ناپاکی کے آثار موجود ہیں۔ انہوں نے غسل فرمایا اور نماز دوبارہ ادا فرمائی لیکن انہوں نے مقتدیوں میں سے کسی کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ ایسا ہی واقعہ حضرت عثمان غنیؓ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ انہوں نے مقتدیوں کو نماز دہرانے کی ہدایت نہیں کی تھی۔

☆ ڈاکٹر ذاکر نایک صاحب جو بخاری و مسلم اور کچھ حدیث کی رٹ لگاتے رکھتے ہیں۔ یہاں اپنے اصول سے ہٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صل بتانے کی بجائے صحابی کا صل ذکر کر رہے ہیں اور اس کی تفصیل بتانے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ غیر مقلدین کے وہ تمام مسائل جن میں وہ امت مسلمہ سے اختلاف کرتے ہیں مگر وہ سوالوں کی شکل میں جان بوجھ کر عام سامعین کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ تاکہ ان ذہن بھی حشر ہو جائے۔

خلاصہ مختلف مدارق جلد ۲ صفحہ ۳۵۱ پر ہے۔ عن ابی جعفر ان علیا صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو علی غیروہ و فاعادوا امرہم ان یصلوا۔ حضرت ابو جعفرؓ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حالت جنابت میں یا بغیر وضو کے نماز پڑھادی۔ آپ نے وہ نماز خود بھی ادا کی اور ان لوگوں کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا۔

کتاب الاہل الامام ابی حمزہؓ صفحہ ۳۱ پر ہے۔ عن ابیہم قال اذا فسلت صلوا الامام

فلسفۃ من علقہ۔ حضرت ابراہیمؑ فرماتے ہیں کہ جب امام کی نماز کا سدھ ہوگی تو مقتدی کی نماز بھی کا سدھ ہو جائے گی آگے لکھا ہے۔ عن عطاء بن رباح فی رجل یصلی بامصابہ علی غبر و حوض قال یصلی بصلون۔ حضرت عطاء بن ابی رباح نے ایسے شخص کے بارے میں جو مقتدیوں کو بغیر وضو کے نماز پڑھا دے۔ پیار شاخ فرمایا کہ امام اور مقتدی سب نماز لوٹائیں۔

مفت مہار اذان جلد ۲ صفحہ ۳۵۰ پر ہے۔ عن القوری قال سمعت حماداً یقول اذا فلسفۃ من الاعام فلسفۃ من القوم۔ حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حماد کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب امام کی نماز کا سدھ ہوگی تو مقتدیوں کی بھی کا سدھ ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور جلیل القدر تابعین کے اقوال کے بعد بھی غیر مقلدین اور ذاکرنا یک صاحب کے نزدیک جو امام بغیر وضو نماز پڑھا دے وہ صرف اپنی نماز لوٹائے۔ مقتدیوں کو کٹانے کی ضرورت نہیں۔ کیا اسی کو مل بالحدیث کہتے ہیں؟

ہذا امام کا دوبارہ جماعت کروانا

میں نے اپنے دفتر میں باجماعت نماز کی اناجی کا اہتمام کیا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ساتھی نماز کی اناجی کے لیے اس وقت پہنچتا ہے جب جماعت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ چند لمبے انتظار کرتا ہے کہ کوئی اور ساتھی آجائے تاکہ وہ باجماعت نماز ادا کر سکے۔ ایک موقع پر جب کوئی اور ساتھی نہیں آیا تو پہلی جماعت کی امامت کرنے والے امام نے پیش کش کی کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور دوبارہ امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں تاکہ تاخیر سے آنے والے ساتھی نماز باجماعت ادا کر سکیں۔ تاخیر سے آنے والے ساتھی کا کہنا تھا کہ چونکہ امام صاحب پہلے ہی ایک جماعت کی امامت کر چکے ہیں اس لیے دوسری جماعت کی امامت نہیں کر سکتے اس مسئلے پر دونوں میں خاصا اختلاف مائے ہوا آپ کی رائے دیکھا ہے۔

جواب میں ڈاکٹر ذاکرنا یک صاحب کہتے ہیں آپ کے ساتھی کو اس مسئلے پر بحث نہیں کرنی چاہیے حتیٰ امامت کوئی بھی شخص کرے نماز کی رہنمائی پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ تاخیر سے آنے والے کا ہاں

بات پر فکر نہ کیے کہ چونکہ امام صاحب فرض نماز ادا کی امامت کر چکے ہیں اس لیے میرے ساتھ نماز ادا کرنے میں وہ صنف بائٹل ادا کریں گے۔ ان کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ صنف بائٹل نماز کو فرض نماز پر کیسے فوقیت دی جاسکتی ہے۔ لیکن یہاں فریقیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات سچ ہے کہ بعض علماء اس بات کو درست نہیں سمجھتے کہ فرض ادا کرنے والے مقتدیوں کی امامت ایسا شخص کرے جو صنف بائٹل ادا کر رہا ہو لیکن علماء کی اکثریت اس رائے سے حقیق نہیں ہے۔ ان کے خیال میں اس طرح نماز باجماعت ادا کی جاسکتی ہے اور وہ بالکل درست ہوگی۔ اس بارے میں ایک مشہور حدیث موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معروف صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل کا یہ معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ادا کرتے اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں جا کر وہیں لوگوں کی عشاء کی نماز کی امامت کرتے۔ دیکھا جائے تو حضرت معاذ کا طرز عمل وہی تھا جو آپ کے بیان کردہ واقعہ میں آپ کے ان ساتھی کا ہے جو نماز کی امامت کرتے ہیں۔ امام کے احباب کا پہلا معیار یہ ہے کہ وہ مقتدیوں میں سب سے بڑھتا ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کر سکا ہو۔ کسی شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتاویٰ کی کہ معاذ نے عشاء کی نماز میں قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ "البقرہ" تلاوت کی تھی۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلا یا اور انہیں ہدایت کی کہ امامت کرتے وقت قرآن پاک کی درمیانی طوالت یا مناسب طوالت کی سورہ تلاوت کیا کریں۔ یہاں جو بات قائل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات پر کوئی سوال نہیں کیا کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو پھر اپنے قبیلے میں جا کر عشاء کی نماز کی امامت کیوں کرتے ہیں۔ اس واقعہ سے یہ اعجاز ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک خاص وقت کی نماز ادا کر چکا ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اسی وقت کی فرض نماز کی دوسرے لوگوں کی امامت کرے۔ امام کے لیے وہ صنف بائٹل نماز ہوگی لیکن اس سے فرض نماز ادا کرنے والوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔

ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب نے اس مسئلہ میں بھی سامعین کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم احادیث کی روشنی میں درست مسئلہ پیش کرتے ہیں۔

عن سليمان مولى ميمونة قال البت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت الاتصال معهم فقال قد صليت الي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تصلوا صلوا على يوم مواتين"۔ (ابوداؤد جلد اول صفحہ ۸۵) امام الاثنین حضرت یحییٰ بن عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ میں (مدینہ منورہ میں) مقام بلاط میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کیا کہ آپ ان کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ چکا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم ایک نماز ایک دن میں دو مرتبہ پڑھو۔

اگرچہ یہ حدیث متوفی اور متقطع ہے۔ لیکن احادیث کے ہاں متوفی جمع ہے۔ اور فی التردن کا اطلاق غیر معر ہے۔

ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب کے قول سے صحابی کا مل بہر حال فوق ہے۔ اس سے زیادہ تصریح مصنف عبدالرزاق جلد ۹ ص ۴۰۹۔ عجم طبرانی کبیر حدیث ۹۳۳ سے لے رہی ہے۔ جس کی سند کو غیر مقلدین کے بڑے عالم ناصر اللہ بن الہبالی نے حسن کہا ہے۔

عن ابراهيم ان علقمة والاسود البلامع ابن مسعود الى مسجد فاستقبلهم الناس قد صلوا فرفع يهما الى البيت فعمل احدهما عن يمينه والاخر عن شماله ثم صلى بهما۔ (حضرت ابی ایوب نعمانی سے روایت ہے کہ حضرت علقمہ اور حضرت اسودؓ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ لوگوں نے ان حضرات کا استقبال کیا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ چکے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ حضرت علقمہ اور اسودؓ کو لے کر گھر تشریف لے گئے اور ایک کھانا پکوائیں اور ایک کوبائیں کھانے کے نماز

پڑھائی۔)

حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فتح المسلمین شرح مسلم جلد ۲ صفحہ ۸۳ پر (باب التواضع فی
 الشمار۔ مسئلہ: لم یعرض عن خلف المفضل) لکھا ہے کہ ”حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ”انما جعل الامام
 ليوکم بہ فلا یصلو اعلیہ۔۔۔ الخ“ (بخاری جلد ۱۔ صفحہ ۵۱۵۔ باب صلواۃ القاصد۔ باب
 قصیر۔ مصلوۃ) اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مقتدی اور امام کے افضل ظاہرہ اور باطنی میں اتنا رہا
 اور امتحان ہونا چاہیے کہ مقتدی امام کی نیت کے ساتھ مصلوۃ امام میں شریک ہو سکے۔ جب ہی امام کی نماز
 مقتدی کی نماز کی ضامن ہوگی۔ اور مقتدی امام کا فضل اور نیت کے اعتبار سے تابع ہوگا۔ اور
 ”لا یصلو اعلیہ“ کے تقاضا پر بھی عمل ہو سکے گا۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ مقتدی مفسر امام
 مفضل کی نماز میں مصلوۃ امام کی نیت کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں مقتدی کی نماز کا
 امام کی نماز کے ساتھ رہا کہاں رہ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ مفسر بحیثیت قوی ہونے کے مفضل
 (جو کہ عمل کے لحاظ سے ضعیف ہے) کا تابع نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مفسر کی اقتداء مفضل کے پیچھے
 ”اقتدا کرنے“ کی حیثیت کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ مقتدی کو امام کی مکمل اقتدا کا حکم بتدريج
 دیا گیا اور اس میں آہستہ آہستہ ترقی ہوئی۔ ورنہ شروع میں امامت اور اقتدا کا مفہوم صرف یہ تھا کہ
 امام اور مقتدی ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں۔ پھر مقتدی کے افضل کو امام کے افضل کے ساتھ حلق
 قرار دے کر امام کو امام کی نماز کو ایک کر دیا گیا۔ اور مقتدیوں کو افضل نماز میں امام کی مخالفت
 سے روک دیا گیا۔ یہاں تک کہ قراوت جیسے اہم دکن میں بھی دونوں کو شریک کر کے ان کے درمیان
 مکمل اتحاد پیدا کر دیا گیا۔ اقتدا کی تکمیل کے ان تدریجی مراحل پر سنن ابوداؤد جلد اول صفحہ ۷۲۔ باب
 کیف الاذان میں ابن ابی لیلیٰ کی روایت دلیل ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں مسبوق
 جماعت میں شریک حضرات سے فوت شدہ رکعتوں کے بارے میں پوچھا تھا اور پھر اپنی
 رکعتوں کو پھا کر کے امام کے ساتھ شریک ہوتا۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت معاذؓ مسبوق ہوئے تو
 فوراً آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گئے اور انہوں نے اپنی جاہ رکعتیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوری کہیں۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”ان معاذ اللہ من لکم سنة کملک فاعلموا“۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شروع اسلام میں مقتدی کے لیے تمام کی اقتداء تمام بات میں لازم نہ تھی۔ پھر بتدریج لازم ہوتی گئی۔ یہاں تک کہ تمام اور مقتدی کی نماز میں مکمل اتمام ہو گیا۔ پس اس کا تقاضا یہ ہے کہ جن احادیث میں مکمل اقتداء کے تقاضا کے خلاف کوئی فعل ہو اور اس کی کوئی تاریخ بھی معلوم نہ ہو ایسی احادیث کو تمام کی مکمل اقتداء کرنے اور اس سے اختلاف کرنے کی ممانعت سے پہلے پر محمول کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی صریح دلیل اس پر دلالت کرے کہ اس حدیث کا تعلق مکمل اقتداء کرنے کے بعد سے ہے جب اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ حضرت معاذؓ کی حدیث میں بھی اس کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ کس زمانہ کا واقعہ ہے۔ چنانچہ اسے بھی مکمل اقتداء سے پہلے والے احکام پر محمول کیا جائے گا۔

☆ مفترض کی دہلاؤ قتل کے پیچھے درست نہیں

غیر مقلدین کے مشہور عالم ہاجر الدین البانی فرماتے ہیں۔ ولا یعارض هذا الحديث المشهور الا رجل يصدق على هذا المصلي معه..... فان غاية ما فيه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم احد الذين كانوا يصلوا معه صلى الله عليه وسلم في الجماعة الاولى ان يصلي وراءه تطوعا... ليس صلوة معتقل وراء مقرر عن وبحثنا التماسه في صلوة مقرر عن وراء مقرر عن.. (تمام المعنى ص ۵۸) اور اس موقف کے خلاف وہ حدیث پیش نہ کی جائے جس میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کیا کوئی بعد ایسا نہیں ہے جو اس پر صدقہ کرے گا اس کے ساتھ نماز پڑھ لے؟“ کیونکہ اس حدیث شریف سے زیادہ سے زیادہ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ پہلی جماعت میں حرکت کی حتیٰ ایک شخص کو اس بات پر ابھارنا ہے کہ وہ اس آئے والے کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ پس یہ تو صدق ہوئی کہ ایک قبل نماز پڑھنے

والا فرض نماز پڑھنے والے کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ جبکہ ہماری بحث تو اس میں ہے کہ ایک فرض نماز پڑھنے والا دوسرے فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھے۔

ناصر الدین البانی کی اس بحث کو ڈاکٹر ذاکر صاحب کی دلیل حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث پر قیاس کریں کہ جو صحابی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا چکا ہے وہ دوسروں کو فرض نہیں بلکہ نفل پڑھا رہا ہوگا۔

مذکورہ بالا احوال بات سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ مفسرین کی نماز افضل کے پیچھے درست نہیں اسی سے جماعت دانہ کی فقی بھی اوردی ہے جس کی غیر مقلدین کے ہیں بہت ترویج دی جاتی ہے ماسم اس مناسبت سے اس مسئلہ پر بھی کچھ تحریر کا ضروری خیال کرتے ہیں۔

علامہ البانی نے تمام الحنفیہ صلوٰۃ ۱۵۵ پر لکھا ہے کہ اگر جماعت دانہ مسجد (محلہ) میں مطلقاً جائز ہوتی تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ گھر میں جماعت نہ کرتا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ مسجد میں فرض نماز کا افضل ہے۔ (یہ حدیث اور بیان ہو سکتی)

اس حدیث سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک یہ کہ محلہ کی مسجد میں جماعت دانہ کرنا درست نہیں جیسا کہ غیر مقلدین کرتے ہیں۔ نیز اگر ایک امام اپنے فرض پڑھ کر دوبارہ امام بن سکا تو حضرت عبداللہ بن مسعودؓ مسجد سے بغیر نماز پڑھنے نہ لوٹے۔

مصنفین ابی شیبہ جلد ۲ صفحہ ۲۲۲ پر ہے۔ عن المصنف قال دخل جامع القاسم المسجد وقد صلى فيه قال فصلی القاسم وحده۔ (حضرت عائشہؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم (حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے) حضرت قاسم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تو وہاں نماز ہو چکی تھی۔ حضرت قاسم نے پھر وہاں وہاں نماز پڑھی (جماعت دانہ نہیں کرائی)۔

لیجئے اب تمام بخاری بھی فرما رہے ہیں۔ قال الامام البخاری وکان الاسود اذا فاتته الجماعة ذهب الى مسجد آخر (بخاری جلد اول صفحہ ۸۹) حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت اسود بن جہدؓ (نابھ) کی اگر (کبھی) جماعت رہ جاتی تو وہ (جماعت کی جگہ میں) دوسری

سہم میں خرید لے جاتے۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اکثر صاحب اپنے موقف کے لیے خود کو سماجی کاغذ پیش کر رہے ہیں لیکن ان کے طبقے کے لوگ غیر مقلدین حضرات صاحبہ کرام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ صاحب کاغذ جہت نہیں ہوتا اور نہ ہی موقوفات جہت ہیں۔

☆ صاحب کاغذ جہت نہیں

نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد اپنی کتاب دلیل الطالب صفحہ ۶۱ پر لکھتے ہیں ”علامہ شوکانی در موقوفات خود ہزار ہاری نو سو کہ در موقوفات صاحبہ جہت نیست“ (علامہ شوکانی اپنی تالیفات میں ہزار مرتبہ لکھتے ہیں کہ صاحبہ کے موقوفات میں جہت نہیں ہے۔)

دوسرے غیر مقلد عالم نواب نور الحسن بن نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں ”در اصول مکرر شدہ کہ قول سماجی جہت نیست“۔ (عرف الہادی صفحہ ۱۰۱) اصول میں یہ بات طے ہو گئی ہے کہ سماجی کاغذ جہت نہیں ہے۔

چنانچہ غیر مقلدین اور اگرنا ایک صاحب کو عقل کے پیچھے مغرض کی نماز اور دعائے ناپے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم پیش کرنا چاہیے نہ کہ صاحب کاغذ۔

☆ صاحب کو جہت نہ ماننے کا عقیدہ

اب ہم غیر مقلدین کے صاحبہ کو جہت نہ ماننے کے بارے میں ان ہی کی کتب سے چند حوالے پیش کرتے ہیں۔ فرقہ محدث لا ندیہ کے نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی غیر مقلد لکھتے ہیں ”ظلامہ کلام یہ ہے کہ صاحبہ کی تعمیر سے جہت قائم نہیں ہو سکتی بالخصوص جب وہ مروج اختلاف میں ہو“ (ہدو اللہ صفحہ ۱۳۹) یہی نواب صاحب دوسری کتاب میں لکھتے ہیں ”فصل سماجی جہت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا“ (الراج المسکول صفحہ ۱۹۲)

ایسے جواہرات سے مرصع درخشاں آئینہ بن گیا ہے۔

نواب صدیق حسن کے صاحبہ زلزلے نور الحسن خان بھوپالی (کتاب عرف الہادی من جہان ہدی

الہادی۔ اصلاً ثواب صدیقی حسن خان کی تصنیف ہے۔ مگر اس کو انہوں نے اپنے بیٹے نور الحسن کی طرف منسوب کر دیا۔ بحوالہ زندہ الخواطر (اپنے والد کی تائید کرتے ہوئے لکھتے ہیں) ”صحابہ کا اجتہاد امت کیلئے حجت نہیں ہے“ (عرف الہادی صفحہ ۴) ایک اور جگہ لکھتے ہیں ”علم الاصول میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ قول صحابی حجت نہیں (عرف الہادی صفحہ ۱۰۱)

اسی فرقہ کا مذہب کے شیخ اکل فی اکل میں نذر حسین صاحب لکھتے ہیں ”افضل صحابہ امتداد کے قابل نہیں ہو سکتے“ (لادنی نذر برہ جلد اول صفحہ ۱۹۶)

حالانکہ ابن جریہ ”ابن قیم اور حنفی میں دستاویزین علماء سلف اقوال صحابہ سے استناد کرتے تھے اور مقلدائے راشدین کی مخالفت کرنے والے کو اہل السنۃ والجماعۃ سے خارج سمجھتے تھے۔ ابن جریہ نے منہاج السنۃ اور لادنی ابن جریہ میں تفصیلی بحث کی ہے۔ لکھتے ہیں ”مقلدوا راشدین کی سنت ابن احکام میں سے ہے جن کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے اور اس پر کثرت سے شرعی دلائل موجود ہیں“ (لادنی ابن جریہ صفحہ ۸۸ جلد چہارم)

امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں ”اصول سنت طارے نزدیک اسی طریقہ کے مطابق ہیں جس پر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے“ (لادنی ابن جریہ جلد چہارم صفحہ ۱۵۵)

امام شافعیؒ فرماتے ہیں ”وہ لوگ علم، عمل، دین، فضیلت ہر چیز میں ہم سے فائق تھے۔ اور ان کی رائے ہمارے لئے خود ہماری رائے سے بہتر ہے“ (لادنی ابن جریہ جلد ۲ صفحہ ۱۵۸)

ابن جریہ منہاج السنۃ جلد ۳ صفحہ ۶۶ پر لکھتے ہیں ”جب یہ لوگ خلق ہوتے ہیں تو کسی باطل پر خلق نہیں ہوتے۔“

لادنی ابن جریہ جلد ۲ صفحہ ۱۵۷ پر ابن جریہ لکھتے ہیں ”صحابہ علم و عمل، عقل و ایمان، دین و ایمان اور عبادت و اطاعت ہر فضیلت میں بعد والوں سے اچھے ہیں۔ وہی لوگ ہر مشکل مسئلہ کی توضیح و تخریج کے مستحق ہیں۔ یہ ایسا مذہب ہے کہ اس سے بحال انکار صرف اسی کو ہو سکتا ہے جو دین کی بدعات سے انکار کی جرأت دکھتا ہو۔ اور جسے اللہ نے علم دے کر بھی مکر نہ کر دیا ہو۔“

نبی مصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب و سنت کا سب سے وسیع و دقیق علم رکھنے والے یہی صحابہ تھے۔ اب ان کے بعد جس نے کتاب و سنت سمجھنے میں صحابہ کی شاگردی کی اور ان کا فاضل تمام کیا۔ وہ سعادت سے بہرہ ور ہوا۔ اور جس نے صحابہ سے ہٹ کر کوئی ریلو اتھار کی وہ گمراہ ہوا۔ حتیٰ کہ ہلاک ہو گیا۔

☆ صحابی پر خیر صحابی کو فضیلت دینے کا منہلا عقیدہ
غیر مقلدین صحابہ کو توحید ماننے ہی نہیں تھے۔ لیکن ان کے ایک بڑے عالم نے غیر صحابی کو صحابی
پر ترجیح دینے کا منہلا عقیدہ اپنا کر ان کی توہین کی ہے۔ سلاحدہ فرمائیے۔

فرقہ لاندر کے صحاح ستہ کے مترجم نواب وحید الزمان صاحب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم "عصر القرون قرونہ" کے تحت لکھتے ہیں "یہ ضروری نہیں کہ بعد کے زمانوں میں پیدا ہونے والا کوئی شخص قرونِ سابقہ والوں سے افضل نہیں ہو سکتا اس لئے کہ بہت سے افضل گذرے ہیں اور یہ ایسی بدیہی چیز ہے جس کا کوئی ماحل انکار نہیں کر سکتا۔" نیز فرماتے ہیں "لیکن ممکن ہے کہ بعض اولیاء کو بعض دیگر اسباب کے تحت فضیلت حاصل ہو جائے اور صحابی اس محرم ہو۔"

صالح سہ کے مترجم جناب نواب وحید الرحمن صاحب کو لندن پہنچا دیا۔ اس واقعہ پر بھی غور کرنی چاہیے تھی جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اصحاب محمد کو کالی نہ دے کہ ایک ادنیٰ صحابی کا تھوڑی دیر قیام تمہارے گھر سے بڑے بڑے بولے کے مریخ کے مثل سے بھرے۔

مسند احمد جلد اول صفحہ ۱۸ پر ہے کہ حضرت سعید بن زید کہتے ہیں ”واللہ کسی صحابی کا صرف ایک معرکہ جس میں ان کا چہرہ رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے ساتھ غبار آلود ہوا تھا ہمارے عمر بھر کے عمل سے بہتر ہے خواہ تمہیں عمر بھر کیوں نسل جائے۔“

تفسیر قرطبی مطبوعہ الاول میں ہے ”صحابیت کی برابری کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا“
 شارع عقیدہ ملاویہ جن کا تعلق سنی مذہب سے ہے لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قلوب کو دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو تمام قلوب
 سے بھرا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا۔ اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر بندوں

کے عقوبت کو دیکھا تو صحابہ کے عقوبت کو سب سے بہرہ پایا۔ اس ان کو اپنے نبی کا ذکر بتا دیا۔ جو اس کے دین کیلئے لڑتے ہیں۔ لہذا یہ مسلمان جس چیز کو صحت قرار دیں وہ عند اللہ بھی صحت ہے اور جس کو مصیبت قرار دیں وہ عند اللہ بھی مصیبت اور بری چیز ہے۔“ (شرح مفیدہ لمواہظہ صفحہ ۵۲)

ملا مسلمان حرم کہتے ہیں ”جس شخص نے چمنیت سے رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی محبت اختیار کی وہ جنتی ہے ورنہ کی آگ سے چھو نہیں سکتی“ (انفصل الامین حرم صفحہ ۱۱۶ جلد ۲) آگے فرماتے ہیں ”وئے زمین پر کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی کسی کم رسد صحابی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا“ (انفصل الامین حرم صفحہ ۱۱۷ جلد ۲)

☆ تفصیل شیخین

نواب وحید الزمان صاحب صحابہ کو جمع مانتے ہی نہیں تھے شیخین کی تفصیل میں بھی تردد کا آثار ہیں۔ لکھتے ہیں ”زمانہ قدیم سے یہ اختلاف چلا آرہا ہے کہ حاکم افضل ہیں یا علی۔ البتہ اکثر اہل سنت حضرت علی پر شیخین کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اس کی بھی کوئی دلیل ہماری نظر سے نہیں گذری۔“ ہم نہیں جانتے کہ عند اللہ ان میں سے کون افضل ہے۔“ (کنز الحقائق صفحہ ۸)

فرقہ لانہ جہ کی اس سرکردہ فضیلت پر ہمیں حیرت ہے کہ وہ کس قدر لالہ بات کر رہے ہیں۔ تفصیل شیخین کے مسئلہ میں اہل السنۃ والجماعت میں کسی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اہل سنت اس مسئلہ میں اختلاف کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اس مسئلہ پر اجماع صحابہ ہے۔ اور جہاں اجماع صحابہ کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو وہ تفصیل شیخین اور تفصیل حاکم کے مسئلہ میں اجماع صحابہ کے خلاف ہی رہا اپنا کہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں۔

امام ابن جریہ کہتے ہیں ”جس نے علیؑ کو حاکم پر فضیلت دی اس نے سنت چھوڑی اور بدعت کو گلے لگایا اس لئے کہ اس نے اجماع صحابہ کی مخالفت کی (منہاج السنۃ جلد اول صفحہ ۳۳۵)

☆ عورت کا خاص ایام میں مستراں پڑھنا

ایک پروگرام ”گفتگو“ میں محدث کے خاص ایام میں قرآن پڑھ سکتے کے بارے میں مذاکرہ کیا گیا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں نماز کی رخصت ہے لیکن کسی حدیث میں نہیں ہے کہ وہ

قرآن نہیں پڑھ سکتی۔

☆ ذکرِ تائیک صاحب نے حسبِ عادت لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے۔ **العالم من القرآن لا یقرآن من القرآن۔** (بخاری و مسلم) یعنی دینی محدث اور جنہی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھیں۔

اسرارِ جواس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کو چھوئے کے لئے طہارت کی شرط ہے وہ دوسرے کے بغیر قرآن کو چھوئے سے منع کرتے ہیں اور اسے ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اس کی تفصیلی بحث چھوٹی رسائی کے باب میں ملاحظہ فرمائیں۔

☆ عورتوں کا مسجد حیات

جنابِ ذکرِ تائیک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

”سوال پوچھا گیا کہ عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ اور ٹھکانے پر مشکل ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسا کوئی بیان نہیں ہے جو کہ عورت کو مسجد میں جانے سے روکتا ہو۔ کچھ لوگ عام طور پر یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”یہ عورتوں کے لئے بہتر ہے کہ وہ مساجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھیں۔“ وہ محض ایک ذریعہِ علم پر انحصار کر رہے ہیں اور باقی سورتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ آپ کو وہ حدیث دیکھنی چاہئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو وہ سے سات گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لہذا ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ تارے نورانیدہ بچے ہوتے ہیں۔ ہمیں گھر کا کام کاج کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم مساجد میں کیسے جاسکتی ہیں؟ لہذا اس کے جواب میں آپؐ نے کہا کہ اگر عورت نماز گھر میں پڑھے تو یہ اس کے لئے بہتر ہے۔ مسجد میں نہ جائے۔ اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ گھر کے بجائے گھر میں نماز پڑھے۔ اگر اس کے نورانیدہ بچے ہیں یا اور مسائل ہیں تو اس کو ہماری کتاب لے گا۔

کہا حادیث ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپؐ نے کہا کہ ”اللہ کے فلاسوف کو جو کہ عورتیں ہیں ان کو مساجد میں جانے سے منہ روک۔“ ایک اور حدیث کہتی ہیں کہ ”رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کو حکم دیا کہ اگر گامری عورتیں مسجد میں جانا چاہیں تو انہیں منہ روک۔“ اور دیکھا حادیث میں ہے۔ میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔

لیکن اسلام عورت کو مسجد جانے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن وہاں طہرہ حصہ اور ساتھی ہوں۔ ہم مخالف اصناف کے میل کو پہنچ نہیں کرتے۔

آپؐ سعودی عرب جائیں عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت ہے۔ آپؐ لندن جائیں عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت ہے۔ چاہے آپؐ امریکہ جائیں عورتوں کو آزادی ہے مسجد جانے کی۔ یہ صرف اظہار میں ہے کہ انہیں ممانعت اور چند ملحدہ ممالک میں۔ لیکن الحمد للہ یہاں اظہار میں مساجد میں حتیٰ کہ بھٹی میں عورتوں کو مساجد میں آنے کی اجازت دینا شروع کر دی ہے۔ مجھے امید ہے دوسری مساجد اس کی پیروی کریں گی۔

(بہار طلبات ذکر الکرنا یک پارٹ نمبر 1 صفحہ 361-362-363)

ایک دوسری جگہ اکثر ذکر الکرنا یک صاحب کہتے ہیں۔

میری محترم بہن نے عورتوں کے مسجد میں حاضر ہو کر نماز ادا کرنے کی بابت سوال کیا ہے کہ کیا عورتوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ آپؐ پرے قرآن پاک کو پڑھ جائیں۔ آپؐ کو کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں عورتوں کو مسجد میں آکر نماز ادا کرنے سے روکا گیا ہو۔ اسی طرح کسی صحیح حدیث میں بھی اس بات کی صراحت نہیں ملتی کہ عورتوں کو مسجد میں آکر نماز ادا نہیں کرنی چاہیے بلکہ حادیث میں تو عورتوں کے مسجد میں آنے اور وہاں نماز ادا کرنے کی اجازت کا اشارہ ملتا ہے۔ مثلاً ایک حدیث مبارکہ ہے:

جب عورتیں آپؐ سے مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو انہیں مسجد کی حاضری سے منہ روک۔ (صحیح بخاری، جلد اول، کتاب خصائص، باب ۸۲، حدیث ۸۲۲)

اسی طرح ایک اور مقام پر یہ ارشاد ملا ہے:

”جب خواتین آپ سے مسجد میں حاضر ہونے کا سوال کریں تو انہیں مسجد میں جانے دو۔“ (صحیح بخاری، جلد اول، کتاب خصائص الصلوٰۃ، باب ۸، حدیث: ۸۴۳)

صحیح مسلم میں بھی اس بات کی صراحت موجود ہے چنانچہ روایت ہے:

”سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ مرد نمازیوں کے لیے مسجد صاف کیلی ہے جبکہ

کم تر صاف آخری والی ہے جبکہ عورتوں کے لیے نماز ادا کرتے ہوئے کھلی صاف ناپسندیدہ اور آخری

صفیں بہتر ہیں۔“ (صحیح مسلم، جلد اول، کتاب الصلوٰۃ، باب ۵، حدیث: ۸۸۱)

صحیح مسلم کی سیدنا ابو ہریرہؓ سے مروی حدیث بہارک کے مطابق عورتوں کو مسجد میں نماز ادا کرنے

کی اجازت کی صراحت ملتی ہے۔ جبکہ اس میں عورتوں کی مخصوص صنف اور ان کے ستر و حجاب کی

بہتر کیفیت کے پیش نظر ان کے لیے آخری صفوں میں نماز میں شریک ہونے کو بہتر بتایا گیا ہے جبکہ

مردوں کو کھلی اور اگلی صفوں میں ہونا چاہیے اور عورتوں کے لیے اگلی صفیں نامناسب اور غیر موزوں

ہیں یہی طرح مردوں کو عورتوں سے کھلی صفوں میں نماز ادا کرنے کو بہتر خیال نہیں کیا گیا۔

ایک حدیث بہارک میں ارشاد مبارک ہے:

”اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے مسترد کو۔“

(صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ، باب ۷، حدیث: ۸۸۳)

اب یہودوں میں مرد و عورت دونوں شریک ہیں۔ لہذا انہوں کو مسجد میں جانے کی اجازت

ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آتا ہے:

”مسجدوں میں خواتین کی جگہ پر بیٹھنے سے اجتناب کرو۔“

(صحیح مسلم، جلد اول، کتاب الصلوٰۃ، باب ۷، حدیث: ۸۹۱)

لے کر یہ بالآخر صحاح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم

کے عہد باسعادت میں عورتوں کو مسجدوں میں آنے جانے کی اجازت ہوا کرتی تھی۔ عورتیں نماز کی

اناجلی کے لیے مسجدوں میں حاضر ہوا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد کی حاضری اور وہاں نماز ادا کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ اسی طرح آج بھی خواتین کو نماز کی اناجلی کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت ہے۔ لیکن مسجدوں میں عورتوں کے لیے خاص اہتمام اور خصوصی انتظام ضرور ہونا چاہیے انہیں بھی مردوں کی طرح نماز ادا کرنے کی مکمل سہولتیں میسر ہونی چاہئیں تاکہ وہ پورے سکون اور مکمل اطمینان کے ساتھ فریضہ نماز کی اناجلی سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ وہاں ان کے لیے محفوظ، با حفاظت اور پرسکون ماحول کی فراہمی جتنی ہانی جائے اور انہیں کسی نوع کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے داخلے کا راستہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ ان کے نوادرات کا بھی الگ سے انتظام ہونا چاہیے، دُشور کرنے کی جگہ بھی الگ ہونی چاہیے تاکہ وہ مکمل باپردہ حالت میں دُشور وغیرہ کے مسائل سے سبکدوش ہو سکیں۔ پھر نماز ادا کرنے کے لیے بھی ان کے لیے الگ اور باپردہ جگہ کا انتظام کیا جانا چاہیے۔ اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں خواتین کو مساجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہے حتیٰ کہ وہ حرمین شریفین میں بھی مکمل طور پر حاضر ہو سکتی ہیں۔ بیت اللہ کا طواف کر سکتی ہیں اور وہاں نماز ادا کر سکتی ہیں۔ سعودی عرب کی طرح اور بھی کئی ایک مسلم ممالک کی مساجد میں عورتوں کے لیے آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں۔ کئی ایک مسلمان ممالک کی مساجد میں عورتوں کے نماز ادا کرنے کے لیے خاص انتظامات کیے ہوئے ہیں اور وہ وہاں حاضر ہو کر اپنی نمازیں ادا کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کا کچھ ممالک میں عورتیں مساجد میں آ کر نماز ادا کرتی ہیں جبکہ دوسرے دیش نظریا کے کئی ایک علاقوں کی مساجد میں عورتوں کو نماز ادا کرنے کا ماحول فراہم نہیں کیا جاتا اور ان کے مساجد میں آ کر نماز ادا کرنے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے جبکہ دُشور میں ان کے نماز ادا کرنے کو بہتر خیال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بستی کی کئی ایک مساجد میں عورتوں کو نماز ادا کرنے کی اجازت ہے اور صرف کیرالا میں ایسی مساجد کی تعداد ۵۵۰ کے قریب ہے جہاں ہماری کمیشن، مائیں، وٹیاں آ کر آزادانہ اور باوقار طریقے سے نماز ادا کر سکتی ہیں۔ ان مسجدوں کو خواتین بہنوں کے نماز ادا کرنے کے لیے ہر طرح کی سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ

مساجد کی انتظامی مجلسیں ہمارے پاس کئی میں عورتوں کو مسجدوں میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دیں گی اور مسجدوں میں عورتوں کے نماز ادا کرنے کے لیے خصوصی انتظامات بھی کیے جائیں گے اس لیے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات میں خواتین کے مسجدوں میں آکر نماز ادا کرنے پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ میں اُمید کرتا ہوں کہ سری مزین، یمن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔

☆ ہم نے ڈاکٹر ڈاکرنا ٹیک صاحب کو کہے گئے دونوں سوال اور ان کے جواب تفصیلاً درج کر دیے ہیں۔ سب ان جوابات پر تبصرہ اور درست جواب بھی ملاحظہ فرمائیے۔

ڈاکٹر صاحب کا یہ فرمانا کہ عورتوں کی گھر میں نماز کا ان کے لیے زیادہ بہتر ہونا ان کے نوزائیدہ بچوں کی وجہ سے تھا درست نہیں۔ کیونکہ حدیث میں اس بات کو قطعی الاطلاق کہا گیا ہے۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ عورت کا گھر کی کٹھری میں نماز پڑھنا زیادہ ثواب کا موجب ہے۔ اگر اس ارشاد کا سبب نوزائیدہ بچے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورت کا اپنے بچے کے قریب نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔

کس قدر حیرت کی بات ہے کہ ڈاکٹرنا ٹیک صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا پس منظر خود ہی گھڑتے ہوئے ڈراما بھی خوف نہ کیا کہ جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اسے حضور کی طرف منسوب کرنے والا اپنا لہکانہ جہنم بنالیتا ہے۔

☆ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کو کیا وہ سنت ہے۔ بشرطیکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل کا کسی ملت کو موقوف علیہ نہ ٹھہرایا ہو۔ ورنہ بہت سے فعل ابتدائے اسلام میں مختلف ملتوں پہنچی تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ان ملتوں کے مرتفع ہو جانے پر وہ منسوخ اور حُرُوک کر دیئے گئے۔ کما لا یصلی لا ھل العلم۔

بعض امور شریعت بھی ایسے تھے کہ اگرچہ ان کا تعلق کسی ملت پر تھا اور اس ملت کی جس طرح تصریح موجود اسی طرح ارتقاع بھی معلوم۔ اور باوجود اس تصریح اور ارتقاع کے وہ فعل برابر ملت رہے۔ اور اس پر کسی صحابی کا انکار ثابت نہیں۔ لیکن جو فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ملت کی

چنانچہ اگر کوئی فصل کسی مصلحت خاص کی وجہ سے شروع ہوا اور وہ مصلحت مرتفع ہو جائے تو شروع نہ ہوگا۔ اور اس فصل شروع کے بجالانے میں بعض مصلحت کا اندیشہ بلکہ قوی احتمال ہو تو اس وقت اس امر شروع کی شرحیت کیسے ثابت ہو سکتی ہے مثلاً مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی کس قدر تاکید ہے۔ اور یہ تاکید کسی علت پہنچی بھی نہیں۔ لیکن اگر مسجد کے راستے میں کسی مہلک امر کا اندیشہ ہو تو اس وقت کے لحاظ سے گھر میں ہی نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ کیا اس وقت یہ سمجھا جائے کہ سنت موقوفہ سے روکا جا رہا ہے حالانکہ ایک دلدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ہارش میں حضرت بلالؓ کو حکم دیا کہ لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔

لیجے ایک اور صحابی کیا فرماتے ہیں۔ عن ام نائلہ رضى الله عنها قالت جاء ابو
برزہ فلم يجدنا ولده في البيت و قالوا ذهبت الى المسجد فلما جاء ت ماح بها
فقال ان الله نهى النساء ان يخرجن و امرهن ان يفرن في بيوتهن ولا يعمن جنازه
ولا ياتين مسجدا ولا يشهدن جمعا اخرجه ابن ابى حاتم (ترمذی) حضرت ام
برزہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو گھروں سے نکلنے سے منع فرمادیا اور حکم دیا کہ وہ
گھروں میں بیٹھی رہیں اور جنازہ یا مسجد یا جمعہ کی گاہ نہ جائیں۔

ڈاکٹر ڈاکٹر ٹایک صاحب کہتے ہیں کہ کسی حدیث میں ممانعت نہیں ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ڈاکٹر ٹایک صاحب مردوں کی طرح عورتوں کے مساجد میں آنے کی تاکید احادیث سے ثابت کرتے جیسا کہ مشکوٰۃ کی حدیث دلائف کرتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معصومین عن الجماعت کے لئے فرمایا کہ اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں لڑیاں جمع کر کے ان لوگوں کے مکانوں کو آگ لگا دیتا مگر محمد بن مسہد کی حاضری کی تاکید میں شامل ہوتیں تو وہ بھی ضرور جلنے کی مستحق ہوتیں نہ کہ ان کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی چھوڑ دیا۔

عورتوں کو فتہاء نے نماز کی جماعتوں اور عیدین اور عہاس و عہد میں جانے سے منع کیا ہے۔ اور اسے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ جو کہ حرام کے قریب ہے۔ اس کی دلیل بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حسن عائشة وحسبہ اللہ علیہا قالت لو ادرک رسول اللہ صلی علیہ وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد کما منعت نساء بنی اسرائیل لقلت لعمرة اُمنعن قالت نعم۔ (رواہ البخاری)

روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اگر عورتوں کی یہ حرکات جو انہوں نے اپنا اختیار کی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما لیتے تو انہیں مسجدوں میں آنے سے روک دیجے جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں راوی کہتا ہے کہ میں نے عمرہ سے پوچھا کہ کیا بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئی تھیں؟ انہوں نے فرمایا ہیں۔

ڈاکٹر ذاکر نایک صاحب اور ان کے دیگر غیر مقلدین حواری جن کو صرف بخاری کے حوالہ سے فرض ہوتی ہے اب کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری نے جو روایات نقل کی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے زمانہ میں ہی عورتوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ان کا گھروں سے نکلنا اور جماعت کی نماز میں شامل ہونا قضا کا سبب تھا۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر اکابر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین عورتوں کو مسجد آنے سے منع کرتے تھے۔ علامہ بیہقی نے عمدة القاری شرح بخاری میں اس حدیث کی تخریج میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بہت قہوڑے دنوں بعد کا ہے۔ اور آج کل تو خدا کی پناہ۔ بس مطلقاً عورتوں کو عید اور غیر عید میں جانے کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

الحرم المکرم ص ۲۸۰ پر لکھا ہے ولا یحضرن الجماعات لقولہ تعالیٰ و قرن فی بیوتکں وقال صلی اللہ علیہ وسلم صلاتہا فی لعل بیتہا الفضل من صلاتہا فی صحن دارہا و صلاتہا فی صحن دارہا الفضل من صلاتہا فی مسجدہا و بیوتہن غیر لہن

ہی قولہ۔ اور عورتیں جماعتوں میں نہ جائیں بھرا شاہواری خالی و قرون فی ہون کن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز کو کثری کے بعد اس نماز سے اچھی ہے جو گھر کے گن میں ہو اور گن کی نماز اس نماز سے اچھی ہے جو مسجد میں ہو۔ اور ان کے گن ان کے لئے بھر ہیں۔

ذاکرنایک صاحب نے اس حدیث کا پس پھر ہال بچے دار عورتوں کی طرف موز دیا ہے۔ نیز اس حکم (منع) کو بھی مشورہ بنا دیا ہے۔ حضرت عمر حضرت عائشہؓ مروہ بن زہرہؓ قاسم بنی بن سعید انصاریؓ امام مالکؓ امام شافعیؓ امام ابو حنیفہؓ امام ابو یوسفؓ۔ سفیان ثوریؓ۔ عبد اللہ بن مبارک رحمہم اللہ معین وغیرہ سب عورتوں کا نماز کے لیے مسجد جانا درست نہیں سمجھتے تھے۔

کیا یہ حضرات ملت مائے دالے ہو سکتے تھے؟ یا محض ایک امر مباح کو نماز ماننا کی وجہ سے مکروہ سمجھتے تھے۔ جبکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے عورتوں کی نماز گھر میں ہونی اور بھڑا بت ہونی ہے۔ اور حضور کے بعد بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ عورتوں کی حرکات و سکنات سے اس کو مکروہ سمجھنے لگے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہؓ نے صاف فرما دیا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں دیکھتے تو ضرور عورتوں کو روک دیتے۔

امام احمدؒ محمد بن سیرینؒ سے معلقہ روایت کرتے ہیں کہ امام ابو ثنین حضرت سہرہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ حج اور عمرہ کے لیے تحریف نہیں لے جاتیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں حج بھی کر چکی ہوں اور عمرہ بھی (امرو فی اللہ ان القوی یعنی فواللہ لا اخرج من بھی حصی اموت)۔ یعنی مجھ کو میرے اللہ نے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے قسم جہاں کی میں گھر سے نہ نکلوں گی یہاں تک کہ میرا دل ہداوی کہتا ہے۔ (فواللہ ما اخرجت من باب حجر تھا حصی اخرجت بحدانہا) یعنی اللہ کی قسم حضرت سہرہؓ اپنے گھر کے دروازہ سے نہ نکلیں یہاں تک کہ آپ کا جنازہ ہی نکلا۔ (در منثور) کیا امام ابو ثنین حضرت سہرہؓ سے مکروہ کی تارک تھیں؟

اس مسئلہ کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو حضرت مفتی کتات اللہ دہلوی صاحب رحمہ اللہ کی

کتاب صلوة الصالحات اور کتب الوصایات من حضور الجوامع۔ اس کے علاوہ حبان الہند علامہ احمد سعید دہلویؒ کی کتاب تحقیق السعدی فی منع النساء من العید بھی ملاحظہ ہوں۔ یہ تجویز کتب آج سے تقریباً ایک صدی پہلے لکھی گئی تھیں۔

☆ گاؤں میں جمعہ

ڈاکٹر ذاکر صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا گاؤں کی مسجد میں نماز جمعہ کی ادا کی جاتی ہے؟
جواب میں ڈاکٹر ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر نماز جمعہ میں گاؤں کے لوگ خاصی تعداد میں موجود ہوتے ہیں اور نماز کی امامت کے لیے ایک کامل شخص موجود ہے تو اس صورت میں گاؤں کے لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کی مسجد میں جمعہ کی نماز ہو تاکہ گاؤں کا اسلامی شخص آباد ہو۔ ایسی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنا بالکل درست ہے اور گاؤں کے کسی باشندے کو جمعہ کی نماز کے لیے شہر جانے کی ضرورت نہیں، سوائے اس کے کہ اسے وہاں کوئی اور کام بھی ہو۔

مذہب کے نزدیک محنت جمعہ کے لیے معر یعنی قریب کیرہ شرط ہے۔ بڑے قصبہ کے ضمن میں مشائخ حنفیہ کی تحقیق یہ ہے کہ بڑے قصبہ کے لیے کوئی خاص حد نہیں بلکہ اس کا مدار عرف پر ہے اگر عرف میں کسی ہستی کو شہر یا قصبہ سمجھا جاتا ہے (بہرہ بڑا بازار۔ منڈی وغیرہ یا ایک مخصوص تعداد میں رہائشی کی تعداد) تو وہاں نماز جمعہ جائز ہے ورنہ نہیں۔

بعض غیر مقلدین نے اجتہادی فتوے کام لیتے ہوئے نہ صرف گاؤں بلکہ جنگل میں بھی جمعہ کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔

ڈاکٹر صاحب جو ہر بات میں بخاری و مسلم کی احادیث پیش کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے موقف کی خاطر بخاری شریف کی احادیث بھی نہیں پشت ڈال دیں۔ ملاحظہ کیجئے۔

بخاری جلد اول صفحہ ۱۲۳ امام بخاریؒ نے لکھا ہے۔ من عایشۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان الناس یتساجون الجمعة من منازلهم والحوالی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ باہر کے لوگ عید طیبہ میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اپنی اپنی بستیوں اور دیہاتوں

سے باری باری آتے تھے۔

معتق ابن ابی شیبہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۲ پر ہے۔ عن ابی البخری قال رأیت النسا شهد الجمعة من الزوایة وہی لرمضان من البصرة۔ حضرت ابی بکرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے ذرا پیسے تحریف لاتے جو ہم سے پچھل کے کا صلہ ہے۔

معتق ابن ابی شیبہ جلد ۲ صفحہ ۱۶۸ پر موجود ہے۔ عن ابی عبد اللہ رحمہ اللہ عن علی قال لا الجمعة ولا تسبیح الا فی مصر جامع۔ حضرت ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بازار نکلیں جماد اور عراق (عید) مگر بڑے شہر میں۔

معتق ابن ابی شیبہ جلد ۲ صفحہ ۱۰۱ پر لکھا ہے۔ عن حلیفہ قال لیس علی اهل القریۃ الجمعة النسا الجمع علی اهل الامصار مثل المدائن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل قریہ (گاؤں) نہ عیدت والوں پر جمعہ واجب نہیں ہے۔ بلکہ شہر والوں ہی پر ہے جیسے شہر مدائن۔

اسی طرح پانچ کے موجود ہے۔ عن ابی بکر بن محمد انہ لوسل الی ذی الحلیفۃ ان لا یجمعوا بها وان تدخلوا الی المسجد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر بن محمد سے روایت ہے کہ انہوں نے ذی الحلیفہ والوں کو یہ بتایا کہ تم وہیں جمعہ قائم نہ کرو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آکر جمعہ پڑھو۔

ان احادیث و آثار کے بعد اگر ٹانگ صاحب کا کہنا کہ گاؤں میں جمعہ ہونا چاہیے احادیث کی مخالفت اور غیر مقلدیت کی تردید ہے۔

غیر مقلدین کے شیخ اہل میاں نذر حسین صاحب دہلوی کہتے ہیں۔ ”فاطمہ ہو کہ جمعہ پڑھنے کے لیے کسی خاص قسم کی ہستی ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ بات کسی شرعی دلیل سے ثابت نہیں ہے بلکہ شرعی دلیل سے یہ ثابت کہ جمعہ کا پڑھنا ہر جگہ فرض ہے۔ خواہ شہر یا گاؤں اور خواہ بڑا گاؤں ہو یا چھوٹا گاؤں۔“ (لادنی نذر یہ جلد اول صفحہ ۷۵)

احسانی کی حد ہے کہ جلیل القدر صحابہ اور تابعین تو یہ کہتے ہیں کہ گاؤں یا دیہات میں جمعہ جائز نہیں اور غیر مقلدین از خود کیسے اسے ناجائز کہہ سکتے ہیں جب تک کہ ان کے پاس اس سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہدایت موجود نہ ہو۔ لیکن ان تمام تصریحات کے خلاف غیر مقلدین اور اگر تک گاہوں میں جمعہ کی ترویج کر رہے ہیں۔ انہیں اپنے ہی گاہد کے مطابق بخاری و مسلم کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔

چنانچہ غیر مقلدین کے نواب مدنی حسن خان صاحب نے کس کج حدیث کے تحت اپنی کتاب بدو الاولیاء ص ۱۰۷ پر زوال سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ (کسی امام کا قول تو مقلدین کے لئے ہوتا ہے)۔

☆ عید اور جمعہ ایک سے پڑھیں

غیر مقلدین جب پڑھتے ہیں تو ٹی کارنگ سوڑ لیتے ہیں۔ اسی لادنی خبر یہ کہ جلد اول ص ۵۷۳ پر ص ۵۷۳ ہے۔ ”جب عید اور جمعہ ایک دن میں مل جاتا ہو جائیں تو اس دن اختیار ہے جس کا نام پڑھا جائے اور جس کا نام پڑھا جائے نہ پڑھے۔ اور ایسے دنوں میں زیادہ نماز نہیں ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایک مرد مسکین کو زکوٰۃ کرتا ہوں اس کا یہ کہنا اچھا ہے۔“

غیر مقلدین کے امام نواب وحید الرحمن صاحب ان سے بھی دو ہاتھ آ کے چلے گئے۔ چنانچہ وہ نزل الامار جلد اول ص ۵۵ پر لکھتے ہیں۔ ”والجمعة على يوم العيد رخصة مطلقا لاهل البلد وغيرهم فان شاء صلى العيد والجمعة ان شاء صلى العيد فقط ولم يهل الجمعة و سقوط الظهور خلاف والحق جو از تو کہ ایضا۔“ اور عید والے دن جمعہ کی رخصت ہے۔ شہر والوں اور غیر شہر والوں سب کے لیے اگر چاہیں تو عید اور جمعہ دونوں پڑھیں۔ چاہیں تو صرف عید پڑھیں اور جمعہ نہ پڑھیں۔ البتہ عمر کے ساتھ ہونے میں اختلاف ہے۔ حق بات یہ ہے کہ اس دن عمر نہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ حج جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے جمعہ کی فرضیت نفس نفس سے ثابت ہے۔ جس میں کسی دن کی کوئی تخصیص نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا طرد جہہ پھوٹنے پر سخت دھیریں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر جہہ دھما یک دن اکٹھے ہوتے تو آپ جہہ اور عیدوں پڑھتے تھے البتہ جن پر جہہ فرض نہیں (کاہن والے) انہیں آپ جانے کی اجازت دے دیتے تھے۔ شہر والے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہہ اور عیدوں پڑھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معمول بھی یہی تھا۔ اگرچہ مجتہدین بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ لیکن غیر مقلدین جو ہر مسئلہ پر بخاری اور صحیح حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں اس سے قطع نظر جہہ کی نماز کو رخصت قرار دیتے ہیں۔ کہ جس کی مرضی ہے پڑھ لے اور جہہ پڑھنا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک اس دن جہہ نہ پڑھنا مردہ سنت کو زعم کرنا ہے۔ اور ظہر بھی پڑھے یا نہ پڑھے دونوں طرح درست ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اہل اطمینان۔

☆ تکثیر صلوٰۃ سے چپڑے

حدیث اور الحدیث کے فاضل مصنف نے لکھا ہے۔ "ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے غیر مقلدین کو تکثیر صلوٰۃ سے چپڑے۔"

کیونکہ (۱) فرض نمازوں کے بعد نوافل نہیں پڑھتے الا ماشاء اللہ۔

(۲) شب براءت میں نوافل پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں (بحوالہ لاوائی ستارہ جلد اول ص ۵۹)

(۳) تین رکعات پڑھنے کی بجائے ایک رکعت پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

(۴) تراویح میں رکعات کی بجائے آٹھ رکعات پڑھ دیتے ہیں۔ اور تراویح کے بعد چہرہ پڑھنے کا چما نہیں بگھتے۔

(۵) سالر کے لیے حالت فرست اور اطمینان میں بھی سنتیں پڑھنے کے قائل نہیں۔

(۶) اگر کسی مثنیٰ صلوٰۃ عمل کرنے سے نماز کا سد بھی ہو جائے تب بھی مجدد کو پراکتفاء کرتے

ہیں۔ اسے لوٹنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔

(۷) اگر بے دھرم یا غشی امام نماز پڑھ دے تو ان کے پاس مستحکم ہیں کہ نماز لوٹنے کی ضرورت

نہیں۔

(۸) کسی نے جان بوجھ کر نمازیں نہ پڑھی ہوں تو ان نمازوں کی ان کے پاس قضاء نہیں بلکہ صرف توبہ ہی کافی ہے۔

(۹) جمعہ کے دن جمعہ کے بعد صرف دو رکعت پڑھ کر نماز ادا اختیار کرتے ہیں۔

(۱۰) جمعہ اور عید دونوں ایک دن اکٹھے ہو جائیں تو جمعہ کی نماز میں ان کے پاس رخصت ہے۔ مرضی ہے پڑھو یا نہ پڑھو۔

تِلْكَ حُضْرَةُ كَامِلَةً

☆ خطبہ عربی زبان میں ضروری ہے

برآمد نمبر اعظم نے سوال پوچھا ہے کہ کیا نماز جمعہ سے قبل دیا جانے والا خطبہ عربی زبان میں پڑھنا لازمی ہے۔ اگر ہے تو ایسا کیوں کر ہے۔ تو برآمد اس حوالے سے عرض ہے کہ مسلمان ملائے کرام اور فقہائے مقام اس ضمن میں مختلف نظریات کے حامل ہیں۔ البتہ امام ربیعہ حضرت امام مالک کو چھوڑ کر بقیہ تمام ائمہ کرام اور فقہائے مقام مثلاً حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام احمد، سیدنا امام احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ بعض دوسرے علماء و فقہاء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر جمعہ المبارک کے حاضرین و سامعین کی زبان عربی نہیں ہے اور وہ عربی زبان میں خطبے کو نہیں سمجھ سکتے تو جسے کا خطبہ کسی دیگر ملاقاتی، مقامی یا قومی زبان میں دیا جاسکتا ہے۔ البتہ پھر بھی اس خطبے کے جس حصے میں سیدنا کائنات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ایمان پر پروردگار ملامتیں کیا جاتا ہے وہ حصہ عربی زبان میں ہی ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ باقی کا خطبہ کسی بھی دوسری زبان میں دے سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس بات کی صراحت حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بھی حدیث میں نہیں ملتی کہ جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نہیں دیا جاسکتا۔ یہاں ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ مطہرہ میں خطبہ جمعہ ہمیشہ عربی زبان میں دیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضریں کی زبان عربی تھی

اور وہ عربی زبان کو ہی سمجھ سکتے تھے لیکن اس کے باوجود آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کسی اور زبان میں خطبہ دینے کی ممانعت وارد نہیں ہوئی۔ جو کہ دن خطبہ دینے کا مقصد اسلام کی تعلیمات کا ابلاغ ہے یعنی مسلمان ملتے جلتے میں ایک بار نماز جمعہ کے لیے مجتمع ہوں اور ان کے علماء انھیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر مشتمل خطبہ دیں تاکہ دین حق کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ ادا ہوتا رہے اور شہادت حق کے کام سے امت مسلمہ کے لوگ ہمہ برآء ہوتے رہیں۔ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت اور عالم اسلام میں مسلمانوں کو درپیش مسائل سے آگاہ رکھنے کا ایک نہایت موزوں اور موثر پلیٹ فارم نماز جمعہ کا اجتماع ہے اس لیے امت مسلمہ تک مسائل کے درست ابلاغ اور ان کے مسائل کی حقیقی تفہیم کے لیے خطبہ ان زبانوں میں دیا جائے جو وہ جانتے اور سمجھتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ اجتماعات جو میں خطیب بالعام اپنا خطبہ انگریزی زبان میں دیتا ہے اسی طرح سرب اور افریقہ کے ممالک، یعنی کینیڈا، برطانیہ، جنوبی افریقہ اور بعض دیگر ممالک میں بھی خطبہ جمعہ انگریزی زبان میں دیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں عربی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے کیونکہ وہاں کے باشندوں کی زبان عربی ہے اور وہ بھی زبان بولتے اور سمجھتے ہیں۔

کچھ عرصہ پہلے مجھے کویت جانے کا اتفاق ہوا۔ کویت عربی بولنے والوں کا ایک ملک ہے وہاں کے رہنے والوں کی زبان عربی ہے اور آبادی بھی اکثریت عربوں کی ہے لیکن اس کے باوجود وہاں بعض مساجد میں تو عربی زبان میں جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے جبکہ بعض مساجد میں اردو میں اور اسی طرح کچھ مسجدوں میں انگریزی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے اور چند مساجد میں ملیالم میں بھی خطبہ جمعہ ہوتا ہے۔ حکومت کی جانب سے مساجد کے خطباء کو خصوصی اجازت دے دی گئی ہے اور حکومتی احترام سے یہ سولہ مساجد کو فراہم کی گئی ہے اور اس انتظام و انصرام کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی مقامی اور علاقائی زبانوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات اور شریعت اسلامیہ کے احکامات کا فہم حاصل کر سکیں۔

ان تمام تصریحات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ خطبہ جمعہ عربی زبان کے علاوہ کسی بھی دیگر زبان میں دیا جاسکتا ہے جبکہ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات

اقدس پروردگار کے لیے عربی زبان ہونی چاہیے اسی طرح خطبہ جمعہ کے بعض حصوں کا ترجمہ کیا جاسکتا ہے لیکن ایسی مہمات اور آیات کا عربی زبان میں ہونا ضروری ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ ایسے ہی چند مساجد میں نماز کے بعد خطبہ کا ترجمہ بھی کر کے سنایا جاسکتا ہے تاکہ فہم مسائل میں سہولت دے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جمہور کا خطبہ مقامی، علاقائی اور ماہری زبانوں میں دیئے جانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ لوگ شریعت مطہرہ کے احکام کو بھرپور پرکھ سکیں اور ان کے لیے عمل کرنے کی راہیں آسان ہو سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت سے میرے بھائی کو ان کے سوال کا قطعی آئینہ محاب مل گیا ہوگا۔

ڈاکٹر صاحب نے قابل خطبہ سے پہلے دعا کو خطبہ سمجھ لیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے مختلف ملکوں جیسے امریکا میں انگریزی زبان میں، افریقہ کے ممالک میں افریقی اور دیگر ممالک میں وہاں کے باشندوں کی زبان میں خطبہ کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ کسی بھی ملک میں ان کی مقامی زبان میں خطبہ نہیں دیا جاتا۔ بلکہ مقامی زبان میں دعا و صحت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں ہی دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ خطبہ جمعہ صرف عربی زبان میں ہی ضروری ہے۔ جس کے لیے ہم احادیث اور فقہاء کے اقوال سے چند حوالے پیش کرتے ہیں۔

عن عمر بن الخطاب انه قال لما جعلت الخطبة مكان الركعتين

(مصنف ابن ابی شیبہ ص ۱۲۸ ج ۲۔ مصنف عبد الرزاق ص ۲۳۷ ج ۲) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ (جمہور کا خطبہ دو رکعتوں کی جگہ رکھا گیا ہے۔

عن سعيد بن جبير قال كانت الجمعة اربعاً فصارت ركعتان للخطبة

(البدوہ الکبریٰ جلد ۱ ص ۱۵۸) حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی چار رکعتیں تھیں دو خطبے کی وجہ سے کم ہو گئیں۔

خطبہ جمعہ کی اصل حقیقت ”ذکر اللہ“ ہے اسی لیے امام شریفین نے سورۃ جمعہ کی آیت الخالدی للصلواتن يوم الجمعة المنسوا الی ذکر اللہ میں ذکر اللہ سے مراد خطبہ جمعہ لیا ہے۔

فقہاء کرام کا کہنا بھی یہی ہے کہ خطبہ حقیقت میں ذکر اللہ ہے۔ محمد بن احمد شمس الامام السرخسی رحمہ اللہ حوالہ ۲۹۰ دیتے ہیں۔ ولسان المعطیہ ذکر (مسودہ جلد ۱ ص ۲۷) ہماری دلیل یہ ہے کہ خطبہ کر ہے۔ مسلم جلد اول ص ۱۸۶ پر حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ کی روایت درج ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے گفتگو خطبہ محمدیہ۔ جب ایک صحابی ابو الیمان نے کہا کہ آپ خطبہ را طویل کر لیتے تو اچھا ہوتا اس پر حضرت عمار فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبہ کو گفتگو کرنا اس کے بھگدار ہونے کی نشانی ہے۔

بہر حال خطبہ جمعہ کا اصلی مقصد ذکر اللہ ہے۔ دعوہ تبلیغ اس کے مقاصد اصلیہ میں داخل نہیں۔ مذکورہ بالا حدیث عمر ثور اثر سعید بن جبیر سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ دور کثرتوں کا بدل ہے۔ دور نہ خطبہ کے آداب و سنن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے افعال سے ثابت ہیں ان کا دعوہ تبلیغ سے کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ خطبہ جمعہ کے کچھ احکام و شرائط ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے مثلاً:

۱۔ خطبہ جمعہ وال سے پہلے پڑھ لیا گیا تو مستحب نہ ہوگا اگر دعوہ تبلیغ ہوتا تو زوال سے پہلے بھی پڑھا جاسکتا تھا۔

۲۔ خطبہ جمعہ نماز جمعہ سے پہلے پڑھنا ضروری ہے اگر خطبہ نماز جمعہ کے بعد پڑھا گیا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی۔ خطبے سمیت نماز کا اعادہ ضروری ہوگا۔

۳۔ اگر نایک صاحب اور دیگر غیر مقلدین جو خطبے کو دعوہ تبلیغ سے تعبیر کرتے ہیں اور اسی لیے اس کا عربی میں ہونا ضروری نہیں سمجھتے بلکہ مقامی زبان میں ہونے کو ترجیح دیتے ہیں لہذا اصل عربی خطبہ جمعہ کی بجائے گھنڈو گھنڈا مقامی زبان میں خطبہ سے دیا کریں۔

چھوڑ دلوں کے نزدیک تو خطبہ جمعہ بالاسماع شرط صلوٰۃ ہے اس لیے کہ جو زبان نماز جمعہ کی ہے وہی زبان شرط کی۔ یعنی خطبہ جمعہ کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شرط صلوٰۃ کسی غیر عربی زبان میں ادا کی جائے۔

۳۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ خطبہ جمعہ مختصر ہونا چاہیے مسلم شریف میں حضرت عمارؓ کی حدیث کے ذریعہ گزر چکا ہے۔ اب اگر گھنٹہ یا نصف گھنٹہ کی اردو یا انگریزی یا غیر عربی تقریر کو خطبہ قرار دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مکمل مخالفت ہوگی۔

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ دیا ہے۔ حالانکہ آپ کے خطبے میں عرب کے علاوہ عجم کے لوگ بھی شریک ہوتے تھے اور ان کو تبلیغ دین کی ضرورت بھی تھی۔ لیکن آپ نے بھی ان کی رعایت کرتے ہوئے نہ تو خود عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ دیا اور نہ کسی صحابی سے ان لوگوں کی زبان میں اس کا ترجمہ کروایا۔ خلفاء راشدین نے بھی ہمیشہ عربی زبان ہی میں خطبہ دیا حالانکہ ان کے خطبوں میں بھی کثرت سے عجمی لوگ شریک ہوتے تھے۔ جو مختلف ممالک سے آتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام تابعین و جہت تبیین و جہت تبیین کے قبضین عرب سے نکل کر عجم میں گئے۔ مشرق و مغرب میں اسلام پھیلا یا۔ لیکن ہر جگہ ہمیشہ خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا۔ حالانکہ ان حضرات کو تبلیغ دین کی ضرورت آج سے زیادہ تھی جبکہ بعض حضرات صحابہ و تابعین عجمیوں کی زبان خوب جانتے تھے۔ لیکن پھر بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں دیا کرتے تھے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفاء راشدین، دیگر صحابہ کرام تابعین و جہت تبیین کے فعال اور مواہبت اور ساری امت کے قیادت سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرونِ سابقہ کی طرح آج بھی خطبہ جمعہ عربی ہی میں ہونا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے مسوی اور مصلیٰ شرح منوالامام مالک جلد ۱ ص ۵۴ پر لکھا ہے۔ عربی بدون نیز بہت عمل مسٹر مسلمین و مشرق و مغرب اوجہ آگاہ و ہمارے اراکام خطبہاں عجمی ہوتے۔ (خطبہ کا خاص عربی زبان میں ہونا اس لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کا مشرق و مغرب میں ہمیشہ اسی پر عمل رہا ہے) کہ وہ خطبہ عربی میں پڑھتے تھے (اوجہ کہ بہت سے ممالک میں ان کے خطبہ عجمی لوگ ہوتے تھے)

ڈاکٹر صاحب نے خطبہ جمعہ غیر عربی میں دینے کا قول امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب

کیا ہے۔ جو کلام ہے۔

صحابہ عرب سے کل کریم میں پہنچے تھے کہ ترکی اور مصر تک آئے۔ ان لوگوں نے خطبہ جمعہ اور با ترکی وغیرہ میں نہیں پڑھا۔

جس طرح ڈاکٹر ٹانک صاحب خطبہ جمعہ کے غیر عربی ہونے پر اصرار کر رہے ہیں اس طرح غیر مقلدین بھی اس مسئلہ میں ان کے ہم نوا ہی نہیں بلکہ اسے ہمارے رہے ہیں۔ چنانچہ شاہ اللہ امرتسری صاحب نے قادیانی ثانیہ میں لکھا ہے کہ ”شکر ہے کہ خطبہ جمعہ کے بارے میں بھی اختلاف ہونے لگا ہے۔“ (ان کا مقصد ہر مسئلہ میں اختلاف کرنا ہی ہے۔ انہیں تو انگریزوں نے امت میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے ہی تیار کیا)۔

امام نووی لکھتے ہیں وہ مشروط کو لکھا بالعربیۃ (کتاب الاذکار ص ۱۰۴) اور یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ خطبہ عربی میں ہو۔

اسی طرح امام اہل سنت کے مشہور کلامائے بیروتی نے تصانیف السانۃ المعین جلد ۳ ص ۳۶۸ پر لکھا ہے کہ خطبہ کا عربی میں ہونا شرط ہے۔ ان تمام احادیث و آثار و افعال اور تعامل و تواریث امت کے خلاف ڈاکٹر ٹانک صاحب اپنے غیر مقلدین اسلاف کی تائید میں خطبہ جمعہ کو غیر عربی زبان میں دینے پر زور دیتے ہیں۔ حافظ عبد اللہ دروچی جو غیر مقلدین کے بہت اصرار ہیں۔ قادیانی الجہد ص ۲ جلد ۲ ص ۴۲ پر لکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خطبہ عام و مطلق کی طرح ایک وحی ہے۔ خواہ جمعہ کا ہو یا عیدین کا ہو۔ خطیب کو اس میں کلام وغیرہ جائز ہے زبان کی پابندی اس میں ضروری نہیں کیونکہ خطبہ کی فرض کے خلاف بلکہ خطبہ کے لفظ کے خلاف ہے۔ کیونکہ خطبہ خطاب ہے جو سامعین کی زبان میں ہوتا ہے۔

جماعت فرہاء الجہد ص ۲ کے مفتی عبدالغفار صاحب سے سوال ہوا کہ ”زیہ کہتا ہے کہ خطبہ جماعتی مادری زبان میں کہنا جائز ہے۔ مگر کہتا ہے کہ جائز نہیں۔ کون حق پر ہے“ موصوف نے جواب دیا کہ ”زیہ حق پر ہے کیونکہ خطبہ کی فرض اور مقصد جو ہے اس پر نظر ڈالنی چاہیے۔ خطبہ بیان

کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگ راہ راست پر آجائیں اور سن کر شریعت محمدیہ کے حال ہو جائیں۔ مخالف اس کے جب ان کی کچھ میں کچھ نہ آئے گا اور امام کٹر اہل عربی میں خطبہ پڑھا دیا ہو اور سامعین حجر کے جنوں کی طرح بیٹھے ہوں اور کچھ ان کے پلے نہ پڑے تو کیا خاک عمل کریں گے۔ سامعین کو غیر زبان میں دھندلے کر کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ (فتاویٰ سترہ جلد ۲ صفحہ ۴۸)

ملاحظہ فرمائیے کہ فقہا اس خطبہ محمد عربی زبان میں ہونے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: صحابہ تابعین اور امت کا توارث آپ کے سامنے آچکا ہے۔ لیکن ذکر انکے اور غیر مقلدین کا عمل بالحدیث دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلفاء راشدین۔ امام صحابہ۔ تابعین۔ تابعین تھیں توارث امت کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں کہ خطبہ محمد غیر عربی میں دینا درست ہے۔ بلکہ غیر مقلدین کے بعض حضرات تو خطبہ محمد کے بغیر بھی محمد کو درست قرار دیتے ہیں۔ لیکن ملاحظہ فرمائیے۔

علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ خطبہ محمد کے فرائض اور ضروریات اور شرائط میں سے نہیں۔ بغیر خطبہ کے بھی محمد ہو جاتا ہے اسی خیال کو نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد نے روزہ الہدیہ صفحہ ۸۹ میں لکھا ہے کہ خطبہ محمد شرائط نماز محمد نہیں۔ لیکن وحید الرحمن صاحب غیر مقلد ہدیہ الہدیہ جلد ۵ صفحہ ۱۵۱ پر فرماتے ہیں کہ بغیر خطبہ کے محمد ہو ہی نہیں سکتا اور اس کی شریعت و فریضہ کو تحصیل ثابت کیا ہے۔ یہاں غیر مقلدین کس کی بات مانیں گے۔ دونوں حضرات حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ ان کے بڑے مجددین میں سے ہیں۔ غیر مقلدین کے حقیقی نزاع اس عربی مصرع کے صدق ہیں۔

هوالمسک ما کوردہ بضرع

یہ کستہ کی طرح ہے۔ جس قدر اس کو گڑو گے اسی قدر زیادہ خوشبودار ہوگی۔

☆ قصر نماز (تحذیر قصص)

ذکر انکے صاحب سے کسی نے قصر نماز کے بارے میں سوال کیا کہ میں حال ہی میں اپنی بی

لازمیت کے سلسلے میں کہ کمرہ غفل ہو گیا ہوں۔ میرے اہل خانہ اور والدین، بہائی، لیکن وغیرہ ابھی

تک جہد میں متعم ہیں۔ میں ہر نئے میں ایک بار اور تعلیمات کے دلوں میں جہد جاتا ہوں، جہاں میں معمول کے مطابق پوری نماز ادا کرتا ہوں لیکن مکہ کرمہ میں قصر نماز ادا کرتا ہوں کیونکہ میں خود کو مسافر سمجھتا ہوں۔ کسی نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ مجھے اس کے برعکس عمل کرنا چاہیے یعنی مجھے کہ مکہ کرمہ میں تو پوری نمازیں پڑھنی چاہئیں اور جب میں جہد ہاؤں تو وہاں قصر نماز ادا کرنی چاہیے۔ بلکہ مکہ کرمہ مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں؟

جواب میں مذاکرہ تک صاحب کہتے ہیں۔ جب آپ نے نئی عادت حاصل کر لی تو آپ کو بھی نئی عادت بنانے کے لیے کوئی مکان کرائے پر لینا پڑا ہوگا اور وہیں زندگی کو سہولت بخش بنانے کے لیے کچھ اشیاء بھی خریدنا پڑی ہوں گی، فرض کیجئے، اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ دیکھنا آپ جواب دیں گے کہ مکہ کرمہ میں حالانکہ آپ کے اہل خانہ جہد میں رہتے ہیں۔ اب جبکہ آپ نئے میں صرف ایک بار اور تعلیمات کے دلوں میں جہد جاتے ہیں، تو دیکھنا آپ کہ مکہ کرمہ کے متعم ہیں چنانچہ آپ کو چاہیے کہ مکہ کرمہ میں پوری نمازیں ادا کریں اور جب مکہ کرمہ سے باہر سفر پر جائیں تو نماز قصر ادا کیا کریں۔ یہ بات دلیل کی رو سے درست نہیں کہ آپ نئے میں پانچ یا چھ دن ایک جگہ بسر کرتے ہیں اور وہاں تو کوری کرتے ہیں اور رہتے ہیں اور پھر خود کو مسافر سمجھتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کے اہل خانہ کہیں اور متعم ہیں۔ اس صورت حال میں آپ دیکھنا کہ مکہ کرمہ کے متعم ہیں۔

ملاؤ اکثر صاحب نے بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیا ہے بغیر اس حدیث کا امت کو پانچ چھ دن قراؤ نہ دیا۔ جبکہ حدیث شریف میں اس حدیث کا امت چھ دن روز آئی ہے۔

کتاب الحجۃ للامام محمد بن عبد اللہ رحمہ اللہ ص ۱۰۷ بحوالہ موجود ہے۔ عن مجاہد بن ابی عمرو انہ اذا اراد ان یقیم بمکہ خمسۃ عَشْرَ یوماً مسح ظہورہ وعلی اربعۃ۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ کرمہ میں چھ دن ٹھہرنے کا ارادہ فرما لیتے تو گھوڑے سے زین اتار لیتے اور چار رکعت ادا کرتے۔

کتاب الاہل للامام ابی حنیفہؒ بروایت الامام محمدؒ ص ۱۰۷ لکھا ہے۔ عن مجاہد بن عبداللہ

بن عمر قال اذا كنت مسافرا لم تلت نفسك على الخلة خمسة عشر يوما الا تعم
الصلوة وان كنت لا تدري فالعصر۔ (حضرت ماہد سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن
عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب تم مسافر ہو اور اپنے لیے کسی جگہ کو چھ دن ٹھہرنے کے لیے وطن
یا تلوث نماز پوری پڑھو اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو (کہ کتنے دن ٹھہرنا ہے) تو قصر کرو۔

مذکورہ بالا آثار سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسافر اگر کسی مقام پر چھ دن یا چھ دن سے زیادہ ٹھہرنے کی
نیت کرے تو پھر نماز پوری پڑھے گا قصر نہیں کرے گا۔ ورنہ قصر کرے گا۔ جلیل القدر صحابہ کرام
حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کا اسی پر عمل تھا اور یہ تعین کوئی ایسی
چیز تو ہے نہیں جس میں حقل یا رائے کو دخل ہو اور ان حضرات نے خود ہی یہ تعین کر لی ہو اس لیے
یہی کہا جائے گا کہ ضرور ان حضرات نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یا آپ کے عمل کو دیکھ
کر یہ تعین کیا ہے۔ نیز جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن مسیب بھی اسی پر توثیق دیتے تھے۔

واضح رہے کہ مسافر اور قصر نماز کے لیے اپنے شہر کی حدود سے ۲۸ میل یا ۷۷ کلومیٹر یا ہر چنانچہ کا ارادہ
کرنا ضروری ہے۔ اور شہر کی حدود کے باہر ہی وہ شخص مسافر ہوگا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسافت سڑکی تھوڑے چاروں (۱۶ فرسخ یا ۲۸ میل) موجودہ ۷۶.۸
کلومیٹر) ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم
کے اقوال و اعمال سے بھی مسافت سڑکی تھوڑے ہی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک۔ حضرت
ابو یوسف ابی شیبہ۔ حضرت امام بخاری۔ حضرت امام ربیع رحمہم اللہ سب اسی کو قائل کرتے ہیں۔
(تفصیل کے لیے دیکھئے۔ حدیث اور الہدایت مرحوم مولانا انوار خود شیدائت برکاتہم)۔

لیکن غیر مقلد مسافت قصر ۳ میل اور بعض ۹ میل بتاتے ہیں۔

اب غیر مقلدین کے حالہ جات بھی طے فرمائیں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں۔ "مسافر
اس کو کہتے ہیں جو اپنے وطن سے نکل کر کسی دوسری جگہ کو جائے۔ اس کی کم سے کم حد حکم حدیث
شریف عین میل ہے۔ (تلوئی ثانیہ۔ جلد ۱۔ صفحہ ۶۳۰) غیر مقلدین کے مفتی عبدالستار صاحب لکھتے

ہیں۔ "نماز قصر میں پانویں رکعت کا ہے۔" (نوادنی ساریہ۔ جلد ۳۔ صفحہ ۵۷) غیر مقلدین کے شیخ الحدیث اسماعیل متقی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ "لیکن زیادہ گہرے ہے کہ کوئیل پر قصر درست ہے۔" (رسول اکرم کی نماز۔ صفحہ ۱۰۶)

بخاری و مسلم کی روایت لگانے والے ڈاکٹر ڈاکٹر ایک خود بھی اسی نظریہ کے قائل ہیں۔ اور لوگوں کا حادیث کے خلاف عمل پر اسکا رد ہے ہیں۔

ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب تو پانچ چھ دن کو مدت اقامت قرار دیتے ہیں جبکہ ان کے دیگر غیر مقلدین حضرات ۹ دن ذکر کرتے ہیں۔

لیکن غیر مقلدین کے ایک امام ثناء اللہ امرتسری لکھتے ہیں۔ "محدثین کے نزدیک عجم بھٹت تین روز کی نیت اقامت کرنے پر قصر جائز ہے۔ چار روز کی کرے گا تو قصر جائز نہ رہے گا۔" (نوادنی ثانیہ جلد اول صفحہ ۶۰)

ڈاکٹر ایک صاحب بھی صحابہ کے عمل کو چھوڑ کر اپنے غیر مقلدین اماموں کی تقلید میں جو فتویٰ دے رہے ہیں اس کے لیے نہ بخاری و مسلم کا کوئی حوالہ دیا ہے اور نہ ہی کوئی صحیح حدیث ذکر کی ہے۔

☆ تراویح

ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب تراویح کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص، توجہ اور اس وقت کے پیش نظر ثواب دیں گے جو آپ اس عبادت کی ادائیگی میں صرف کرتے ہیں۔ ان دو صورتوں میں سے انتخاب کی گنجائش نہایت محدود ہے کہ ایک شخص آدمے گھنٹے میں دو رکعت نفل ادا کرے اور دوسرا شخص اسی وقت میں دس رکعتیں ادا کرے۔ البتہ بعض حالات میں کوئی اعلاء قائم کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً بعض حضرات رمضان المبارک میں تراویح کی ۸ رکعات اگر ۳۰ صوف میں ادا کرتے ہیں اور اس کے برخلاف دوسرے حضرات اسی ہی رکعات ۳۰ صوف میں ادا کریں تو یہ سال اعلاء لگایا جاسکتا ہے کہ ۳۰ صوف میں ۸ رکعات تراویح ادا کرنے والوں نے نماز پر کم توجہ دی ہوگی۔ اس قدر غلطی کے ساتھ نماز ادا کرنا حسن طریق نہیں ہے۔

☆ تراویح اور ذاکر ٹائیک

ذاکر ٹائیک صاحب نے اپنے غیر مقلدین اسلاف کی تائید میں رکعت تراویح کی بجائے آٹھ رکعت تراویح کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ میں رکعت تراویح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور تابعین سے لے کر آج تک امت مسلمہ میں تو اس سے جلی آ رہی ہے۔ حرمین شریفین میں چودہ سو سال سے اس کا تو اس کیا اس بات کا ثبوت نہیں کہ ذاکر ٹائیک سمیت تمام غیر مقلدین قلمی ہیں۔

غیر مقلدین کو تو تراویح کا نقطہ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ تراویح جمع کا مینہ ہے۔ جس کا اطلاق کم از کم تین ترویج پر ہی ہو سکتا ہے۔ جبکہ ذاکر ٹائیک صاحب سمیت دیگر غیر مقلدین دو ترویج پڑھنے کے قائل ہیں۔ غیر مقلد اور ذاکر ٹائیک صاحب آٹھ رکعت کو بتنا مرضی لہا کر لیں لیکن یہ تراویح نہیں ہو سکتی یہ ترویج ممکن ہو گئے۔ تراویح کے لئے کم از کم تین ترویج ہونے چاہئیں۔ آئیے اب ہم احادیث سے تراویح کا جائزہ لیں۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان عشرين رکعة والوتر (مصنف ابن ابی شیبہ جلد ۱ صفحہ ۲۹۲) یعنی جلد ۱ صفحہ ۲۹۶۔ تخم طبرانی کبیر جلد ۱ صفحہ ۳۹۳) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بیس رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان عمرو بن الخطاب وحی اللہ عنہ جمع الناس علی اہی بن کعب لکان یصلی لہم عشرين رکعة (ابوداؤد جلد ۱ صفحہ ۳۰۲) کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر اکٹھا کر دیا آپ انہیں بیس رکعتیں پڑھا رہے تھے۔

حضرت ابو عبدالرحمن سلیمان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رمضان المبارک میں قراءہات کو بلایا اور ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو بیس رکعت تراویح پڑھا جائے۔ (سنن

کبریٰ جلد اول (۱۶۶)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تراویح کی جماعت کروائی تمام رمضان المبارک میں میں رکعت تراویح کی جماعت پڑھنے کا طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔
 ”صلوا کما راہمونی اصلی“ کے مطابق غیر مقلدین صرف تین دن تراویح کی جماعت کرتے ہیں۔

امام ابن قدامہ حنبلی حنفی ۶۳۰ھ کی مقلدین قدامہ جلد اول صفحہ ۸۰۲ پر موجود ہے کہ امام احمد کے نزدیک میں رکعت نماز ہیں۔ سفیان ثوری ابو حنیفہ اور شافعی رحمہم اللہ نے بھی فرمایا ہے۔ اور امام مالکؒ چھتیس رکعت کے قائل ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک امر قدیم ہے اور ہماری دلیل یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ابلی بن کعب رضی اللہ عنہ کی اقتداء پر جمع کیا تو وہ میں رکعت ہی پڑھایا کرتے تھے۔

امام فربانیؒ نے احیاء العلوم جلد اول صفحہ ۱۳۹ پر شیخ عبد القادر جیلانیؒ نے فتاویٰ الطالبین صفحہ ۳۶۳ امام غزالیؒ نے تہذیب الاخلاق صفحہ ۸۳ پر شیخ ابن حجرؒ نے فتاویٰ ابن حجر جلد اول صفحہ ۱۰۶ علامہ عینیؒ نے شرح بخاری میں تراویح کو میں رکعت ہی مانا ہے اور کسی صحابی کا اس کے خلاف عمل نہیں رہا تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو غیر المصاحف فی ہدایہ تراویح از مولانا خیر محمد صاحب۔
 حضرت مولانا انوار محمد شید صاحب دامت برکاتہم نے غیر مقلدین حضرات سے طریقہ تراویح کے حلق چند سوالی ترتیب دی ہے۔ ہم انہیں عیدہ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب اور ان کے غیر مقلد حضرات کی خدمت میں پیش کئے دیتے ہیں۔

غیر مقلدین حضرات جس طریقہ سے تراویح پڑھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس کے حلق کوئی بھی۔ صرف مرفوع حدیث پیش کریں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طریقہ سے تراویح پڑھتے تھے۔ خلا:

(۱) غیر مقلدین حضرات سارے رمضان تراویح پڑھتے ہیں کیا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ

وسلم نے سارے رمضان تراویح پڑھی ہیں؟۔

(۲) غیر مقلدین حضرات سارے رمضان سہر میں تراویح پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رمضان سہر میں تراویح پڑھی ہیں؟۔

(۳) غیر مقلدین حضرات سارے رمضان سہر میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے رمضان سہر میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی ہیں؟۔

(۴) غیر مقلدین حضرات تراویح دو رکعت کر کے پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت کر کے تراویح پڑھی ہیں؟۔

(۵) غیر مقلدین حضرات تراویح میں پورا قرآن کریم قُسم کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح میں پورا قرآن قُسم کیا تھا؟۔

(۶) غیر مقلدین حضرات تراویح کے فوراً بعد وتر پڑھ لیتے ہیں سو کاٹھ کر نہیں پڑھتے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کے فوراً بعد بغیر سو کاٹھ وتر پڑھ لیتے تھے؟۔

(۷) غیر مقلدین حضرات وتر کی جماعت کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وتر کی جماعت کر لیا کرتے تھے؟۔

(۸) غیر مقلدین حضرات آٹھ رکعات تراویح پڑھتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آٹھ رکعات تراویح پڑھا کرتے تھے؟۔

اس سلسلہ میں غیر مقلدین حضرات سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آٹھ رکعات والی حدیث پیش کرنے سے گریز کریں گی کیونکہ

اولاً تو اس کا مطلق قیاس ہے تراویح سے نہیں۔ جس کی پہلی دلیل تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک میں سائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ السلام کی رات کی نماز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک خاتون ہیں۔ ان سے سوال اسی نماز کے بارے میں کیا جاسکتا ہے جو گھر کی نماز اور گھر کی نماز چھوڑی ہو سکتی ہے تراویح نہیں۔ کیونکہ وہ تو سہر میں پڑھی جاتی

ہیں۔ اگر مسائل کا سوال تراویح کے بارہ میں ہوتا تو وہ مسجد میں کسی صحابی سے دریافت کرتے۔
 دوسری دلیل یہ ہے کہ اس میں آٹھ رکعات رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھنے کا ذکر ہے
 اور یہ بات ظاہر ہے کہ تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہیں رمضان کے علاوہ نہیں۔

۵۔ اتنا اس لئے کہ اس حدیث پاک پر تو غیر مقلدین خود عمل نہیں کرتے کیونکہ

(۱) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز چار چار رکعت کر کے پڑھتے
 تھے لیکن غیر مقلدین دو دو کر کے پڑھتے ہیں۔

(۲) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز اکیلے پڑھتے تھے کیونکہ اس
 حدیث میں آپ کے نماز پڑھنے کا ذکر ہے پڑھانے کا نہیں۔ لیکن غیر مقلدین سارے رمضان یہ
 نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

(۳) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ یہ نماز گھر میں پڑھتے تھے لیکن غیر مقلدین یہ نماز مسجد
 میں پڑھتے ہیں۔

(۴) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھ کر سو جاتے تھے مگر سو کر اٹھ
 کر پڑھتے تھے۔ لیکن غیر مقلدین حضرات تراویح کے فوراً بعد سونے سے پہلے ہی در پڑھ لیتے
 ہیں۔

(۵) اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم در اکیلے پڑھتے تھے لیکن غیر مقلدین
 حضرات در جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

(۶) اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے سال در تین رکعات ایک سلام
 سے پڑھتے تھے۔ غیر مقلدین اکثر ایک رکعت در پڑھتے ہیں اور جب کبھی تین پڑھتے بھی
 ہیں تو دو سلاموں کے ساتھ پڑھتے ہیں۔

ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ غیر مقلدین حضرات ہر سال کا جناب صرف
 اور صرف حج۔ مرتب۔ مرفوع حدیث سے دیں۔ ضعیف حدیث اور غیر مرتب حدیث نہ پیش

فرمائیں۔ نیز کسی اسی کا قول بھی نہ پیش کریں۔ اس بات کا بھی خیال رہے کہ غیر مقلدین حضرات اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں جس کا مطلب ہے حدیث والے اور ان کا دعویٰ ہے کہ حدیث والے وہی ہیں اور حدیث پر عمل وہی کرتے ہیں حنفی حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ اس لئے ہر عمل کی حدیث پیش کرنی غیر مقلدین کے ذمہ ہے۔ وہ احادیث سے ان کے عمل کے بارے میں حدیث نہ طلب فرمائیں کیونکہ اولاً تو وہ قبول غیر مقلدین اہل حدیث نہیں ہیں۔ دوسرے ان کا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ان کا ہر عمل حدیث سے ثابت ہے۔

☆ عید

ایک پروگرام ”کنکٹو“ میں تقریر کرتے ہوئے ڈاکٹر نایک صاحب مشہورہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا طریقہ چاہئے کہ پوری دنیا میں ایک دن عید ہو سکے۔

☆ دے دیے تو ڈاکٹر صاحب ہر چیز کو آئین پر پرکھتے ہیں لیکن یہاں ظلمات کے اصولوں کو ایسی پشت ڈال دیا۔ اسلامی عید کا تعلق رکھتا ہے ہلال سے ہے اور یہ رکعت دنیا کے ہر خطے میں مختلف اوقات میں ہوتی ہے۔ نظام شمسی میں کہیں چاند طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور کہیں غروب ہو رہا ہے۔ کہیں گھنٹوں کا فرق موجود ہے اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ پوری دنیا میں عید ایک روز ہو۔

ڈاکٹر صاحب مسیحیوں کی تقلید اور وحدت لوہان کے عقیدہ کے تحت یہ بات کہہ رہے ہیں ورنہ احادیث کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دور رسالت اور دور صحابہ میں بھی مختلف علاقوں میں مختلف دنوں میں عیدیں ہوتی تھیں۔ اگر اس دور میں جب کہ اتحاد کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ اس وقت مسلمان تعداد میں کم تھے۔ مختلف دنوں میں عید کا ہونا ضروری تھا۔ تو اب کیوں ہو گیا اختلاف مطلع کی وجہ سے یہ اختلاف ہوتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی جہالت ہے کہ انہیں یہ بات معلوم ہی نہیں کہ ہر ملک کا اپنا مطلع مسخر ہوتا ہے۔ نیز معرفت اوقات مشاہد سے ہو سکتی ہے۔ اس لئے بدون مشاہد صرف ماہرین ظلمات کی رائے بھی مسخر نہیں۔ جس امر کی تحقیق ماہرین کی رائے پر متوقف ہو وہاں شریعت نے ماہرین فن کے اجماع کا حکم فرمایا ہے۔ خطا پانی کے ضرر کی وجہ سے مجاز حکم۔ حالت

مرض شديداً سم ديفيره نظائر كثيره مشهوره وفي كتب المنهب عن بودة مسطور
و عن اوتى مسكة من العلم غير مسطور

☆ سرد کو عورت پر فضیلت

جناب ذاکر انجک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں ایک جگہ کہتے ہیں:

”اسلام محبت اور مرد کی برابری میں یقین رکھتا ہے۔ اس برابری کا مطلب بالکل ایک جیسے مرد نہیں ہے۔ اسلام میں محبت اور مرد کا کردار وحشی ہے۔ یہ کسی لٹاؤ کو لئے ہوئے نہیں۔ یہ باہمی تعاون پر مشتمل ہے۔ اس میں کوئی تضاد نہیں کہ اس میں کوئی ایسی نرمی کیفیت ہو کہ ہم میں سے ہر کون

ہے۔“ (بحوالہ خطبات ذاکر انجک پارٹ نمبر ۱ ص ۲۷۱)

جناب اکرنا ایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں دوسری جگہ کہتے ہیں کہ:
 ”لہذا میں جسٹس ایم ایم قاضی صاحب سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب انہوں نے کہا کہ بہت سے مسلمانوں نے اس آیت کو غلط تعبیر سے سمجھا کہ جب بیان کیا گیا کہ مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی۔ کیونکہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ قرآن کو پوری جامعیت کے ساتھ دیکھنا چاہئے۔
 جیسا کہ سورۃ نساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں ہے کہ:

ترجمہ:- ”مردوروں پر مسلط و حاکم ہیں اس لئے کہ غنائے بعض کو بعض سے انھل بنایا ہے۔ تو جو نیک بیبیاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں..... سیدتی“

لوگ کہتے ہیں فقط "قوام" کے معنی ایک ریاست ہونے کے ہیں لیکن اصل میں فقط قوام اکثرت سے لگتا ہے۔ اکثرت کا مطلب ہے کہ جب آپ نماز سے پہلے اکامت کہتے ہیں، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا اکثرت کا مطلب کھڑا ہونے کے ہیں۔ لہذا فقط "اکثرت" کا مطلب ہونا کہ ایک ریاست مسداری میں اونچا بننے کے فضیلت میں۔

یہاں تک کہ اگر آپ اپنی خاطر کی تفسیر چاہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قطعاً تو اہم کا مطلب ایک ہیجڑہ مسداری میں لایا ہوا ہے جس نے کہ فضیلت میں۔ اور ہمداری سے مراد شوہر اور بیوی کو منظور ضامندی کے

ساتھ مجدد مہماتا جائے۔

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر نایک پارٹ نمبر 1 صفحہ 249-250)

ڈاکٹر صاحب کی جہالت دیکھئے کہ لفظ ”قوام“ کا اردو ”اقامہ“ بنا ہے ہیں۔ جبکہ ”قوامہ“ سے نکلا ہے۔

سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ”وللرجال علیہم زوجۃ“۔ مردوں کا عورتوں کے مقابلہ میں درجہ بڑھا ہوا ہے۔ ان آیتوں میں واضح خود پر مردوں کو عورتوں کا سر پرست اور سردار بتایا ہے۔ اولاد کی پرورش خانگی اس مرد و عورت دونوں ہی کے باہمی میل جفت اور مشورہ سے انجام پذیر ہوتی ہے۔ لیکن شوہر کا مرحہ بڑا ہے۔ مردوں کو جہاں اللہ نے جسمانی قوت و طاقت زیادہ دی ہے وہیں اسے کچھ بھی زیادہ دی ہے۔ عرصہ صحت۔ بہادری۔ دلاوری مردوں میں زیادہ ہے (الاشاء اللہ)۔ ان اوصاف کی وجہ سے مرد کو برتری دی گئی ہے۔ اسلئے عورت کا سردار بتایا گیا ہے۔ جو سردار ہے اس کی فرمانبرداری ضروری ہوتی ہے۔ ورنہ کاسوں میں قتل پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ جہالت ہو تو عورتوں کو ٹھکانا کہہ دیجئے خاندانوں کو برباد کریں۔

(ڈاکٹر صاحب کو ایکن کثیر کہنا چاہیے تھا لیکن دوسروں کے تیار کردہ جوابات کو سن کر دہرائے کی وجہ سے انہیں معلوم ہی نہیں کہ تفسیر ایکن خاطر دیا میں کوئی تفسیر نہیں ہے۔ اور اس کی وہ کوئی توجیہ پیش نہیں کر سکتے۔ اس خود ساختہ سوال کا جواب انہیں کسی ایسے شخص نے یاد کر دیا ہے جو عربی اور انگریزی سمجھتا ہے لیکن اس کا تھکا مرنے ہے۔ چنانچہ جب اس نے انگریزی میں تفسیر ایکن کثیر کا جواب لکھ دیا میں اسے ایکن کثیر یا ایکن کا تیر کہا۔ اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں ترمیم کر کے ایکن خاطر بتا دیا۔ اگر ڈاکٹر صاحب نے خود مطالعہ کیا ہے تو بتائیں کہ یہ تفسیر ایکن خاطر کئی جگہوں پر مشتمل ہے۔ کس مطبع کی چھپی ہوئی ہے۔ کس سن میں لکھی گئی نیز اس کے مصنف کا اصل نام کیا ہے۔ کن اساتذہ سے کس فیض حاصل کیا اور دیگر مفسرین میں ان کا کیا مقام ہے۔؟)

☆ بیعت اور موجودہ جمہوریت

جناب ڈاکٹر ایگ صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں کہتے ہیں:
”اسلام عورت کو ووٹ کا حق دیتا ہے۔“

اگر آپ سورہٴ انفصہ سورہٴ نمبر 60 آیت نمبر 12 پڑھیں تو یہ بتاتی ہے کہ:
ترجمہ:- ”اے پیغمبر جب تمہارے پاس مومن عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ خدا کے
ساتھ نہ شریک کریں گی نہ چھری کریں گی نہ ہتھکڑی کریں گی نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی نہ اپنے ہاتھ
پاؤں میں کوئی برتن باندھ کر لائیں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لئے اسی سے بھٹائی مانگو۔
ہے تک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔“

یہاں ربی کا لفظ ”یون“ (سَیْغُنْكَ) استعمال ہوا ہے اور یون دھارے موجودہ دور کے انتخابات
سے زیادہ جدید ہے کا حال ہے۔ کیونکہ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض اللہ کے رسول ہی نہ
تھے بلکہ وہ ریاست کے سربراہ بھی تھے۔ اور عورتیں آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ کے سربراہ
ہونے پر راضی ہوئیں۔ لہذا اسلام عورت کو ووٹ دینے کا براہِ حق دیتا ہے۔“

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر ایگ پارٹ نمبر 1 ص 312)

یہ بھی تفسیر مالائے ہے جو صرف ڈاکٹر صاحب ہی کو سمجھی ہے۔

ڈاکٹر ڈاکٹر ایگ صاحب کی یہ دلیل تاریکیوں سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ کیونکہ ”سَیْغُنْكَ“
کا اطلاق یون سے نہیں بلکہ مبلہ سے ہے۔ اور اس کا مادہ ب۔ ی۔ ع۔ ہے۔ اور یہ کہاں سے
نہیں کہ ان عورتوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیعت کرنا موجودہ جمہوریت کے
طرزِ انتخاب کی ہی قدیم شکل ہے کیونکہ موجودہ جمہوریت کے مطابق سب کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ
سربراہ بننے کے لیے اپنی رائے دیں اور اگر کسی شخص پر اتفاق رائے نہ ہو تو وہ سربراہ نہ بن سکے گا۔ اگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت کرنا وہ حقیقت ووٹ لینا تھا تو کیا ان صحابیات کا اختیار تھا کہ وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی تسلیم نہ کریں؟۔

اور اگر یہ حجت درحقیقت دوث کا سنگ خمی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے تمام مردوں اور عورتوں سے دوث کیوں نہ لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے یہ طریقہ کیوں نہ اپنایا؟

یہ ایک الگ بات ہے کہ عورت کو دوث دینے کا حق حاصل ہے لیکن اسے آیت کریمہ کا مدلول بتانا کسی طرح بھی مناسب نہیں۔

☆ اہمات المؤمنین کی توہین

جناب ڈاکٹر ذاکر ناٹیک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں سوالات و جوابات میں کہتے ہیں:

”گھڑا میرا جگاؤ ان سالار کی طرف زیادہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کو سربراہی ملکت نہیں ہونا چاہئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت فیصلہ کرنے میں حصہ نہیں لے سکتی۔ جیسا کہ میں نے پہلے اپنی تقریر میں کہا، ان کو دوث دینے کا حق ہے۔ ان کو قانون سازی میں حصہ لینے کا حق ہے۔ صلح حدیبیہ کے دوران حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا اور انہیں مشورہ دیا۔ اس وقت جب کہ پوری مسلم اسہ پریشان تھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دیا اور امداد دکھائی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صدرِ یاد ذرا عظم ”سربراہ“ ہوتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر ان کی پر عمل اسسٹنٹ یا سیکرٹریز بھی فیصلہ کرتی ہیں۔ لہذا جیسا عورت ملکت کے اہم فیصلوں میں مرد کی مدد کر سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہے۔“

(بحوالہ خطبات ذاکر ناٹیک، پارٹ نمبر 1، صفحہ 324)

ڈاکٹر صاحب عورتوں کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور نہ ایک معمولی مسئلہ کا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ مشورہ دینا اور دینا ہے۔ قانون سازی اور ہوتی ہے۔

اہمات المؤمنین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے تو دیے لیکن قانون سازی نہیں کی۔ قانون تو اللہ کا ہے اس میں کوئی شخص کیسے دخل دے سکتا ہے۔ چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ ڈاکٹر صاحب

موجودہ دور کے صدر اور ذیاعظم کی پر عمل اسٹنٹ اور ٹیکر لڑنے کو اہمات المؤمنین پر قیاس کر رہے ہیں۔ کیا یہ قیاس کرنا کسی طرح بھی درست ہو سکتا ہے؟۔ اہمات المؤمنین کا مقام کیا ہے؟ اور موجودہ دور کی ٹیکر لڑنے کیا کرتی ہیں؟۔ یہ کسی سے چلی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ وہ انکی موردوں کو اہمات المؤمنین پر قیاس کر رہے ہیں۔

کارہا کاں ماتاقاں الاغود کیمہ گرچہ ماعدو مشق شیر و شمر

ڈاکٹر صاحب نے اہمات المؤمنین کی شان میں جو گستاخی کی ہے یہ ان کی بھالت کی وجہ سے سرزد ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور تقریر میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ قبر والوں سے بھی مانگنا حرام ہے۔ آگے اپنی روانی میں کہہ بیٹھے کہ ”حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے ماننا حرام ہے“۔ ایسے کلمہ القضا کی بناء پر اظہار میں پولیس کے پاس رپورٹ درج کروائی گئی اور ڈاکٹر ڈاکر صاحب کو اپنی حماقت اور جہالت پر لیکچر جمع جمع اندر خیر کرنا پڑا جس اندر خیر کرتے وقت ان کے ساتھ ان کا کوئی گز اور بھی تھا۔ جس نے القضا ”سبقت لسانی“ لکھوائے۔ ان کی اپنی اطلاع کا یہ حال ہے کہ اس جمع نامہ کے آخری القضا ”آپے القضا واپس لے لیا ہوں“ میں ”آپے“ ”طیہ اور“ ”تا“ ”طیہ“ لکھے ہیں۔ یہ واقعہ ۱۲ نومبر ۲۰۰۸ء کا ہے۔ اصل تحریر کا کس رنگے طور پر ملاحظہ فرمائیے۔

جمہوریہ ۱۱-۱۲-۲۰۰۸

سربراہ ایک مشن زعمان سربراہی اہل علم و ادب اور علم و ادب کے سربراہ
 بیٹا ما و ام جہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو ایک بجا سلسلہ وقتہ کو چھوڑ کر
 سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ہرگز نہیں کہہ سکتا، حشر میں نہیں کہہ سکتا، نہ
 جو بزرگوار اور بزرگوار سے پہلے سب سے پہلے جس کے بعد میں کہہ سکتا
 کرنا ہوں، اور اپنے الفاظ کو جس لئے نہ ہوں۔

محمد

(۱۰۳۵) ۱۲-۱۱-۲۰۰۸

ڈاکٹر ڈاکٹر کا یہ دور جمع نامہ ہے جہاں انہوں نے جماعت پولیس کشن کے سامنے پیش کیا۔

☆ عورت اور قانون سازی

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں کہتے ہیں:

”عورت قانون سازی میں حصہ لے سکتی ہے۔ اور مشہور حدیث جس میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے عمر کے حلقہ ذیادہ سے زیادہ عمر کی مقدار مقرر کرنے پر بات کر رہے تھے کہ جہان مردوں (کی جہ) سے شادی کرنے کے معیار پر پورے نہ اترتے تھے۔ تو کچلی نشتروں سے ایک عورت اٹھی اور کہا کہ سورۃ نسا آیت نمبر 20 کے مطابق:

ترجمہ: ”اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سائل دے چکے ہو تو اس سے کچھ مت لینا۔ بھلا تم باجائز طود پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لو گے؟“
”تم میری سونے کے ڈبیر بھی دے سکتے ہو۔“

موجود ہے اور جب اللہ کو میری حد پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے جو میری حد مقرر کرے۔

اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔

”عمر فلا ہے اور وہ عورت گج۔“

کیونکہ حدیث میں اس عورت کا نام موجود نہیں لہذا آپ سے ایک عام عورت کچھ کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جتنی کہ ایک اونٹنی عورت بھی سر پہ اور راست پر اعتراض کر سکتی ہے۔ اور ٹھنکی طود پر اگر دیکھا جائے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ قوانین کے فلا پیلو پر اعتراض کر رہی ہے۔ کیونکہ قرآن ہی مسلمانوں کا آئین ہے۔

(بحوالہ طلبات ڈاکٹر نایک پارٹ نمبر 1 صفحہ 312-313)

☆ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صرف ترغیب دے رہے تھے نہ کہ قانون سازی کر رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب ایسے بیان کر رہے ہیں جیسا سبیل کا اجلاس ہو رہا ہو۔

ابن حزمی نے حیات قادوق اعظم میں لکھا ہے کہ حضرت سر دق بن الابدع فرماتے ہیں کہ ایک

مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خبر رسول پر بیٹھ کر فرمایا۔ ”مورتوں کا ہر چار سو درہم کے اعداد عدد ہونا چاہیے اور اس رقم سے زیادہ نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ اگر مورتوں میں فروغ دلی اور برکت بڑی ہو اور شرف کا حصول مقصود ہے تو بہر حال ظاہر ہے ہم ان عسکرتوں اور بلتوں کے حصول میں مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئیں مابقی رہیں گے۔“ وہ یہ کہ کر خبر سے اتر آئے۔ ایک قریشی مورت نے ان کا راستہ روک کر ان سے کہہ۔

”امیر المؤمنین آپ نے لوگوں کو مورتوں کے مورتوں میں اضافہ سے روک دیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ وہ چار سو درہم سے آگے نہ بڑھیں لیکن وَاللَّهِ لَئِنْ أَخَذْتُمْ بِالْحَبْلِ لَنُفَكِّرَنَّ لَكُمْ لَتَأْخُذُوا بِنَبِيِّكُمْ فَمَتَى..... (سورہ نساء آیت ۲۰) کے الفاظ کے پیش نظر کیا آپ کا یہ حکم قرآنی حکم کے خلاف نہیں۔ ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے مورت کو زبردستی بھرنا بھی دے دیا اور ان سے کچھ بھی واپس نہ لو۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا۔ ”اے خدا مروت کو معاف کر دے۔ ہر شخص دینی معاملات اس سے کچھ زیادہ ہی سمجھتا ہے۔“ چنانچہ اس کے بعد امیر المؤمنین نے اعلان کیا کہ اگر کوئی چار سو درہم سے زیادہ مورتوں کو مورتوں میں دینا چاہے یا اپنی خواہش کے مطابق اور کوئی چیز دینا چاہے تو وہ بے شک ایسا کر سکتا ہے۔

اس تمام واقعہ سے کہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی قانون سازی ہو رہی تھی اور نہ ہی وہ کوئی اہم اس تھا جس کی کچھلی نشستوں سے کسی مورت نے اٹھ کر قانون سازی میں حصہ لیا۔

☆ دو مورتوں کی گواہی

جناب ڈاکٹر نانک صاحب اپنی تقریر ”اسلام پر چالیس اعتراضات“ کے سوالات و جوابات میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ:

”اسلام میں دو مورتوں کی گواہی ہمیشہ ایک مرد کے برابر نہیں ہے۔ قرآن مجید کے احکام میں مقامات پر مرد اور مورت کی تفریق کے بغیر گواہی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔

1۔ داروغہ کے بارے میں وصیت کے وقت دو عادل لوگوں کی گواہی کی ضرورت ہوتی

ہے۔ جیسا کہ سورۃ مائدہ سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 106 میں قرآن کہتا ہے:

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! تمہارے درمیان گواہی (کا طریقہ یہ ہے) کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے دہشت کے وقت تم میں سے دو مستحق شخص ہوں یا تمہارے سوا دو اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں موت کی مصیبت آجائے۔“

2- اور طلاق کے بارے میں دو عادل لوگوں کو گواہ بنانے کا حکم ہے۔ سورۃ طلاق سورۃ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے:

ترجمہ:- ”اور اپنے میں سے دو انصاف پسند گواہ کو لو اور تم صرف اللہ کے لئے گواہی دو۔“

3- اسی طرح پاک دامن عورتوں کے بارے میں گواہی کے لئے چار لوگوں کی شہادت کی ضرورت ہے جیسے کہ سورۃ نور سورۃ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں ہے کہ:

ترجمہ:- ”اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر وہ اس پر چار گواہ نہ لائیں تو انہیں کڑے مارو۔ اور تم قول نہ کرو کہی ان کی گواہی۔ یہی ناظرانِ لوگ ہیں۔“

یہ بات درست نہیں کہ دو عورتوں کی گواہی ہمیشہ ایک مرد کے برابر ہوگی۔ یہ صرف چند مخصوص معاملات میں ہے۔ قرآن کے اہم پانچ آیات ایسی ہیں جن میں گواہی کے معاملے میں مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر حکم موجود ہے۔ اور صرف ایک آیت ایسی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ سورۃ بقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 282 ہے اور مالی معاملات میں قرآن کی یہ سب سے لمبی آیت ہے۔

ترجمہ:- ”اے ایمان والو! جب تم ایک مقررہ مدت کے لئے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے گواہ لیا کرو اور چاہیے کہ گواہ کا قبضہ تمہارے درمیان انصاف سے اور کاف لکھے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو سکھایا ہے اللہ نے۔ اسے چاہیے کہ گواہی دے۔ اور جس پر حق (قرض) ہے وہ گھسانا چاہئے اور اپنے رب سے ڈرے اور نہ اس سے کچھ کم کرے۔ پھر اگر وہ جس پر حق (قرض) ہے وہ بے عقل یا کفر وہ ہے یا وہ گھسانے کی قدرت نہیں رکھتا تو چاہیے کہ اس کا سر پرست انصاف سے گواہی دے اور اپنے

مردوں میں سے دو گواہ کر لو پھر اگر وہ مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم پسند کرو (تاکہ) ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک (دوسری کو) یاد دلا دے۔“

قرآن کی یہ آیت صرف مالی معاملات کے لئے ہے۔ اور اس قسم کے معاملات میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان لکھ لیا جائے اور اس کے دو گواہ بنائے جائیں اور یہ کوشش کی جائے کہ وہ صرف مرد ہوں۔ اور اگر مرد نہ مل سکیں تو ایسی صورت میں ایک مرد اور دو عورتیں کافی ہیں۔ اسلام میں مالی معاملات میں دو مردوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اسلام مرد سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ خاندان کی کفالت کریں۔ چونکہ اقتصادی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے اس لئے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مالی معاملات میں عورتوں کی نسبت زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ دوسری صورت میں ایک مرد اور دو عورتوں کا گواہ کرنا ہوگا۔ اور اگر ایک صورت بھول جائے یا قسطنطینی کرے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔

قرآن میں عربی کا لفظ قبضل کا معنی ہے قسطنطینی کہنا بھول جانا۔ صرف مالی معاملات میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی ہے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی قتل کے بارے میں بھی دوہری ہے۔ یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ ایسے معاملات میں ایک عورت مرد کی نسبت زیادہ خوف زدہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی جذباتی حالت کی وجہ سے پریشان ہو سکتی ہے۔ اس لئے بعض لوگوں کے نزدیک قتل جیسے معاملات میں بھی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک دو عورتوں اور ایک مرد کی گواہی تمام معاملات میں ہے۔ اس سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 91 میں ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی کے بارے میں واضح حکم موجود ہے۔

ترجمہ: ”مذکور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا ان کے گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ چار بار گواہی دے کہ وہ کچھ بولنے والوں میں سے ہے اور پانچویں بار یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو اور اس عورت سے نکل جائے گی سزا اگر وہ چار بار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے کہ وہ (مرد) جھوٹا ہے اور پانچویں

بارہ کس صورت پر اللہ کا غضب ہوا کردہ بچوں میں سے ہے۔

حضرت مائتہ رضی اللہ عنہا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھیں۔ ان سے کم و بیش 2220 کے قریب احادیث مروی ہیں جو صرف ان کی اکیلی شہادت کی وجہ سے مستحکم ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔ بہت سے علماء اس بات پر بھی متفق ہیں کہ مدعت ہلال یعنی چاند کے دیکھنے کے بارے میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ آپ اعداد لگا سکتے ہیں کہ روزے جیسی عبادت جو اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے کے لئے بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ اور اس گواہی پر تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک روزے کے آغاز کے لئے جبکہ اس کے اختتام کے لئے دو گواہوں کی ضرورت ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہوں یا عورت۔ بعض ایسے معاملات بھی ہیں جن میں صرف ایک عورت کو ہی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خطا عورتوں کے مسائل میں عورت کو دفن کرنے کے لئے اس کو غسل دینا۔ ایسے معاملات میں مرد کی گواہی قبول نہیں۔ مالی معاملات میں عورت اور مرد کے درمیان نظر آنے والا یہ فرق کسی مردم مساوات کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ صرف معاشرے میں ان کی مختلف ذمہ داریوں اور کردار کی وجہ سے ہے جو اسلام ان کے لئے متعین کرتا ہے۔

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر انجک پارٹ 1 صفحہ 409-413)

جناب ڈاکٹر انجک صاحب اپنی گفتگو بعنوان مالی بھائی چارہ میں عورت کی گواہی کے بارے میں کہتے ہیں: ”اسم المومنین حضرت مائتہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کم از کم 2220 احادیث مہیا کر مروی ہیں جن میں صرف حضرت مائتہ رضی اللہ عنہا کی تمنا شہادت ہی کی بنیاد پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ ایک عورت کی گواہی بھی قبول کی جاسکتی ہے۔“

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر انجک۔ صفحہ 502)

☆ روایت اور گواہی میں مندرق

ڈاکٹر انجک صاحب کو معلوم ہی نہیں کہ روایت اور گواہی میں بہت فرق ہے۔ گواہی میں یہ الفاظ

بولے جاتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں۔ اور روایت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو نقل کرنا ہے۔ اگر روایت اور گواہی ایک ہی ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر فرمائی کہ میں گواہی دیتی ہوں۔ نیز شریعت میں جو گواہی کا قصور ہے وہ گواہی کو نہ صرف کاخی کے سامنے دیتا ہے۔ جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو کسی کاخی کے سامنے اپنی روایات کی گواہی نہیں دی۔

مشکوٰۃ صفحہ ۱۳ پر بخاری و مسلم کے حوالہ سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مرتبہ) عید کے موقع پر عید گاہ تشریف لے جاتے ہوئے (راستہ میں) عورتوں پر گزر رہا تو انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ نیز انہیں اصل دین کے اعتبار سے ناقص ہونا فرمایا۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اور اصل میں کیا نقصان ہے؟۔ قال ليس ذهاب العورة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها۔ قال ليس اذا حاجت لم تصل ولم نصم قلن بلى۔ قال فذلك من نقصان دينها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عورت کی گواہی مرد کی آدمی گواہی کے برابر ہے؟۔ عرض کیا ہی ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہ اس کی عقل کی کمی کے باعث ہے۔ مگر فرمایا کیا یہ بات نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو (ان دنوں میں حسب حکم شرع) نہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ روزہ رکھتی ہیں۔ عورتوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ ڈاکٹر صاحب بخاری کی حدیث کے باوجود دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر نہیں مانتے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی فقہ پر میں صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ اور صحابی کے لیے رضی اللہ عنہا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جو اپنی تقریر میں تذکیر و تانیث کے لیے درست الفاظ بھی استعمال نہ کر سکیں انہیں روایت حدیث اور گواہی کا فرق کیسے معلوم ہوگا؟۔

ڈاکٹر صاحب کی جہالت ملاحظہ ہو کہ قصاص کے معاملات میں عورت کی گواہی دیسے ہی نہیں ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب قتل کے بارے میں دو عورتوں کی گواہی کے قائل ہیں۔

نیز اس ضربِ اہل کے صداق کہ ”کھن کی لٹ کھن کا روڑا۔ بہان مٹی نے کہہ جوڑا۔“ ڈاکٹر صاحب نے آیت کی معنوی تحریف کرتے ہوئے لبنان (جی کی پڑھت لگانا) کے معاملہ کو عورت کی گواہی کے ساتھ جوڑ دیا۔

ڈاکٹر نایک صاحب نے عثمان کو خوش کرنے کی خاطر ریکٹ ہلال کے معاملہ میں ایک عہدت کی گواہی مستقر امرے دی ہے جس کا قرآن وحدیث میں کہیں بھی حوالہ موجود نہیں۔

ایک پروگرام ”گنگو“ میں عورت کے چہرہ کے چاب کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نایک صاحب کہتے ہیں کہ ناصر الدین الہائی کے نزدیک بھی چہرے کا خراب فرض نہیں۔ سورہ نور کی آیت 24 میں یہ نہیں کہا گیا کہ چہرہ ڈھا کو اس میں لکھا ہے کہ سر کے اوپر کپڑا ڈھا کو اس میں چہرہ نہیں ہے۔ کوئی ایک حج حدیث میں بھی نہیں ہے کہ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ عورت کو چہرہ ڈھا کرنا چاہیے اس کے بجائے کلی احادیث میں ہے حضور کے دور میں صحابیات چہرہ نکال رکھتی تھیں۔ اس لیے حج کے دوران چہرہ ڈھا کرنا حرام ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے چہرہ ڈھا کرنا فرض نہیں۔ لیکن اگر کوئی ڈھا کرنا چاہے تو اچھی بات ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے جس ناصر الدین الہابی کا حوالہ دیا ہے اس کے خیالات کا ایک نمونہ اس کتاب کے اعداد اور آٹھ میں موجود ہے۔ ہر باخضور کے دور میں صحابيات کے پردہ کی کیفیت اس کا ذکر ہم تفصیلی طور پر چودری رفیع صاحب کے باب میں ملے گا۔ یہ سچ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حج کے دوران چادر یا مایا حرام نہیں بلکہ چادر پہننا اگر گناہ ہے تو نہ کہ پردہ کرنا۔

ڈاکٹر صاحب نے قلم کیا کہ احادیث میں ہے حضور کے دور میں مکایات چروگلا رکھتی تھیں اس لیے حج کے دوران چروگلا نکلتا حرام ہے

حضرت مانکنہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ (سفر حج میں) ہمارے قریب سے حامی لوگ گزرتے تھے

اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھیں (چونکہ احرام میں عورت کو نہ پرکیز لگانا منع ہے اس لئے ہمارے چہرے کٹے ہوئے تھے اور چونکہ حج میں پردہ کرنا لازم بھی ہے اس لئے جب حاجی لوگ ہمارے برابر سے گزرتے تو ہم بڑی سی چادر کو سر سے گرا کر چہرے کے سامنے لٹکا لیتے اور جب حاجی لوگ آگے بڑھ جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتے۔ (ابوداؤد)

اگر حج کے دوران نافرمانوں سے چہرہ چھپانا لازم نہ ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر صحابی خواتین حاجی لوگوں سے چہرہ چھپانے کا احرام کیوں کرتیں۔

ہم تاریخین کے سامنے عورت کے چہرہ کے پردہ کا مسئلہ تفصیلی بیان کر رہے ہیں۔ تاکہ ہمت پسندوں کی تلمیذ سے بچا جائے اور اس شیطانی جال کا سدبار بند کیا جائے جو حقیق کے نام پر کھولا جا رہا ہے۔

☆ جس لائے علامہ سرخسی فرماتے ہیں و هذا كله اطلاق يمكن النظر عن شهوة فان كان يعلم انه ان نظر الشهوة لم يحل له النظر الى شيء منها (مبسوط جلد ۱۰ صفحہ ۱۵۲) یہ چہرہ اور تہلیلوں کی طرف نظر کا جائز ہونا صرف اس صورت میں ہے جبکہ بہ نظر ثبوت سے نہ ہوا اور اگر دیکھنے والا جانتا ہے کہ چہرہ دیکھنے سے برے خیالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس کو عورت کی کسی بھی چیز کی طرف نظر کرنا حلال نہیں۔

جامع الرموز میں خیالِ ثبوت پیدا ہونے کی تشریح یہ ہے کہ نفس میں اس کے قریب ہونے کا میلان پیدا ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ نفس میں اتنا میلان بھی پیدا نہ ہو۔ یہ چیز آج کے زمانہ میں شاذ ہے۔ ان مابہدین شائی نے رد المعاصر کتاب النکاح میں لکھا ہے۔

فان محال الشهوة او حلت لاعتنع النظر الى وجهها فعل النظر مقبلة يعلم الشهوة والا لبحرام وهذا في زمانهم واما في زماننا فممنع من الشابة الا النظر لحاجة كفاش و شاهد بحكم و بنهد و ايضا قال في شروط الصلوة و تمنع الشابة من كشف الوجه بين رجال لا لانه حودة بل لخوف الفتنة۔ (اگر ثبوت کا خطرہ یا تک

ہو تو عورت کے چہرے کی طرف نظر ممنوع ہوگی۔ کیونکہ نظر کا حلال ہونا شہوت نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہے اور جب یہ شرط نہ ہو تو حرام ہے اور یہ بات سلف کے زمانہ میں تھی لیکن ہمارے زمانے میں تو مطلقاً عورت کی طرف نظر ممنوع ہے۔ مگر یہ کہ کسی حاجت شرمیہ کی وجہ سے نظر کرنا پڑے اور شرط مصلوٰۃ میں لہرایا کہ جہان عورت کو (انجمنی) مرد کے سامنے چہرہ کھولنا ممنوع ہے نہ اس لیے کہ یہ عورت ہے۔ بلکہ قنہ کے خوف سے۔)

اب اس دور میں قنہ یعنی عورت کے قریب ہونے کا میلان کا خطرہ یا احتمال نہ ہوا بہت مشکل ہے۔ اسی لئے متاخرین فقہاء حنفیہ نے بھی وہی حکم دیا ہے جو ائمہ علائقہ نے دیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو "المصطاب فی احکام العجائب" از مفتی محمد شفیع صاحب دہلوی

سورۃ احزاب کی آیت نمبر ۵۸ یا ایھا النبی قل لا ذواجلك و بطنك ..... کی تخریج میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے استعمال جلباب کی صودت یہ نقل کی ہے کہ عورت سر سے پاؤں تک اس میں لپیٹی ہوئی ہو اور چہرہ اور ناک بھی اس سے مستور ہو۔ صرف ایک آنکھ دستہ دیکھنے کے لیے کھلی ہو۔

یہ صودت باتفاق فقہاء امت کے نزدیک جائز ہے۔ مگر احادیث صحیحہ میں اس صودت کے اختیار کرنے پر بھی چند پابندیوں کا حکم کی جن کے خوشبو نہ لگائے ہوئے ہو۔ آواز پیدا کرنے والا کوئی دہر نہ پہنا ہو۔ دستہ کے کنارے پر پٹے۔ مردوں کے ہجوم میں داخل نہ ہو وغیرہ۔

اب رہا پردہ شرعی کا مسئلہ کہ عورت سر سے پاؤں تک مستور ہو۔ مگر چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی ہوں۔ جن فقہاء نے اسے جائز کہا ہے ان کے نزدیک بھی یہ شرط ہے کہ قنہ کا خطرہ نہ ہو۔ مگر چونکہ عورت کی رعیت کا سامرا سرگز اس کا چہرہ ہے اس لیے اس کو کھولنے میں قنہ کا خطرہ نہ ہونا؟۔ شاید وہاں ہے۔ اس لیے انبیاء کا عام حالات میں ان کے نزدیک بھی چہرہ وغیرہ کھولنا جائز نہیں۔

ائمہ اربعہ میں سے امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تینوں ائمہ نے چہرہ اور ہتھیلیاں کھولنے کی مطلقاً اجازت نہیں دی۔ خواہ قنہ کا خوف ہو یا نہ ہو۔ البتہ امام اعظم امام ابوحنیفہ رحمہما

نے فرمایا ہے کہ اگر کفن کا خوف نہ ہو تو چہرہ اور اتھیلیاں کھولنا جائز ہوگا (بوقت ضرورت) اور یہ شرط عام طور پر منظور ہے اس لیے فقہاء حنفیہ نے بھی غیر عروہوں کے سامنے چہرہ اور اتھیلیاں کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ حدیث شریف میں حضرت فضل رضی اللہ عنہ کو ایک عورت کی طرف دیکھتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے چہرے کو اپنے دست مبارک سے دوسری طرف پھیر دینا اس کی واضح دلیل ہے۔ وہ اساد نظر سے بچنے کے لیے تھا۔ اور اب اس زمانہ فساد میں کون کہہ سکتا ہے کہ اس خطرے (کفن) سے خالی ہو۔

امام فہرستؒ فرماتے ہیں۔ لیسما نقول ان وجه الرجل لی حلقھا و ردہ کو وجہ المرأ قبل ہو کو وجہ الامر دلی حق الرجل لیحرم النظر عند خوف اللعنة لقط وان لم تکن لعنة فلا لکنم نزل الرجال علی مر الزمان مکشوفی الوجوه والنساء یخرجن من مطبات فلو اسعوا الامر الرجال بالانصب او مضمین من الخروج۔ (احیاء العلوم۔ کتاب النکاح۔ باب آداب العاشرت) ہم یہ نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے لئے حرام ہے جیسا کہ عورت کا چہرہ مرد کے لئے حرام ہے بلکہ مرد کا چہرہ (عورت کے لئے) ایسا ہی ہے جیسا کہ بے ریش بچے کا چہرہ مرد کے لئے ہے۔ یعنی اگر کفن کا اندیشہ ہوگا تو اس (مرد) کی طرف دیکھنا حرام ہوگا اور اگر کفن نہ ہو تو پھر اس (مرد) کی طرف دیکھنا جائز ہے۔ کیونکہ ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ مرد ہر زمانے میں کھلے چہرے کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ جبکہ عورتیں خجائیں کہیں کہ باہر نکلتی ہیں۔ اگر مرد بھی اس مسئلے میں عورتوں کے برابر ہوتے تو ان کو خجائیں پہننے کا حکم دیا جاتا یا عورتوں کو باہر نکلتے سے منع کر دیا جاتا۔

اسی تو از علیؒ کو علامہ ابو حیان اندلسیؒ نے البحر المحیط میں سنن جر مستطالیؒ نے فتح الباریؒ میں اور علامہ شوکانیؒ نے نیل الادوار میں نقل کیا ہے۔ یہاں امام غزالیؒ عورت کے ہال تو چھوڑ دیے۔ نقاب یعنی چہرے کے پردے کے بارے میں اپنے زمانے کے مشاہدے کے ساتھ ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ از علیؒ سے ثابت ہے۔

غیر مقلدین کے جواب صدیق حسن خان نے اہمیان الرسوم ص ۲۶۸ پر روشن خیالی کو ترجیح دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ پہلی آیت (سورۃ احزاب آیت نمبر ۵۹) خاص ازواج مطہرات کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ امت کی محرومیت کے واسطے نہیں۔

حقوق نسواں کی تنظیموں کو غیر مقلدین کا منہ ہونا چاہیے کہ نص قرآنی کے بارے میں سہولت دے دی۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور ۱۱ جولائی ۲۰۰۹ء، آخری صفحہ پہلی کئی خبریں تا خبر دہشت گردانہ کی خدمت میں پیش ہے۔

”فرانس نے سکولوں میں سکارف پہننے پر پابندی عائد کرنے کے لیے لے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بھی برقع پہننے سے روکنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ملک کی سیکولر روایات کے خلاف ہے۔ ہمارے دہلی میں لڑا ایسی سفیر جرم بریٹانیا نے ایک ریفرج سنٹر کے قہقہہ گرہپ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فرانس چند مخصوص اقدار کا مالک ہے۔ جہاں تک مذہبی اقدار کا تعلق ہے تو ملک میں مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ تاہم اس وقت ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کچھ مذہبی اچھا پسند گرہپ دباؤ ڈال کر ہماری سیکولر روایات کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم خواتین کو برقع بھی نہیں پہننا چاہیے۔“

ایک اور خبر جو ہفت روزہ غرب مومن ۰۹-۱۱-۲۲ میں شائع ہوئی ملاحظہ فرمائیے۔
جس (قارین ڈیک) فرانسیسی صدر کولس سرکوزی نے کہا ہے کہ فرانس ایک سیکولر ملک ہے جہاں برقع پوش خواتین کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مذہبی الاملاخ کے مطابق فرانس کی قومی شناختی حوالے سے سرکاری اہلکاروں۔ طلباء والدین اور اساتذہ کے اجتماع سے خطاب میں صدر سرکوزی نے کہا کہ اس وقت یہ بحث بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری قومی شناخت مٹ رہی ہے۔ فرانس ایسا ملک ہے جہاں برقع کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی خواتین کو حجاب کی اجازت دی جائے گی۔ واضح رہے کہ ۲۰۰۴ میں فرانس کے قسطنطنیہ انداز میں لڑکیوں کو حجاب اوڑھنے یا مذہبی طامست کے طور پر کوئی بھی چیز (دوپٹہ وغیرہ) رکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ صدر سرکوزی نے گذشتہ جون

میں کہا تھا کہ رنج کوئی مذہبی سلامت نہیں ہے بلکہ یہ خواتین کو نچا دکھانے کی ایک سازش ہے اور اب انہوں نے واضح طور پر رنج کی مخالفت کر دی ہے۔

☆ عورت۔ پیغمبر کیوں نہیں ہوئی؟

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ کے سوالات اور جوابات میں ایک سوال کا اسلام میں کوئی عورت پیغمبر کیوں نہیں؟ کے جواب میں کہتے ہیں:

”لیکن اگر پیغمبر سے مراد آپ کی یہ ہے کہ وہ شخص جسے کاس کی پاکیزگی اور چمائی کی وجہ سے منتخب کیا گیا ہو تو پھر کی مثالیں ہیں اور بہترین مثال جو میں یہاں بیان کر سکتا ہوں وہ حضرت مریم علیہا السلام کی ہے۔ یہ سورہ مریم سورہ نمبر 19 میں مذکور ہے آیت نمبر 42

ترجمہ:- ”جب انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب آپ اسکی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سیکھیں اور نہ بیکس اور نہ آپ کے حکم کام آسکیں۔“
اور اس سے اگلی آیت کہتی ہے کہ:

ترجمہ:- ”اور فرشتے نے مریم علیہا السلام سے کہا کہ اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے اور پاک کر دیا ہے اور تمام اقوام کی خواتین سے (Purified) کر لیا ہے۔“

اگر آپ کی مراد پیغمبر سے یہ ہے کہ وہ جو ایک اور منتخب یا نواز ہو تو مریم علیہا السلام جو کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔

ہمارے پاس اور بھی مثالیں ہیں۔ اگر آپ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 1 کا مطالعہ کریں تو یہ کہتی ہے کہ:

ترجمہ:- ”اور ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال ہے۔“

انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار! میرے لئے جہنم میں اپنے پاس گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات بخش اور عالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔

اعجازہ کریں وہ اپنے وقت کے طاقتور ترین شخص فرعون کی زوجہ تھیں اور انہوں نے تمام آسائشوں کو

شکر اور اس کے بدلے اللہ سے دعا کی کہ وہ بدلے میں آپ کو جنت میں مل سکا فرمائے۔ اسلام میں چار عورتیں تغیرانہ صفات کی گزری ہیں۔ (بی بی مریم طہیہ السلام اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ) حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔“

(بہارِ خطبات ذاکرناجک پارٹ نمبر 1 ص 341-342)

☆ قارئین اکثر ملاحظہ فرمائیں گے کہ کچھ مکے سوالات اور ڈاکٹر صاحب کے جوابات میں کوئی مطابقت نہیں ہوتی۔ سوال یکم ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جہالت کی بناء پر کچھ اور جواب دیتے ہیں۔ عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس سوال کا یہ جواب نہیں ہے لیکن ڈاکٹر صاحب زبردستی اس کو جواب دے کر اسے پر مصر رہتے ہیں۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ میرے خیال میں سوال کا جواب ہوا۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب کے خیال میں سوال کا جواب ہو گیا لیکن مسائل کے خیال میں پورا نہ ہوا۔

ڈاکٹر صاحب کی طہیت کا اعجاز اس جواب سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کوئی عورت تغیر کیوں نہیں ہوتی؟ اور جواب دے رہے ہیں کہ اگر تغیر سے یک دہا سامرا دے تو ان صفات کی حامل خواتین دنیا میں آئی ہیں۔ حالانکہ تغیر سے اللہ کا رسول مراد ہے۔ کوئی یہ توقف غصہ بھی کسی ایک آدمی کو تغیر نہیں کہتا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے اپنی طہیت کا مجرم رکھنے کے لیے تغیر کا مطلب خود ہی گز کر جواب دے دیا۔

یہی رسول اور تغیر ایک خاص اصطلاح ہے اس اصطلاح کو سامنے رکھیں تو قرآن کا یہ مطلق فیصلہ ہے کہ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** (سورۃ انبیاء آیت 7) اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کرایے مردوں کو جن کی جانب ہم بھیجتے تھے۔

جب اللہ تعالیٰ فرمادے ہیں کہ ہم نے انبیاء صرف مردوں میں سے بھیجے تو پھر حریف میل و جنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسود میں کیا حکمت ہے یہودی زیادہ بڑھ جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کی حکمتیں بتا دیں یا وہ اسود جن کی حکمتیں عام فہم ہیں تو ہمیں ان پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنی جانب سے القافذ قرآنی کے مختلف معنی

نہیں گزرنے چاہئیں۔

مشکوٰۃ صفحہ ۱۳ پر بخاری و مسلم کے حوالہ سے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (ایک مریضہ) عید کے موقع پر عید گاہ تشریف لے جاتے ہوئے (راستہ میں) عورتوں پر گزر رہا تو انہیں کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ نیز انہیں غسل و دین کے اعتبار سے ناخوش ہونا فرمایا۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین اور غسل میں کیا نقصان ہے؟۔ قال ایس شہادۃ العروۃ مثل نصف شہادۃ الرجل۔ قلن ہلی۔ قال فذلک من نقصان عقلہا۔ قال ایس اذا حاضت لم تغسل ولم تصب قلن ہلی۔ قال فذلک من نقصان حیضہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ عورت کی گواہی مرد کی آدمی گواہی کے برابر ہے؟۔ عرض کیا ہی ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہ اس کی غسل کی کمی کے باعث ہے۔ پھر فرمایا کیا یہ بات نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو (ان دنوں میں حسب علم شرع) نہ نماز پڑھتی ہیں اور نہ روز رکھتی ہیں۔ عورتوں نے جواب دیا کہ ہاں ایسا تو ہے۔ فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ شاید کوئی عورت دل میں یہ سوال اٹھائے کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ خاص الامام کی مجبوری قدرتی ہے اور شریعت نے ان دنوں میں خود ہی نماز روزہ سے روکا ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مجبوری اگرچہ فطری اور طبعی ہے اور شریعت نے بھی ان دنوں میں نماز روزہ سے روکا ہے مگر یہ بات بھی تو ہے کہ نماز روزہ کی ادائیگی کی جو برکات ہیں ان سے محرومی رہتی ہے۔ فطری مجبوری ہی کی وجہ سے یہ قانون ہے کہ ان الامام کی نمازی بالکل صحابہ کرم کی گئی ہیں جن کی قضاء بھی نہیں اور رمضان کے روزہ کی قضا تو ہے مگر رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اب اگر کوئی عورت یہ کہے کہ خدائے یہ مجبوری کیوں لگائی ہے؟ تو یہ اللہ کی حکمت میں دخل دینا اور اس کی قدرت و حکمت پر اعتراض کرنا ہوا۔

شاید غسل و دین کے اعتبار سے ناخوش ہونے کی وجہ سے ہی عورت کو تکثیر نہیں بتایا گیا۔
ڈاکٹر صاحب نے بخاری و مسلم کی کس حدیث کی روشنی میں ان پاک مستیوں حضرت مریم علیہ السلام

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں
تغییرانہ مقامات ثابت کی ہیں؟ ان پاک ستیوں کا درجہ اگرچہ امت میں بہت بلند ہے لیکن عورتوں
کو خوش کرنے کی خاطر یہ دلیل ایسی بات کہہ دینا درست نہیں۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے مثال میں حضرت مریم علیہا السلام کا نام لیتے ہوئے سورہ مریم کی آیت
42 کا حوالہ دیا ہے حالانکہ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم سے
قرآن آیت کو دریا بھی واسطہ نہیں اس سے ڈاکٹر صاحب کے محیر معقول حائفے اور اسلامی
سکال ہونے کی حقیقت معلوم ہوجاتی ہے۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ”میں جب بھی قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں تو حوالہ دیتا ہوں جو لوگ چپک
کر بچا ہیں کر سکتے ہیں۔ اس سے بات میں وزن آتا ہے۔ اگر میری رائے اور دوسرے عالم کی
رائے سے اختلاف رکھتا ہوں تو دونوں کو سامنے رکھتا ہوں تا مگر اللہ درست ہو جائے گا۔“

ڈاکٹر صاحب تو عورت کے تغیر ہونے اور نہ ہونے کی حکمت میں الجھے ہوئے ہیں۔ اور انہی کی
طرز فکر کے حامل ایک غیر مقلد عالم نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مجوزانہ پیدائش کا ہی انکار کر دیا

←

☆ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبوبہ زانہ ولادت کا انکار

غیر مقلدین کے ایک عالم شیخ حیات اللہ اثری بن امام الدین بن محمد عظیم بن شیخ علی جو
۱۳۶۱ھ کو دہلی آباد گجرات پاکستان میں پیدا ہوئے شیخ عبداللہ عادی پوری شیخ عبدالستار کاکوروی۔
شیخ عبداللہ کشمیری اور مولوی عبدالوہاب ملتان سے استفادہ کیا۔ ان کی موت کا مکان میں العطر البلیع
اور صہون زمزم فی مہلادہ صہیٰ ابن مریم قابل ذکر ہیں۔ ان کا ایک بہترین عقیدہ ہے کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کوئی خدائی مجرہ نہیں تھا۔ بلکہ عام انسانوں کی طرح اس
باپ کے اجتماع سے پیدا ہوئے۔ بعد پاکستان کے علماء غیر مقلدین جو باطل سے ہر آزمانی کے
لئے دعوئیں وقف کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آخر خاموش کیوں ہیں؟ اور اس عقیدے اور

نظر یہ کی تردید کیوں نہیں کرتے؟

اب حمایت الہاثری کی فتویٰات بھی پڑھ لیجئے۔ لکھتے ہیں۔ ”کس قدر قابل رحم ہے بے چاری مریم کی مظلومیت کہ اگر کسی عورت کو نکاح کے بعد چھ مہینہ پر بھی بچہ پیدا ہو جائے تو یہ اس عورت کی کرامت نہیں مانی جاتی۔ (پہ قریض من فقہاء) ہے جن کے نزدیک نکاح کے چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہونہ وہ ثابت النسب نہیں ہوگا) مگر مریم کے لئے بے نکاح کرامت کا تصور حلیم کر لیا گیا“ (میںون رحم ص ۹۱) ”..... یعنی علیہ السلام کی ماں خود کہتی ہیں کہ ان کا ایک شوہر ہے اور ان کے بچے کا ایک باپ ہے اور باپ بیٹا یہ دونوں بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ لیکن صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہنے لگے کہ صبیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور ان کی ماں کا کوئی شوہر نہ تھا“ (ص ۹۲) ”..... اگرچہ حمل اور وضع حمل دونوں مؤثبات کا کام ہے مگر بغیر مذکر کے یہ ممکن نہیں۔ اسی طرح مریم کا حمل اور وضع حمل بغیر شوہر کے ممکن نہیں“ (ص ۹۳)

حمایت الہاثری کی ایک اور موشگافی ملاحظہ ہو لکھتے ہیں ”جب مریم نے صبیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا تو اسی سے ان کے لیے شوہر کا ثبوت ہو گیا۔ کیونکہ دودھ (چھائی میں) بغیر جماع کے اترتا ہی نہیں۔“ (میںون رحم ص ۹۴)

حمایت الہاثری صاحب غیر مقلد نے اپنی دوسری کتاب العطر البلیغ میں فقرہ طور پر لکھا ہے کہ ”ایک دوسرے رسالہ میں دلائل وبراہین سے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ صبیٰ ثابت النسب اور شریف الاصل تھے اور یہ عقیدہ کہ آپ بن باپ کی اولاد تھے بہت خطرناک ہے (العطر البلیغ ص ۷۴) اپنی فتویٰات کو ثابت کرنے کے لیے وہ ہر یوں اُحدوں اور معتزلہ کے عقل قدیم پر چلنے والے اور کرامات و معجزات کا انکار کر کے حمایت الہاثری صاحب غیر مقلد کی یہ ہمارا بھی بھی قابل رد ہے۔ لکھتے ہیں ”ہود۔ صالح۔ نوح۔ ابراہیم۔ اسمعیل۔ داؤد۔ سلیمان۔ الیہ۔ اور ذکر یا علیہم السلام کا قرآن میں تذکرہ کیا گیا مگر ان کے ماں باپ کا کوئی ذکر نہیں ملتا تو کیا (آپ کہیں گے کہ) یہ لوگ بن ماں باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ ہرگز نہیں۔ سب کے ماں باپ تھے۔ مگر ضرورت نہ ہونے کی وجہ

سے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ (میں زحوم صفحہ ۳۷)

اثری صاحب کی پہری کتاب اسی طرح کی لغویات سے بھری ہوئی ہے۔ نہ معلوم یہ طائفہ محدثانہ
مذہب ان فضولیات کو صاف کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا۔ شاید انہوں نے بھی اپنے اسلاف کی
تقلید کا پٹ (قارہ) گلے میں ڈال لیا ہے۔

☆ سیاسی مفادات کے لئے شادیاں

جناب ڈاکٹر اکرناجک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ کے سوالات و جوابات
میں ایک جگہ کہتے ہیں:

”خیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف دو شادیاں عام شادیوں کی طرح تھیں اور وہ حضرت
خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھیں۔ باقی تمام شادیاں حالات کی وجہ
سے تھیں۔ معاشرتی تعمیر نو کے لئے یا سیاسی مفادات کے لئے۔“

اگر آپ غور کریں تو صرف دو ازدواج کی عمر 36 سال سے کم تھی باقی تمام ازدواج کی عمر 36 اور 50
سال کے درمیان تھی۔ آپ مثال دے سکتے ہیں کہ ہر شادی کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی۔

مثال کے طور پر حضرت جبریل رضی اللہ عنہا جو کہ جو مصطلق سے قطع رکھتی تھیں جو کہ نہایت طاقتور
قبیلہ تھا اور جو کہ اسلام کا دشمن تھا۔ کچھ عرصہ بعد جب وہ اسلامی فوج سے مطلوب ہوئے تو بعد میں
آپؐ نے ان سے شادی کر لی اور شادی کے بعد آپؐ کے صحابہؓ نے کہا کہ وہ نبی کے رشتہ داروں کو
قلام کیسے رکھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد دونوں قبائل میں
دوستانہ مراسم ہو گئے۔

حضرت یونس رضی اللہ عنہا کی مثال ہے جو کہ نجد کے قبیلے کے سربراہ کی بہن تھیں جس نے مسلمان
دفعہ کے 70 بھروسے کو قتل کیا تھا۔ جب آپؐ نے ان سے شادی کی تو انہوں نے مدینہ کو اپنا سربراہ اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا۔ تمام شادیاں جو آپؐ نے کیں وہ معاشرتی اور
سیاسی وجوہات کی وجہ سے تھیں۔ انہوں نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی جو کہ مکہ کے

سردار ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ لیکن اس شادی نے فتح مکہ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ حضرت حمہ رضی اللہ عنہا کی مثال اس کے علاوہ ہے جو ایک طاقتور یہودی سردار کی بیٹی تھیں۔ اس کے بعد یہود کے مسلمانوں سے دوستانہ مراسم ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں تو تمام شادیوں کی کوئی نہ کوئی سیاسی و سماجی وجوہات تھیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تاکہ اپنے صحابہ میں قریبی تعلقات پیدا ہوں۔ سماجی تہذیبی کے لئے انہوں نے اپنی طلاق یافتہ بیٹی کا دوبارہ نکاح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے شادی کی۔ لہذا ان کی تمام شادیاں معاشرے کی بہتری اور بہتر تعلقات کے لئے تھیں۔ یہ جنس کی تسکین کے لئے نہیں۔ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا۔

(بحوالہ خطبات اذکار، ایک پارٹ نمبر 1، صفحہ 345-346)

☆ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نکاح اللہ کے حکم پر ہوئے۔ ہر نکاح میں حکمتیں تھیں نہ کہ سیاسی مفادات۔ اگر ڈاکٹر صاحب علماء حق کے اعجاز میں ہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی تو کوئی مضائقہ نہ تھا۔ کیونکہ موجودہ معاشرے میں ہر شخص مفادات کی اصطلاح کا مطلب بخوبی سمجھتا ہے کہ وہ کس قدر بھیاںک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ڈاکٹر صاحب خود بھی مانتے ہیں: **إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْشٌ مُّوَحَّشٌ**۔ اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ افکار استعمال کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بے ادبی اور توہین کے لازمہ میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتے تھے نہ کہ دنیاوی مفادات کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب اللہ سے توبہ کریں۔

ڈاکٹر صاحب کی جہالت دیکھئے کہ امام ابوحنیفین حضرت حمہ رضی اللہ عنہا کو یہودی سردار کی بیٹی بتا دیا حالانکہ یہودی سردار کی بیٹی ام المومنین حضرت صفیہ بنت حبیبہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول اس شادی کا مقصد یہود کے ساتھ مسلمانوں کے دوستانہ مراسم پیدا کرنا تھا۔ حالانکہ اس نکاح کی حکمت یہ تھی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک سردار کی بیٹی تھیں۔ اور انہیں کسی صحابی کی قتلا میں رہنا پسند نہ تھا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے

انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔

اسی طرح بنو مصلح کے جہاد میں حضرت عمرؓ بہت حارثہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یا ان کے چچا زاد کو بطور ہامی دے دی گئیں۔ چچا زاد ایک یہودی سردار کی بیٹی تھیں اس لئے انہوں نے خود ہامی رہنا پسند نہ کیا اور ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ یا ان کے چچا زاد سے نوادقہ سونے کے عوض نکاح کر لے کر بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم دے کر انہیں آزاد کروا دیا اور انہیں خداوندی ان سے نکاح فرمایا۔ اگر یہی مصلحت ہوتی تو وہ بطور ہامی کیوں دی جاتیں۔

ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا جن کے بچے بھی تھے آپ نے انہیں پالا۔ ان سے کیا سیاسی مفاد تھا؟ اسی طرح حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت یمنہ رضی اللہ عنہا سے کیا سیاسی مفادات وابستہ تھے؟

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم حضرت ابوسنیان رضی اللہ عنہ قحقح کہ کے موقع ہمدان اسلام ہوئے۔ جبکہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح قحقح کہ سے پہلے ہو چکا تھا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب کا سیاسی مفاد کہنا بھی درست نہیں۔

☆ ولی نکاح باپ کیوں ہے؟

اس سے پہلے کسی صاحب (محمد اسلام قاری) نے پوچھا ہے کہ کیا ہم اپنی بیویوں کو اپنی مرضی سے شادی کی اجازت دیں؟ جس کے جواب میں جناب ڈاکٹر ایک صاحب کہتے ہیں کہ:

”میں آپ کو بتاتا ہوں کہ والدین Guidance دے سکتے ہیں۔ جیسا وہ بیٹی کو شادی کے حلقہ Guidance دے سکتے ہیں۔ وہ ان کو مجبور کر سکتے ہیں؟ اور آپ کیسے جانتے ہیں کہ والدین مجبور کج ہی ہوں۔ لہذا یہاں اسلام والدین کو اپنے بچوں کی شادی سے حلقہ Guidance کرنے کی اجازت دیتا ہے لیکن زبردستی مجبور کرنے کی نہیں۔ لڑکی کو بھی آخر شوہر کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، والدین کے ساتھ نہیں۔“ (بحوالہ خطبات ڈاکٹر ایک پارٹ 1، ص 366)

جناب ڈاکٹر ایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں ایک سوال کہ

Islamic Personal Law کے تحت صرف باپ ہی اپنی اولاد کا ولی کیوں ہے؟ کے جواب میں کہتے ہیں:

”یعنی نے پوچھا ہے اسلامی قانون کے مطابق باپ کی کوئی نچرل گارڈین کا حق حاصل ہے۔ یہ غلط ہے۔ لیکن اسلامی شریعت کے مطابق اگر بچہ اپنی ابتدائی نشوونما میں زیادہ سے زیادہ سات سال تک اگر وہ اس سے کم ہے تو گارڈین شپ (حفاظت کی ذمہ داری) کا حق میں کو جاتا ہے کیونکہ میں کی ذمہ داری باپ سے زیادہ ہے شروع کی (Stages) میں۔ اس کے بعد باپ گارڈین ہوتا ہے۔ اور جب وہ سمجھ ہو جائے تو یہ بچہ کی اپنی آزادانہ مرضی ہوگی کہ وہ جس کے ساتھ مرضی رہے۔ لیکن میں دعوایں اسلام کہتا ہے کہ بچہ انھیں اس کے کہ بچہ باپ کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ اس کو دونوں سے ملنے کی اجازت ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوال کا جواب ہوتا۔“

(بحوالہ خطباتِ ذاکرناجیک پارٹ ۱ صفحہ 367)

☆ سائل یہ پوچھتا چاہتی ہے کہ دلایہ نکاح صرف باپ کے لیے کیوں ہے؟۔ پورڈاکٹر صاحب
جواب میں حضانت کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ سائلہ کے سوال اور ان کے جواب میں تو وہی جمع
ہوئی جو مشہور ضرب النسل میں بیان کی گئی ہے کہ سوال مقدم جواب چتا۔

اسلام میں ولایت کا صحیح پہلے باپ کو مقرر کرنا۔ پرانا۔ حقیقی بھائی۔ سوتیلی بھائی۔ چچا۔ کو حاصل ہے۔ اگر دھند ہال میں کوئی نہ ہو تو اس کے بعد ماں ولی ہے۔ پھر دادی۔ نانی۔ پرانی۔ حقیقی بہن۔ سوتیلی بہن۔ پھر ماموں۔ پھر خالہ علیٰ الرحمہ ولی ہوں گے۔ (ماہنامہ سیرۃ جلد ۱ صفحہ ۱۸۳)

ہاں تک یہ ولایت نواح دنگریلوں کے ہوتے ہوئے نہیں پہنچ سکتی۔ اور نہ ہی عوام ایسا ہوتا ہے کہ وحدہ یال میں کوئی دلی بھی باقی نہ رہے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا تو اس کی بھی پہری آ جائے گی۔

☆ اب ہم دلائل کثرت کے اسے میں کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔

ولایہ کراچ کے بارے میں ملاحظہ فرمائیے۔ واما النظر فی الصفات الموجبة للولاية والمسببة لانهم الفقهاء علی ان من شرط الولاية لاسلام والبلوغ

والد کو رہا۔ (بدایۃ المجتہد۔ جلد ۲۔ صفحہ ۹) ولایت کو واجب یا سلب کرنے والی صفات کے سلسلے میں علماء کا اتفاق ہے کہ ولایت کی صحت کے لئے تین شرطیں ہیں۔ مسلمان ہونا۔ بالغ ہونا۔ اور مذکر ہونا۔

امام ابو محمد عبداللہ بن اسماعیل معروف بہ ابن قدامۃ المحنفی میں لکھتے ہیں۔ اللہ کو رہا بشرط للولایۃ لثلاثی لولوی الجمع۔۔۔ (المحنفی۔ جلد ۶۔ صفحہ ۴۱۵) ولایت کے لئے مرد ہونا تمام علماء کے قول کے مطابق شرط ہے۔

پس صورت ولایت نکاح کی اہلی نہیں اور یہ اہلی ظلم کا حقوق موقوف ہے۔ نیز جمہول مذہب نے دہلی کی وکالت (نایب) بھی نہیں کر سکتا۔ ابن قدامۃ لکھتے ہیں۔ ومن لم تلبث له الولایۃ لم یصح ان یشکلہ لان وکیلہ نائب عنہ وعلیہ مقاعد۔ (المحنفی۔ جلد ۶۔ صفحہ ۴۱۷) جس کے لئے ولایت ثابت نہ ہو اسے وکیل بنانا صحیح نہیں کیونکہ دہلی کا وکیل اس کا نائب اور قائم مقام ہوتا ہے۔ چنانچہ صورت دہلی میں ہو سکتی ہے اور دہلی کی وکالت کر سکتی ہے نہ ہی وہ نکاح نہیں پڑھا سکتی۔ کیونکہ نکاح میں دو اصل ایجاب ہوتا ہے جمہول یا اس کا وکیل ہی کر سکتا ہے اور صورت میں ان دونوں (ولایت اور وکالت) کی اہلیت نہیں۔

اگر کوئی لڑکی حاکم ہالہ اپنا نکاح غیر کٹھن میں بغیر اجازت دہلی کرے تو دہلی کا اعتراض کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح اگر باپ دادا کے علاوہ کوئی دوسرا ولی یا ہالہ لڑکی کا نکاح غیر کٹھن میں کر دے تو وہ شرعاً باطل و ناقابل اعتبار ہے۔ البتہ اگر باپ یا دادا غیر کٹھن میں اپنی یا ہالہ لڑکی کا نکاح کر دیں تو وہ جائز و صحیح اور لازم ہو جائے گا۔ کیونکہ باپ اور دادا کی شفقت و حمایت کا تقاضا یہی ہے کہ انہوں نے اگر کٹھن کی رعایت نہیں کی تو لڑکی کے کسی قاصد کی غرض سے نہیں کی ہوگی۔ بے پردائی یا لڑکی کی بدخواہی اس کا سبب نہ ہوگا۔ بخلاف دوسرے کسی ولی کے کہ وہاں بے پردائی و بدخواہی کا بھی احتمال ہے۔ اور اگر لڑکی حاکم ہالہ ہے اور وہ غیر کٹھن میں نکاح کرنے پر خود بھی راضی ہو اور اس کا ولی بھی راضی ہو جائے تو یہ نکاح صحیح اور جائز ہے۔ گناہ کا قصاص کا اعتبار سے نامناسب ہے۔

☆ تعدد ازواج

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

”یہ مرد کے لئے لازمی نہیں ہے کہ وہ پہلی بیوی سے دوسری شادی کے لئے اجازت لے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ”صرف ایک صورت میں مرد ایک سے زیادہ بیویاں کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ انصاف کرے بیویوں کے درمیان۔“

لیکن یہ بھڑ ہے۔ اگر وہ اجازت لیتا ہے اور یہ اس کا فرض ہے کہ وہ پہلی بیوی کو بتائے کہ وہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے۔ کیونکہ اسلام کہتا ہے ”اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو تمہیں انصاف کرنا ہوگا۔“ اور اگر پہلی بیوی اجازت دے دیتی ہے تو قدرتی طور پر دونوں بیویاں اور شوہر کے درمیان زیادہ طبعی تعلقات فروغ پائیں گے۔ لیکن یہ لازمی نہیں ہے اسوائے ایک صورت کے کہ اگر صورت اپنے نواح نامے میں یہ واضح کرتی ہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم دوسری شادی نہیں کر سکتے جب یہ شوہر کے لئے لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کرنے سے پہلے اجازت لے دوسری صورت میں یہ لازم نہیں لیکن بھڑ ہے۔

(مجموعہ خطبات ڈاکٹر نایک پارٹ نمبر 1 صفحہ 364-365)

ڈاکٹر صاحب کو اپنے زور بیان میں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بے پرکی ہانک رہے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ اس کا فرض ہے کہ وہ پہلی بیوی کو اطلاع دے۔

اگر اجازت لینا فرض نہیں تو اطلاع دینا کیوں فرض ہے؟

ڈاکٹر نایک صاحب اپنے بیویوں کی طرف نظر دوڑائیں۔ غیر مقلدین کے نواب صدیقی حسن خان کی کتاب ”تقریر امراضی“ صفحہ ۱۴۱-۱۴۲ پر لکھا ہے کہ مرد ایک وقت میں چھٹی عورتوں سے چاہے نکاح کر سکتا ہے اس کی حد نہیں کہ چار ہی ہوں۔ نور الحسن خان غیر مقلد نے عرف الہادی صفحہ ۱۱۵ پر ملامہ شوکانی

کی تائید میں اس کی تائید کی ہے۔

غیر مقلدین نے تو چار کی حد بھی ختم کر دی۔ یہ کس کج حدیث کے تحت فرما رہے ہیں۔ نیز کیا بخاری و مسلم میں اس کی تائید موجود ہے۔ قرآن کی نص کے بعد غیر مقلدین کا یہ فرمان کس ذمہ میں آتا ہے۔ خود ہی فیصلہ کیجئے۔

ریکس فرڈ لاندیج مولوی محمد حسین مالوی صاحب ماہانہ جریدہ اشاعت السنۃ کے صفحہ ۵۳ جلد ۱۱ میں لکھتے ہیں کہ مجس برس کے تجربہ سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو لوگ بے طہی کے ساتھ بھید مطلق اور مطلق تقلید کے تارک بن جاتے ہیں وہ آخر اسلام کو سلام کر بیٹھتے ہیں ان میں بعض بیسائی ہو جاتے ہیں اور بعض لاندیج۔ جو کسی دین و مذہب کے پابند نہیں رہتے اور احکام شریعت سے نفق و انحراف آزادی کا دواں تہیج ہے۔

☆ بچہ گو د لینا۔ لے پا لک

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ میں بچہ گو د لینے کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

”آپ ایسی صورت حال سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں کہ شادی کے کئی سال بعد بھی آپ کے گھر اولاد نہ ہو اور شوہر اور بیوی دونوں کو اولاد کی شدت سے چاہ ہو۔ عورت خوشی سے اپنے شوہر کو اجازت دے سکتی ہے کہ وہ دوسری شادی کرے۔ اور اس طرح ان کے گھر اولاد ہو جائے۔ بہت سے لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ وہ ایک بچہ کیوں (Adopt)۔ لے پا لک۔ گو د) نہیں کر لیتے۔ اسلام (Adoption) گو د لینے) کی اجازت نہیں دیتا۔ جس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میں ان کی تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا۔“

(بحوالہ خطبہ ڈاکٹر نایک پارٹ نمبر 1 صفحہ 321)

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ کے سوالات اور جوابات میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

”بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا اسلام میں بچہ گود لینا جائز ہے؟ اگر کوئی بچہ اپنے سے مراد جو ان بچہ لینا ہے، ایک غریب بچہ اور اس کا کھانا، پوشاک، تعلیم، کپڑے وغیرہ، اس کو گھر لاتے ہیں، تو اسلام نے ہمیشہ رد و یا قرآن میں کہ تم غریبوں کی مدد کرو۔ ضرورت مندوں کی مدد کرو۔ آپ بچہ کو گھر میں لا سکتے ہیں اور آپ اس کو باپ کی شفقت دیتے ہیں۔ اسلام کس بات پر اعتراض کرتا ہے کہ آپ اس کو قانونی طور پر گود نہیں لے سکتے۔ آپ بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے۔ قانونی طور پر بچہ گود لینا اسلام میں منع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی شخص قانونی طور پر بچہ گود لینا ہے تو وہاں کچھ چیزیں گامی ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ بچہ لڑکا یا لڑکی اپنی شناخت سے محروم ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ فرض کریں آپ نے بچہ گود لے لیا ہے اور آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے گھر ساری عمر نہیں ہوں گے اور اگر آپ کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کا بھکاوا اپنی اولاد کی طرف زیادہ ہوگا اس گود لئے بچے کی بہ نسبت۔

تیسرا یہ کہ وہ بچہ گھر میں آزادی سے نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ مخالف جنس والا ہے کیونکہ وہ بچے آپس میں ملے۔ بہن بھائی نہ ہوں گے۔ اگر گود لیا گیا بچہ لڑکی ہے تو بڑا ہونے کے بعد اسے جواب دہنا ہوگا باپ سے کیونکہ وہ اس کا سا باپ نہیں ہے۔ اگر گود لیا گیا بچہ لڑکا ہے تو بڑا ہو کر مرد بنے گا تو اس کی شادی کے بعد اس کے لئے بے باپ سے بہم کو جواب دہنا ہوگا اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ اور اگر آپ بچہ گود لیتے ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں کے چند حقوق سے غفلت برتاؤ شروع کر دیں گے۔ لہذا ان چیزیں گمراہی سے بچنے کے لئے قانونی طور پر بچہ گود لینے کی اسلام میں ممانعت ہے۔“

(بحوالہ خطبات ذاکرناجک پارٹ نمبر 1 ص 347-348)

☆ جہان بچہ ڈاکٹر صاحب کی جدید اصطلاح ہے۔ جہان کو کوئی بچہ نہیں کہتا۔ اور بچے کو کوئی جہان نہیں کہتا۔ یہ دونوں الفاظ تضاد ہیں۔ گود لینا تو علانہ بھی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہ ہو وہی گود لینا ہے۔ کسی غریب کے بچوں کو پالنے کے لیے کوئی گود نہیں لینا۔ اگر پردوش میں لینا بھی ہو تو بھی جہان کو کون گود لینا ہے۔ جو خود کما کا سکتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کی جہالت ملاحظہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل حضرت زید بن حارثہ کو بھی بتانا موجود ہے اور یہ کہ رہے ہیں کہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث سے ممانعت کا کوئی ایک حوالہ بھی پیش نہیں کیا جاسکتا۔ باقی رہا کہ وہ اپنی شائستہ سے محرم ہو جائے گا۔ اسلام تو حقیقی کی ولایت بدلنے کا کہتا ہی نہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ یہ دوسرے کا بچہ ہے۔ اور انہوں نے لے پا لکھ دیا ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے جو دلائل پیش کئے ہیں وہ ایسے حوالہ ہیں جو کسی کے ساتھ ممکن ہے پیش آئیں اور کسی کے ساتھ نہ آئیں۔ اور جو از حد و جواز کا دائرہ ممانعت پر نہیں ہے۔

باقی رہی ڈاکٹر صاحب کی یہ بات کہ ہو سکتا ہے بعد میں ان کے ہاں اولاد ہو جائے۔ یہ بھی درست نہیں کیونکہ زیادہ تر وہ لوگ بچہ گد (Adopt) لیتے ہیں جن کے ہاں اولاد ہونے کی امید نہیں ہوتی۔ اور محبت میں کی بھی گد لینے (Adoption) کی ممانعت کی دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ اس قسم کے واقعات ہماری زندگی میں اکثر پائے جاتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر کسی معاملہ کو ممنوع نہیں قرار دے سکتے۔ جیسا کہ آج کل ساس اور بہو کی لڑائی جو تقریباً اکثر گھروں میں ہوتی ہے اور اس کی بناء پر نہ صرف گھر کی فضا متاثر ہوتی ہے بلکہ طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ان تمام مسائل کے باوجود خواتین بیٹوں کی شادیاں کرتی ہیں۔

اور قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ اور شرع میں بھی کوئی ممانعت نہیں۔

☆ طلاق ثلاثہ

جناب ڈاکٹر نانک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ کے سوالات و جوابات میں ایک جگہ کہتے ہیں:

”بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو کیا عورت بھی طلاق دے سکتی ہے؟ عورت طلاق نہیں دے سکتی۔ کیونکہ طلاق عربی کا لفظ ہے اور جیسی استعمال آتا ہے جب کوئی مرد سے عورت کے لئے بولا ہے۔ لیکن عورت طلاق دے سکتی ہے۔“

اسلام میں پانچ قسم کی طلاق ہے۔ پہلی قسم بالرضا ہے۔ جو کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے اور دونوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہم آہنگی نہیں لہنا چاہا ہو جاتے ہیں۔ [دوسری قسم یک طرفہ مرضی پر ہے جو کہ طلاق کہلاتی ہے۔ جس میں کہ اسے حق مہر لیا کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس نے ادا نہیں کیا ہو تو اسے کرنا پڑے گا۔ چنانچہ سمیت جو کہ اس نے دیے ہوئے ہے۔ تیسری قسم بیوی کی یک طرفہ مرضی پر ہے۔ اگر وہ اپنے طلاق نامے میں اس کا ذکر کرتی ہے۔ اگر وہ اپنے طلاق نامے میں (Mention) کرتی ہے کہ اسے طلاق دینے کا حق ہے تو وہ اسے دے سکتی ہے۔ یہ "۲۲" کے طور پر جانا جاتا ہے۔ میں نے آج تک کسی کو اس کے متعلق پوچھتے نہیں سنا۔ یہ اس کا کہلاتا ہے۔ یعنی کہ عورت طلاق دے سکتی ہے۔ چوتھی قسم یہ کہ اگر شوہر اسے مارنا بیٹھتا ہے یا سادی حقوق نہیں دیتا تو اسے یہ اختیار ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے جو کہ طلاق کو ختم کر دے۔ یہ طلاق خلع کہلاتا ہے۔ اس کے مطابق قاضی شوہر کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ اسے پرہیزگار بنادے یا شوہر کا کچھ حصہ یہ قاضی پر منحصر ہے۔ اور آفری قسم طلع کی ہے۔ اگر شوہر بہت اچھا بھی ہے اور بیوی کو اس کے خلاف کوئی شکایت بھی نہیں لیکن اپنی ذاتی وجوہات کی بناء پر وہ شوہر کو پسند نہیں کرتی تو وہ شوہر سے درخواست کر سکتی ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ اور یہ طلع کہلاتا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ عورت کے طلاق دینے کے متعلق بات کرتے ہیں۔ علماء نے طلاق کی پانچ اقسام رکھی ہیں۔ کچھ اسے دوا اور عین حصول میں تقسیم کرتے ہیں لیکن عام طور پر عمل پانچ طلاق کی قسموں والا بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا۔" (مجموعہ خطبات ذاکرنا یک پارٹ نمبر 1 صفحہ 360)

ذاکر ذاکرنا یک ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں طلاق ایک ہے عین طلاق کے لیے اتنی شرائط ہیں جن کا پورا ہونا نا ممکن ہے۔ سعودیہ کے عین مفتوحے موجود ہیں اس لیے طلاق ایک ہے آج کے حالات کے مطابق میرے نزدیک ایک ہونی چاہیے۔

☆ اگر آج کے حالات سے مراد کثرت طلاق سے پرہیز مقصود ہے تو ذاکر صاحب کو ایک طلاق کا بھی انکار کر دینا چاہیے۔ وہاں کا سعودیہ کے عین مفتوحوں کا دعویٰ تو ذاکر ذاکرنا یک صاحب نے

یہاں بھی طلاق برائی سے کام لیا ہے۔ اس کی حقیقت سودیہ کے نظریاتی کونسل کے تفصیلی فتویٰ میں
ملاحظہ کر لی جائے :

☆ طلاق کی عجیب و غریب اصطلاحات

ڈاکٹر صاحب پر عجیب سودائی کی یہ کیفیت طاری ہے۔ پہلے فرماتے ہیں کہ عورت طلاق نہیں دے
سکتی پھر فرماتے ہیں کہ عورت طلاق دے سکتی ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے طلاق کی جو قسمیں گمڑی ہیں ان کا اتمام یا الہام صرف ڈاکٹر صاحب کو ہی ہوا ہے
۔ قرآن وحدیث اور کسی فقہ کی کتاب میں یہ قسمیں نہیں تھیں۔ مثلاً ہا رنسا اور اسلم اور طلاق طح کی
اصطلاح پر تو ڈاکٹر صاحب کی جہالت پر بے اختیار داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اول تو نقطہ ہی سے
ظاہر ہے کہ یہ طلاق کی قسم ہوگی نہ کہ طلاق کی۔ علاوہ ازیں یہ طلاق کی بھی کوئی قسم نہیں۔ طلاق موت
وفیرہ کا تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن طلاق طح شاید انیسویں صدی کی ایجادات میں سے ایک ہے۔

پھر ڈاکٹر صاحب نے ”مہسا“ نام کی اصطلاح ذکر کی ہے۔ جس کو ان کے علاوہ کسی اور سے
نہیں سنا گیا۔ موصوف دین میں اصلاحات کے راوی تو ہیں۔ اب شاید دین کی اصطلاحات کی بھی
اصلاح فرمائی شروع کر دی ہے۔

☆ تین طلاق پر درست موقف

ہم قارئین کی خدمت میں کچھ موقف تفصیل کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

شادی ہونے کے بعد بھی طلاق کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ
سے عموماً تین طلاقیں ہی دی جاتی ہیں اور پھر طلاق برائی کر کے ملاختوبے حاصل کئے جاتے ہیں۔ نتیجتاً
عر بھر کے لئے حرام کاری میں جھارہ جے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم
تو اس طرح روڈ انڈے کہتے رہتے ہیں۔ گویا یہ لوگ مستقل اس گناہ میں جھکا ہیں۔ بعض اور دے کہتے ہیں
کہ لڑکی کو بھیج دو۔ گناہ کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ کبھی اس قسم کی بات برادری کی طرف سے کہی جاتی
ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو کوئی برادری، کوئی فرد کوئی مصالحتی حالت یا کوئی

پارہ صحت طلال نہیں کر سکتی۔ تقریر تحریر میں طلاق کا مسئلہ شدید ضرورت کے باوجود بیان نہیں ہوتا۔
 حوام غرض ان مسائل کے پچھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے حوام اور بعض دین دار گمراہوں میں
 تین طلاق کے واقعات پیش آنے کے باوجود انہیں محکم کر لیا جاتا ہے۔ اور شرعی احکام پر عمل درآمد
 نہیں ہو پاتا۔

یاد رہے کہ عورت کی طرف سے قبول طلاق ضروری نہیں۔ مرد کے طلاق دینے سے طلاق واقع ہو
 جائے گی۔ خواہ اسے عورت قبول کرے یا نہ کرے۔ طلاق نامہ وصول کیا جائے یا نہیں کر دیا جائے۔
 (کذا فی رد المحتار جلد ۲ صفحہ ۳۶۵)

بہت سے جہلاء تحریری طلاق کو طلاق کہتے ہیں اور ذہانی طلاق کو طلاق تصور نہیں کرتے۔
 حالانکہ اصل طلاق ذہانی ہی ہے۔ تحریری طلاق ذہانی طلاق کے قائم مقام ہے۔ (رد المحتار)۔
 طلاق مومنہ میں ہی دی جاتی ہے۔ اس لئے قصہ بزم بدستی یا کسی کے گڑبانے دھکانے سے ذہانی
 طلاق دے دی تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔

طلاق نامہ لکھ کر اگر چھاپا دے تب بھی وہی طلاق واقع ہوگی جو لکھی گئی تھی۔ (رد المحتار)
 قصدا طلاق دی جائے یا غلطی مذاق میں دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ (کذا فی الہند
 یہ جلد اول صفحہ ۳۵۳)۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا جس
 نے تین طلاقیں دی ہوں تو وہ فرماتے کہ اگر ایک یا دو طلاق دی ہو تو پھر وہ طلال ہو سکتی ہے کہ مجھے نبی
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا تھا۔ پس اگر تین طلاقیں دی ہوں تو پھر حرام ہو جاتی ہے۔
 جب تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ (بخاری جلد ۲ صفحہ ۹۲)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عین طلاق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا تھا۔
 (ابوداؤد جلد اول صفحہ ۳۰۵ سنائی جلد ۲ صفحہ ۸۳)

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے خاوند ابو عمرو بن حفص مخزومی

نے مجھے عین طلاق دیں جب کہ وہ یکن جا رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کر دیا (ابن ماجہ جلد اول صفحہ ۱۴۷ سنائی جلد دوم صفحہ ۸۳۲ و مسند جلد اول صفحہ ۳۱۹)

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہاتھ ذکر کی گئی کہ انکس عین طلاقیں دینا مکروہ ہے فرمایا حضرت حفص بن عمر بن مغیرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت طاہرہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو ایک کلمہ سے عین طلاق دی قیس۔ میں اس کی خبر نہیں لی کہ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ناسخ کی کا ائمہ فرمایا ہیں۔ (سنن دار قطنی جلد ۲ صفحہ ۲۲۹)

حضرت مڑ حضرت مہن حضرت علیؑ بھی عین طلاق کے واقع ہونے کا ثبوت دیتے تھے۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو دو سولہ طلاقیں دی ہیں۔ فرمایا کہ تم کو دوسروں کی جانب سے کیا جواب دیا گیا؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ جواب ملا کہ وہ عورت مجھ سے بائد ہوگئی ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ وہ لوگ گج کہتے ہیں (سوطی امام مالک جلد اول صفحہ ۵۱۱ فتح القدیر جلد ۳ صفحہ ۲۳۰) عن مطوف عن الحكم عن ابن عباس و ابن مسعود قال لا ی رجل ینکح امرأه ثلاثا قبل ان یدخل بها لا یحل له حتی ینکح زوجاً غیره۔ (صحیح ابن ابی شیبہ جلد ۵ صفحہ ۱۲۲-۱۲۱) یعنی حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ عین کو نافذ کرتے تھے۔

جاہل گرامتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو یک بارگی عین طلاق دے آیا ہوں۔ جاہل کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ چپہ رہے۔ یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ رجعت کا حکم دے دیں گے۔ پھر فرمایا کہ لوگ پہلے حاق پر سوار ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اے ابن عباسؓ اے ابن عباسؓ۔ بے شک خدائے پاک نے فرمایا ہے کہ جو خدائے ذرے اس کے لئے بھٹکارے کی صورت ہوتی ہے اور تو نے خدا کا خوف نہیں کیا اس لئے حیرے واسطے کوئی خلاصی نہیں ہے تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور میری عورت تجھ سے جدا ہوگئی ہے اس کے بعد امام ابیہما اور نے بیان فرمایا کہ ان حضرات نے حضور طہ پر ابن عباسؓ سے

اور تابعین کے آثار اور اربعہ کے اقوال اور حید علماء کرام کے فتاویٰ مطہرین نہ کر سکیں تو اصل کا ماتم ہی کرنا چاہیے۔

☆ غیر مقلدین کا تعین طلاق کو ایک کہنے کا یا استدلال مسلم جلد اول صفحہ ۷۷ کی حضرت ابن مہاسن کی حدیث سے ہے۔

☆ یہ روایت سند اور متن کے لحاظ سے مضطرب ہے۔ لہذا مضطرب روایات کا کج احادیث کے مقابلہ میں اعتبار نہ ہوگا۔ جبکہ وہ خود راوی کے فتویٰ کے خلاف ہیں۔ (جماد پر ذکر ہو چکا ہے)

☆ یہ حدیث منکر اور شاذ ہے۔ جیسا کہ ابن رجبؒ نے اپنی کتاب مشکل الاحادیث الواردة فی ان الطلاق الثلاث واحداً میں امام احمدؒ کے حوالے سے لکھا ہے۔

☆ یہ روایت خلاف اجماع ہے۔

یہ حجاب سعودیہ کی سپریم کونسل جس کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے الطلاق اثلاث صفحہ ۷۹ تا ۸۵ میں لکھے ہیں۔

غیر مقلدین کے اپنے امام طہارین حزم نے کہا ہے کہ یہ نہ تو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہ فعل فلا حجة لہ (المحلیٰ ابن حزم ج ۱ صفحہ ۱۶۸)

اگر یہ تقریر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تو حضرت ابن مہاسنؒ اس کے خلاف بھی فتویٰ نہ دیتے۔ لیکن جبر کہتے ہیں کہ یہ حدیث منقوف ہے۔

اب رہا غیر مقلدین کا دوسرا دعویٰ حضرت رکانہؒ کے طلاق کا قاف۔ سعودیہ کی سپریم کونسل کے علماء نے اس کے بھی نیچے اور چڑھتے ہیں۔ انہوں نے الطلاق اثلاث صفحہ ۸۹ پر لکھا ہے کہ امام ابوہریرہؓ نے ”بتہ“ والی روایت کو دو جہ سے ترجیح دی ہے۔ اول تو اس لیے کہ یہ روایت حضرت رکانہؒ کے نقل خاتم ان سے مروی ہے۔ وهو اعلم بہ۔

دوسرے اس لیے کہ ”طلق لثلاثاً“ والی روایات مضطرب ہیں۔ جبکہ طلاق بتہ والی روایات مضطرب سے خالی ہے۔ مگر یہ ہے کہ حضرت رکانہؒ نے اپنی المیہ کو تعین طلاق نہ دی تھیں بلکہ طلاق بتہ ہی تھی۔

طلاق بتین عین کا ارادہ کرنا بھی صحیح ہے اور ایک کا بھی۔

شرح نووی ص ۸۷ ج ۱ پر لکھا ہے کہ طلاق ثلاثہ بالی روایت ضعیف ہے۔ نیز محمد عین کے نزدیک اس میں محمد بن اسحاق اور اس کا شیخ علقم فیہ ہیں۔ ابو داؤد اور علامہ ابی نے عکرمہ پر جمع کی ہے (میزان الاحتمال ج ۲ ص ۲۰۸) چنانچہ حکم فیہ روای کی سند کا احادیث صحیحہ کے مقابلہ میں اعتبار نہ ہوگا۔ نیز یہ حدیث راوی (ابن عباس) کے ثوثی کے خلاف ہے۔ راوی کا خود اپنی روایت کے خلاف عمل کرنا اس کے حق کی دلیل ہے۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت مکانہ کو قسمیں دے کر بار بار پوچھا اس پر ہاں ہے کہ انہوں نے طلاق بتدی تھی۔ اگر عین کی حیت کی ہوتی تو عین ہی واقع ہو جاتیں۔ ورنہ اس سے قسم لینے کے کوئی معنی نہیں۔

جو جہاد بعض حضرات صحابہ کرامؓ تا یمن مقام اور طابہ بانہن کی طرف پر نسبت کرتے ہیں کہ عین طلاق ایک ہوتی ہیں۔ اس کا جواب سعودی پریم کونسل نے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اطلاق الثلاث ص ۱۲۵ پر بحوالہ تہذیب السنن دیا ہے کہ نوافل ابن عمر بنی صحابہ المناسخ و المنسوخ و نقلہ عنہ ابن القیم فی تہذیب السنن قال تعالیٰ الطلاق مرتان ذل قوم فی آخر الزمان فقالوا ان الطلاق الثلاث فی کلمۃ واحدة لا یلزم و جعلوہ واحدة و نسوہ الی السلف الاول للحکوۃ عن علیؓ و الترمذی و عبد الرحمن بن حوف و ابن مسعودؓ ابن عباسؓ و عزوہ الی الحجاج بن ارطلة الضعیف المنزلة و لم یصور العربیہ و رووا فی ذلك حلیفا لیس له اصل۔ الی ان قال وما نسوہ الی الصحابة کذب بحت لا اصل له فی کتاب ولا روایۃ له احد الی ان قال واما حدیث الحجاج بن ارطلة فمقبول فی الملة ولا عند احسن الائمة۔ معلوم ہوا کہ صحابہؓ کی طرف یہ نسبت کرنا جھوٹ ہے اور کسی کتاب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور نہ ہی اس قسم کی کوئی روایت ابن حضرات سے مروی ہے۔ اور حضرت علیؓ۔ حضرت ابن مسعودؓ۔ حضرت ابن عباس رضی

اللہ ہم سے تو مراحات کی روایات سے ثابت ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاق تین ہی واقع ہوتی ہیں۔ جیسا کہ صحابہ کے آثار سے ثابت ہے اور جن تابعین کرام کی طرف تین طلاق دینے سے ایک واقع ہونے کا قول منسوب ہے وہ بھی کسی اصل اور تحقیق پر مبنی نہیں ہے۔ غیر مقلدین حضرات ابوالمختار و حادس اور مردین و یحیٰی رحمہم اللہ کی طرف ایک قول کی اہمیت کرتے ہیں۔ لیکن یہ قول غیر مدخلہ کے بارے میں ہے۔ وہو ملہنا فلا انحلاف۔

معنی ان کہ اس میں مراحات موجود ہے کہ یہ قول غیر مدخلہ کے بارے میں ہے اور غیر مدخلہ کو اگر جدا جدا تین طلاقیں دی جائیں تو ہمارے نزدیک بھی ایک ہی سے وہ بائک ہو جاتی ہے باقی دو اس پر واقع نہیں ہوتیں۔

تین طلاق کے بعد بیوی سے تعلق

تین طلاق دینے کے بعد باعدانی بیوی سے تعلق رکھنے پر امام ذہری اور قنادی رحمہم اللہ کا فیصلہ ملاحظہ ہو۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ اگر کسی شخص نے سفر میں اپنی بیوی کو دو گواہوں کے سامنے تین طلاقیں دے دیں اور وطن واپس آ کر اس نے اپنی بیوی سے مل لی۔ اور گواہوں نے کہا کہ وہ ہمارے سامنے تین طلاق دے چکا ہے تو امام ذہری اور قنادی نے کہا کہ اگر شوہر یہ مطالبہ اٹھائے کہ ان دونوں نے مجھ پر دعویٰ کیا ہے تو سو کوڑے لگائے جائیں گے اور مرد اور عورت میں صلح کی کر دی جائے گی اور اگر مرد نے اقرار کر لیا کہ اس میں نے طلاق دی ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا (مصنف عبد الرزاق جلد ۷ صفحہ ۳۳۸)

قنادی مالکیری میں ہے ولو طلقها ثلاثا لم راجعها لم وطنها بعد مضي المدة بعد اجماعہا۔ یعنی اگر کسی شخص نے تین طلاقیں دیں پھر رجوع کر لیا اور مدت گزرنے کے بعد مقلد سے جماع کیا تو اس پر جماع حد جاری ہوگی۔ (قنادی رحمہ ۲ جلد ۱ صفحہ ۱۴۸)

اب تین طلاق کو ایک بنا کر رجعت کا فتویٰ دینے والوں کے بارے میں امام ذہری کا حکم بھی ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں پھر کسی نے فتویٰ دیا کہ رجوع کر لو اس

بناء پر اس نے مقلد سے دلی کر لی تو جس نے فتویٰ دیا ہے اس کو میرے تاک سزا دی جائے گی۔ اور
مرد و عورت کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ (مصنف عبدالرزاق جلد ۷ صفحہ ۳۳۰)

غیر مقلدین کے تمام علماء ابن حزم نے بھی اس مسئلہ پر غیر مقلدین سے اختلاف کیا ہے۔
ان کے نزدیک بھی ایک مجلس کی عین طلاق عین ہو جاتی ہیں۔ اور ان کے نزدیک بہریت قطعی، نکاح
کرنا بھی صحیح ہے۔ حتیٰ ان اشعرط ذلك عليه قبل العقد فهو لغو من القول ولم يعتقد
النكاح الا صحبا من منا من كل شرط (المحلی ابن حزم ج ۶ صفحہ ۱۸۲)

☆ انسانی مصنوعی تحنم ریزی

ایک پروگرام ”گنگو“ میں ڈاکٹر مایہ کے سوال کیا انسانی مصنوعی نسل کشی کی اجازت ہے؟ کے
جواب میں ڈاکٹر ڈاکٹر ایک کہتے ہیں کہ میں بیوی کے لیے اجازت ہے دیگر کے لیے نہیں۔

☆ ہم ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب کے ہم جواب میں حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کا
فقہ اور جامع جواب حسن الفتاویٰ سے نقل کر رہے ہیں۔ امید ہے طالبان حق کے لیے کافی ہوگا۔

”عورت کی شرمگاہ یا رحم میں کوئی ایسا مرض ہو جو جسمانی تکلیف والی بات کا باعث ہو تو اس کا علاج
طبیعیہ (ایڈی ڈاکٹر) سے کروانا جائز ہے لیکن حصول اولاد کے طریقہ میں کسی ایسے مرض کا علاج نہیں

کیا جاتا جس کی وجہ سے کسی جسمانی تکلیف میں ابتلاء ہو۔ یہ نوع محترمت پر نہیں بلکہ جلب منفعت
ہے۔ اس لیے یہ عمل ایڈی ڈاکٹر سے بھی کروانا جائز نہیں۔ مرد ڈاکٹر سے کروانا انتہائی بدعتی کے

ملاوہ ایسی بے غیرتی و بے شرمی بھی ہے جس کے تصور سے بھی انسانیت کو سوں دور بھاگتی ہے۔ اللہ
تعالیٰ کو مراض کر کے جو اولاد حاصل کی گئی وہ وہاں ہی رہنے کی۔ لسان العلامة ابن عابدین

رحمہ اللہ تعالیٰ: وقال فی الجوهرة: اذا كان المرض فی مائر بدنھا غیر الفرج
يجوز النظر اليه عند الدواء لانه موضع ضرورة وان كان فی موضع الفرج لم يعلی

ان يعلم امره لدانها فان لم توجد وخالو عليها ان تهلك او يصبها وجمع لا
تعمله يستعملها كل شيء الا موضع العلة لم يداو بها الرجل و بعض بصره ما

استطاع الا من موضع الجرح ..... ا..... ففصل و الظاهر ان يبنى هذا
للوجوب (رد المحتار جلد ۵ صفحہ ۱۳۷)

بعض مفتیان نے مصنوعی گرم ریزی (Artificial Incubation) کو کچھ شرائط کے ساتھ
مقبول کیا ہے۔ ان کے نزدیک جس طرح بیج طبی ضرورت غم (Infertility) کے لئے لیزی ڈاکٹر
سے طلاع کی گنجائش ہے اسی طرح اس میں بھی گنجائش ہے۔ بشرطیکہ ادویہ (Sprums)
اس کے خلاف سے حاصل کیا گیا ہو۔

☆ کبیکڑے دیکڑے

ٹی وی پروگرام ”گنگو“ میں ایک سوال کہ کون سی چھل طال ہے اور کون سی حرام؟ کا جواب دیتے
ہوئے ڈاکٹر ایک صاحب کہتے ہیں سند کی ہر چیز ماسوائے زہریلی کے طال ہے۔ سب چھلیاں،
نیکڑے دیکڑے سب طال ہیں۔

☆ ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب کے اس نکتہ اور مکمل جواب کی تفصیل ہم قارئین کی خدمت میں پیش
کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چھلی کے سوا کوئی دہریائی جانور
طال نہیں اور چھلی کی تمام قسمیں طال ہیں۔ ماہرین حیوانات نے چھلی کے لئے عین شرائط کا ہونا
لازم قرار دیا ہے۔

۱۔ بڑھکی ہڈی ۲۔ سانس لینے کے گھمروے ۳۔ حیرنے کے لئے پچھے (پہاڑو)
ہر شخص جانتا ہے کہ ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی نیکڑے میں نہیں پائی جاتی۔ یہ کیڑوں میں
داخل ہے نہ کہ چھلی کی جنس ہے۔ اس لئے کہ احتمال جنس کے لئے اعضاء کا ہر دو پائلہ میں کتابہ اور
خاص و آہار میں اتحاد ضروری ہے۔ اگر کسی کو کل اعضاء و خواص میں کتابہ و احتمال کے قول میں اختلاف
ہو تو چھ اعضاء و خواص میں کتابہ و احتمال تو لازم ہے۔ مگر یہاں نیکڑے اور چھلی میں کسی ایک عضو اور کسی
ایک خاصیت میں بھی کتابہ و احتمال نہیں۔ فقط سب اور باقی ہر سند کی جانور پر پولا جاتا ہے۔ اس لئے
نیکڑے کو چھلی کی جنس میں شامل نہیں کیا جاسکتا۔ ولی المسجد ص ۱۵۵ السمک الحيوان

من خلق الماء اى المخلوق فيه اس طرح "مای" مادہ کی طرف منسوب ہے یعنی پانی کی مخلوق۔ یہ پانی کے ہر جانور کو شامل ہے وہی لسان العرب جلد ۱۳ صفحہ ۵۲۳۔ واصل الماء ماء۔ والواحدة مائة ومائة۔ اور کیڑے اور چمکے وغیرہ کا حنف کی صورت عمل تصور کرنے پر تیار نہیں۔ بلکہ ان کو ہیا کر یہاں نظر کیڑا سمجھتے ہیں کہ اس کے تصور ہی سے ان پر فشان طاری ہو جاتا ہے اس لئے سلیم الخلیج لوگ اس کو کھر قرآنی "و محروم علیہم العصال" میں داخل سمجھتے ہیں (تفصیل کے لیے ملاحظہ مع حسن التاوی جلد ۷ صفحہ ۲۶۲)

لیکن ذاکر ناپاک صاحب فرماتے ہیں "کیڑے دیکڑے سب طال ہے" یعنی ہر طرح کے سمندری کیڑے اور حشرات بھی طال ہیں۔ قد صرف یہی لگائی ہے کہ ہر پلٹنے والے اس شرط کے ساتھ سمندر کی ہر چیز طال کر دی ہے۔ لیکن۔ کہ یاد غیرہ کے لوگ سانپوں کو بھی کھا جاتے ہیں اور انہیں یہ سمندر سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ سب کو مظلوم ہے کہ ان کا ہر دانتوں کے ساتھ ہر کی قسیلوں میں ہوتا ہے۔ وہ اس کی گردن کو کاٹ کر پانی استعمال کرتے ہیں۔ اور بظاہر اس میں ذہر نہیں ہوتا۔ تو کیا اس طرح سانپ کھانا بھی طال ہو جائے گا؟

ہم کہنا اور خوشنیر۔ حنا پرشت

مقلدین اور خصوصاً احوال سے اختلاف کی خاطر غیر مقلدین سے ملے ملتے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ چنانچہ غیر مقلدین کراہت کے باوجود اکثر چیزوں کو طال اور پاک کرنے پر تے ہوئے ہیں۔ جن کو قرآن حرام یا ناپاک کہتا ہے۔

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْمُتَّهَ وَاللَّعْمُ وَالنَّعْمُ الْمَيْتَةُ (اے لوگو!) تم پر حرام کر دیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، (الانعام: ۳)

چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

۱۔ نواب صدیق حسن خان صاحب غیر مقلد بدورالہد صفحہ ۱۶ پر لکھتے ہیں۔ "وہم جنیں استدلال پر بہت قریب ملتے جس کا معنی نیست"۔ (اوپر ایسے ہی تئیر کے ناپاک ہونے پر نظر جس سے

استدلال کا مناسب نہیں ہے۔

غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان صاحب ائمہ کی تقلید کے تو خلاف ہیں لیکن غیر مسلموں کی تقلید میں بدورالابلہ صفحہ ۱۵-۱۶ پر لکھتے ہیں کہ ”سوز“ کے ناپاک ہونے پر آیت سے استدلال کرنا صحیح نہیں اور قابل اعتبار نہیں۔ بلکہ اس کے پاک ہونے پر مال ہے۔

ناپاک نہ ہونے پر کوئی حدیث صحیحہ سے استدلال کیا گیا۔ جبکہ جس ائمن ہونے پر نص قرآنی موجود ہے۔

دوسرے غیر مقلد نواب نور الحسن خان بن نواب صدیق حسن خان عرف الہادی صفحہ ۱۰ پر لکھتے ہیں۔ ”دعویٰ جس میں یون سگ دختر پایدون فردم مسور حیدران مردارنا تمام است۔“ (یعنی کتے اور خنزیر کے جنس ائمن ہونے۔ شراب اور پتے والے خون اور مردار جانور کے پاید ہونے کا دعویٰ نامکمل ہے۔)

قرآن وحدیث سے مردار۔ خون اور خنزیر کا ناپاک ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اَلَا اِنَّ يَكُوْنُ مَبْعَةً لِّوَكُلِّ شَيْءٍ فَسَلَفُوْا وَلَوْلَا الَّذِيْ فَعَلْتُمْ يَخْشَىٰ رَبُّكُمْ (سورۃ النعام آیت ۱۳۵)

لیکن غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ انہیں ناپاک کہنا صحیح نہیں۔ بلکہ اس سے آگے بھی ملاحظہ فرمائیے۔ صحاح ستہ کے مترجم نواب حیدر ائمن صاحب غیر مقلد اپنی کتاب نزل الایمان فی نقایم الآثار جلد اول صفحہ ۵۰-۴۹ پر لکھتے ہیں۔ وَاَصْلُهَا فِيْ لُعَابِ الْكَلْبِ وَالْحَنْزِرِ وَمَوْجِدُهَا وَالْارْجَحِ طَهَارَتُهَا كَمَا فِيْ كَلْبِكَ فِيْ بَوْلِ الْكَلْبِ وَخِرَاءُهَا وَالحق انه لا دليل على النجاسة۔ (لوگوں نے کتے۔ خنزیر اور ان کے جڑھے کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ نہ پاؤں مارنا بات یہ ہے کہ ان کا جو لٹا پاک ہے جیسا کہ گذر چکا ہے اور ایسے ہی لوگوں نے کتے کے پیشاب پاخانہ کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ ان کے ناپاک ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے۔)

ربان کے چمکے کی خاطر نواب صدیق حسن خان صاحب نے بدورالابلہ صفحہ ۳۳۳ اور نور الحسن خان غیر مقلد نے عرف الہادی صفحہ ۳۳ پر در پاک کے تمام جانوروں زعمہ ہوں یا مردہ سب کے طلال ہونے

کا فتویٰ دیا ہے۔ مگر طانی (وہ بھل جرم کر پانی کے اوپر آ جائے) اس میں شامل نہیں۔ اسی بنا پر ڈاکٹر
 ڈاکر ٹانجک صاحب ”ٹیکڑے دیکڑے“ (یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں) سب حلال کر چکے ہیں۔
 نامعلوم ایم بی بی ایس کی ڈگری کے باوجود وہ ایسی تمام اشیاء جو دیا یا مستند میں پائی جاتی ہیں ان
 کے کھانے کو بیڑیکل پوائنٹ آف ویو (نظریہ حفظان صحت) سے کیوں نہیں دیکھتے۔ دینی علوم کا ان
 کے پاس قصداً تو ہے ہی میڈیکل کی ڈگری کو ہی کام میں لے آئیں۔ جب تک کہیں دین کی
 باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو دین صرف انگریزی لٹریچر پڑھ کر حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ نااہل
 کی بات کو تحقیق نہیں کہتے بلکہ یہ الحاد ہے۔ اگر اس نے اردو یا انگریزی تراجم پڑھ کر اپنا حقیقہ
 ضرور یا بعد دین میں سے کسی کے مقابلے میں یا تو وہ پاکافر ہے۔ اگر اردو یا انگریزی تراجم پڑھ
 کر ضرور یا بعد اہلسنت میں سے کسی ایک بات سے بھی بھڑکیا تو وہ اہل السنۃ والجماعت سے خارج
 ہے۔ اور اردو یا انگریزی تراجم اور خود ساری سے نااہل ہو کر مجتہد سے عزائم کی تو یہ بالکل حرام
 ہے۔ آج دیکھئے ڈاکٹر صاحب کی تحقیق کا ثمرہ کہاں جا ملتا ہے؟

غیر مقلدین کے مشہور عالم شامیہ ساری النواوی شامیہ جلد ۱ صفحہ ۱۰۹ پر لکھتے ہیں کہ سرطان (ٹیکڑا)
 کی حرمت مجھے کسی آیت یا حدیث میں نہیں ملی اس لئے حکم ضروری مانو کہ حکم حلال ہے۔ پھر
 نامعلوم کیا خیال آیا کہ اگلے صفحہ ۱۱۰ پر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اور معر ہونے کے سرطان (ٹیکڑا) کا
 کما احرام ہے۔

دیکر غیر مقلدین ان سے بھی دو ہاتھ آگے کل گئے۔ غیر مقلدین کے نواب مدیق حسن خان بدور
 اللہ صفحہ ۲۵۱ پر اور نور الحسن خان عرف الہادی صفحہ ۱۳۲ پر فرماتے ہیں کہ سید (خارپشت۔
 جو ہے کی طرح کا جانور جس کی پشت پر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں۔ اکثر قبرستان میں پایا جاتا ہے)
 کھانا جائز ہے۔ حرمت کی حدیث ثابت نہیں۔ جو غیر مقلد اسے نہ مانے تو وہ کسی حدیث مجھ سے
 اس کا بغیث ہونا ثابت کرے۔

☆ حالت پکھوا

غیر مقلدین کا فتویٰ "کتبہ العلل علی حلة السلحفات" یعنی رسالہ طے پکھوا جسے جماعت فریاء اہل حدیث دہلی نے متعدد علماء اہل حدیث کی تصدیقات کے ساتھ "غیر مجتہد اہل حدیث" ذی الحجہ ۱۳۵۲ھ میں شائع کیا تھا۔ یہ فتویٰ انہوں نے احادیث کے اس فتویٰ کے جواب میں لکھا جو غیر مقلدین کی ایک جماعت کے پکھوا کھانے کے جھڑپے پیدا کیا۔ کہ "پکھوا کا اطلاق نہیں اور کھانے والے فاسق اور خفت گنہگار ہیں تو پھر کریں۔ ہدایہ میں ہے والسلحفات لیس من حیثات الحشرات ولہذا لا یجب علی المعصوم بقلعہ حیۃ۔" شائع۔ جب تک یہ لوگ تو بہتہ کریں ان کو برادری میں شامل نہ کریں۔"

جواب میں یہ فتویٰ جاری کیا گیا کہ "آپ غور فرمائیں کہ مفتی صاحب نے پکھوے کی عدم حلت پر کون سی آیت کلام اللہ یا کون سی حدیث رسول اللہ یا کون سا فتویٰ سنا ہے کہ ہم دہلی میں مقام کا قتل کیا ہے۔ پھر اس کے کہ ہدایہ میں اس طرح لکھا ہے۔ کیا آج مسلمانوں کے لیے کلام اللہ حدیث رسول اللہ کافی دانی نہیں؟ جو اس کے خلاف فقہ مرہوب کی کتابیں جن میں ربط و یاس "ہر چاہے کسبیم ہر محفل سب رہا" بھرا ہوا ہے۔ پیش کی جاتی ہیں۔ گو بافتی صاحب کے نزدیک چونکہ ہدایہ میں پکھوا کھانا ممنوع ہے لہذا جو شخص کھائے وہ فاسق اور خفت گنہگار ہے۔"

آگے لکھتے ہیں "یاد رکھو کہ ہدایہ کا بالکل ٹھیکہ کل کتابیں مرہوبین اسلام کی مستحکم کتابیں نہیں۔ ان کے مسائل اگر قرآن مجید صحاح ستہ کے موافق و مطابق ہوں تو قابل عمل و قبول ورنہ قابل ترک و مردود۔ اب آئی ہم تمہیں بفضلہ تعالیٰ قرآن و حدیث سے ثبوت دیں۔ اتانہ مانا تھا ہمارا کام ہے۔" پھر لکھتے ہیں "پکھوا بلا شک و شبہ حلال ہے۔ قرآن مجید میں ہے اُحِلَّ لَکُمْ صَبْدُ النَّحْلِ یعنی دریا کا ٹکڑا تمہارے لیے حلال ہے۔ اور پکھوا بیخوار یا بلی یا نور ہے۔ حدیث مرفوعہ میں ہے مَسْنُونٌ دَابَّةٌ فِی الْحَرِّ وَلَیْسَ کَمَا تَلَهُ لَیْسَ اَدَمُ (دارقطنی) اور یا کابر ایک جانور اللہ نے نبی آدم کے لیے حلال کر دیا ہے۔ صحیح الکتاب بعد کتاب اللہ کی بخاری میں ہے لَمْ یَرِ الْعَمَلُ بِالْأَسْلِحَةِ حَلَالًا

یعنی کچھا حلال اور جائز ہے اس کے کمانے میں کوئی حرج نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ خط حصرہ العاجز المحتاج الی ربہ والہ ابو محمد عبد الستار ابن معی السنۃ لاطیع الشریک والحدیۃ ابنی محمد عبد الوہاب۔

☆ اس فتویٰ پر غیر مقلدین کے تیس (۳۰) بڑے مفتیان کے تصدیقی دھماکے موجود ہیں۔
چند سال پیش روڈیائے رادی لاہور کے کنارے فرخ آباد میں عکہ جنگلی حیات والوں نے چھاپہ مار کر چھادی کر لیا رکھے۔ جو کھوئے کے گوشت کے کئے بعض دکانوں پر پٹائی کرتے تھے۔ گرفتاری کے وقت جو کچھا پکڑا گیا اس کا وزن ڈیڑھ من تھا۔ (یہ تفصیل اخبارات میں پھپھکی ہے) ایسے لوگ شاید اسی طرح کے فتادی کی وجہ سے ہر طرح کی حرام اشیاء مسلمانوں کو کھلانے پر جبری ہو جاتے ہیں۔
☆ مشینی ذبح۔

ایک پروگرام ”تنگٹو“ میں مشینی ذبح کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر مشینی ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو حلال ہے۔

☆ ڈاکٹر صاحب کا نظریہ کتب و سنت کے سراسر خلاف ہے۔ ساروہ اس مسئلہ میں لوگوں کو مطلقاً باحیث کی طرف لے جا رہے ہیں۔ علماء نے اس مسئلہ میں جو تفصیل بیان کی ہے ہم اسے قارئین کے اعقاد کے لیے ہمید نقل کر دیتے ہیں۔

صنعتی ترقی کے اس مشینی دور میں انسان زیادہ سے زیادہ کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی بجائے مشینوں سے لے رہا ہے۔ چنانچہ یہ پ اور اس کے میں لکھا برقی مشینیں ایسا ہو گئی ہیں کہ بہت سے جانور اس کے نیچے کھڑے کر دیئے جاتے ہیں اور ایک مرتبہ جن دہانے سے ان سب کی گرد میں کٹ جاتی ہیں۔ اگر جن دہانے والا مسلمان ہو اور ہم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جن دہانے سے بیک وقت چھری سب جانوروں کی گردوں کو نوچ کر کی طرف سے کاٹ دے تو ذبح کے شرعی طریقہ کے خلاف اور بالاطلاق مجہور ناجائز اور گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اس کا حرام ہونا منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس طریقہ ذبح کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں

بھاری کتاب الخراج۔ عن ابن جریج قال سمعتہ یقول قال ابن عمر یس من الصنع یقول یقطع ما دون العظم لم یدع حتی یموت۔ (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) یخ کسے سے منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ گردن کی آخری ہڈی جس کو خراج کہا جاتا ہے اس کو قطع نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ چار رگیں کاٹ کر چھوڑ دیں یہاں تک کہ جانور مر جائے۔ اور خراج اللہ خراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یا رشا مقول ہے۔ الا لا تنصروا الذبیحة یعنی نہ بوج جانور کا سر بالکل حڑے مت الگ کرو۔ اور اس سے زیادہ ناجائز یہ ہے کہ گدی کی طرف سے کاٹا جائے اور سر کو حڑے سے علیحدہ کر دیا جائے۔

تکلی کی مشینوں کے ذریعہ اوپر کی طرف سے چھری گردن پر رکھ کر گردن کاٹ دینے میں مقتضی نصوص اور اصول شرعی یہ ہے کہ بسم اللہ اور ذبح کرنا دونوں حاصل واقع ہوں۔ تو گوشت طلال ہوگا۔ پھر بھی غیر مشروع طریقہ سے ذبح کرنے کا گناہ ہوگا اور اگر قسیمہ میں زیادہ تقدیم کی تو اس زیادہ تقدیم کی وجہ سے جانور مردار قرار پائے گا۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو احسن الفتاویٰ جلد ۷ صفحہ ۴۶۰)۔

اب غیر مقلدین کی دی ہوئی آسانوں پر غور کریں اور ان سے پوچھیں کہ بخاری و مسلم کی کون سی جگہ مرفوع حدیث سے یہ احکام نکالے ہیں۔

غیر مقلدین کے نواب نور الحسن خان صاحب عرف الہادی ص ۳۹ پر لکھتے ہیں کہ اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی تو کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے اس کا کھانا جائز ہے۔

غیر مقلدین کے نواب صدیق حسن خان صاحب نے دلیل الخلاب ص ۴۳ پر اور ان کے بیٹے نواب نور الحسن خان صاحب نے عرف الہادی ص ۱۳۷ پر لکھا ہے کہ اگر ذبح کیا ہوا جانور طلال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔ اس کے لیے کون سی جگہ حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہے۔ ان کے ملالہ شکیانی بھی اسی کے قائل ہیں۔ احناف پر اڑائی سوال نہ کئے جائیں کیونکہ وہ مقلد ہیں۔ آپ اپنے لئے حدیث تلاش کیجئے۔

☆ موسیقی

ایک ہدکرام ”تنگو“ میں دف کے حلق ڈاکرنا ٹیک صاحب کہتے ہیں کہ دف کے میزک کی اجازت ہے۔ لیکن دوسرے میزک میں ہم محسوس ہوتے ہیں۔ موسیقی کے بارے میں دف کے علاوہ تمام منع ہیں۔

☆ ڈاکر ڈاکر ٹیک جیسے ان روشن خیال حضرات نے کبھی اس پہلو پر بھی شاید غور نہیں فرمایا کہ برائوں کے دروازے عام کامران کی سند سے جڑے کی سب سے متاثرے کو کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے۔
تاج الدین سبکی فرماتے ہیں:

اعلم بان الرقص والدف الذی سالت عنه وقلت بالاصوات

فہ خلاف للامۃ لہنا شرح الہدایۃ سادۃ السادات

لکنہ لم یات قط شریعۃ طلبہ او جماعہ فی القربات

والفائلون بحلہ فائز ابہ کسواہ من اسرارنا العادات

ترجمہ بن لچے (ہاں لچے) جس دھڑ اور دف کا مسئلہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا ہے اس میں ہمارے حقد میں اور اکابر ائمہ کے خلف اقوال ہیں مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام نے کبھی اس کو مبارک اور حصول ثواب کا ذریعہ نہیں قرار دیا۔ جو لوگ اس کے جواز کے قائل بھی ہیں وہ بھی اسے حصول ثواب کا ذریعہ نہیں کہتے۔ بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری اور بھی حالتیں مباح ہیں ویسے ہی یہ ہے۔

تاکلمین موسیقی جو روایتیں پیش کرتے ہیں ان میں ایک وہ ہے جسے علامہ شوکانی نے اپنے رسالہ سماع میں لکھا ہے ”اصحج عبدالرزاق بسند صحیح عن ابن عمر ان داؤد یا حنبل المعرفۃ لم یضرب بہا و یقرأ علیہا (عبدالرزاق اپنی سند میں سند گئی سے عبداللہ بن عمر کی روایت لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد اپنے ہاتھ کو بجایا کس پر علامہ نے رد کیا کرتے تھے)۔

حضرت ابن عمرؓ کی سند سے بحوالہ عبدالرزاق نقل کی گئی ہے پس اس میں حتمی بات یہ ہے کہ اس

میں ضعیف ہوئی ہے اور روایت عید بن میری سے منقول ہے۔ جسے علامہ شوکانی نے اپنے رسالہ میں قلمی سے ابن مژگہ دیا ہے۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ یہی روایت مہارزاق سے حافظ ابن کثیر نے الہدایہ والہدایہ میں بھی نقل کی ہے اور اس میں ابن مژگہ کے بجائے عید بن میر لکھا ہے۔ علامہ بیہقی اور ابن کثیر دونوں یہ روایت ایک ہی سند سے لائے ہیں۔

صحیح علامہ بدر الدین بیہقی نے عمدة القاری شرح بخاری جلد ۹ صفحہ ۳۲۹ پر ایک اسرائیلی روایت درج کی ہے۔ عن عبد بن حمیر قال کان للارود عليه السلام مع لة يفتني عليها و يمسكي و يمسكي (عید بن میر سے روایت ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس ایک باجا تھا جس پر وہ گایا کرتے تھے اور وہ دے بھی تھے اور لاتے بھی تھے) یہ روایت منقطع ہے اور عید بن میر کے اپنے الفاظ ہیں نیز علامہ ابن حجر مستطانی نے عید بن میر کو ایک قصہ گو شخص لکھا ہے (تہذیب التہذیب ج ۷ صفحہ ۷)

اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف خنساء و حرامیر کا احتساب بھی یہودیوں کی اپنی زبانوں میں سے ایک ہے۔ جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن کریم ایک مقدس اور صالح و خیر کے روپ میں پیش کیا ہے۔ (سورہ ص ۳۷۔ سورہ انبیاء ۷۹۔ سورہ سبا ۱۹)

حقیقت یہ ہے کہ خنساء و حرامیر کو طالع تراویح میں اور اس کے لیے مولد فراہم کرنے میں جتنا اچھا اہم افضل محمد بن طاہر مقدسی حنفی ۷۵۵ھ کا ہے۔ پوری امت مسلمہ میں غالباً کسی اور کا نہیں۔ انہوں نے مشکل ایک کتاب ”المرامح“ لکھی اور انکی اخراجات جمع کی ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں ان کی یہی کتاب کا کلمین اباحہ کا سب سے بڑا اختیار رہی ہے۔

علامہ ابن عساکر نے کان داؤد بن الصلحہ فمن انسى عليه فلاجل حلفه للحديث والا فللمرجح اولیٰ به۔۔۔ وقال (ابو السعد بن السمعانی) و سمعت ابا الفضل بن ناصر يقول محمد بن طاہر لا یصحج به صنف کتابا فی جواز النظر الی الأمرد۔۔۔ (المعظم جلد ۹ صفحہ ۱۷۹) وہ صنف داؤد کاہری کے ہی رکارتے تھے جس

میں دیر بن گیا۔ یہ اصلاً غیثیہ کا رہنے والا تھا۔ 445ھ میں اس نے عقیدہ حنارفہ کو دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر روزہ اقدس میں محض بے حس و بے شعور ہے۔ اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیچ رسول نہیں رہے۔ معاذ اللہ اس نے نہ صرف یہ بلکہ اس نظریہ کو امام ابوالحسن اشعری کی طرف منسوب کر دیا۔ اقدار کی بیخبری استعمال کر کے اس نے ان خیالات کو خوب پھیلا دیا۔ عقیدہ انکار حیاتِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اہل بیت (کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اب ہیچ رسول نہیں رہے معاذ اللہ) دوش بدوش چلتے گئے۔ کتب و سنت کی بہت سی تصریحات بنائے۔ اس صلی اللہ علیہ وسلم کی لپیٹ میں جزائر و دیات ہوتی گئیں۔ لیکن اہل حق بھی اس کے ابطل کی طرف متوجہ رہے۔ اکابر اہل سنت (احناف۔ شافعی۔ مالکیہ۔ حنبلیہ) نے ان نظریات پر کھیر کی۔ امام اہل سنت امام ابوالحسن اشعری پر باوجود اس کے اثرات کی دلائل کے ساتھ تردید کی۔ اس وقت امام حدیث احمد بن محمد بن حنبلؒ نے 458ھ میں امام ابوالقاسم عبدالحکیم بن محمد بن ابوالعسیرؒ نے فرقہ کرامیہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ سارے مفاسد اسی بنیاد پر قائم کئے جا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی قبر اقدس میں محض بے جان ہیں۔ علامہ قشیری نے لکھا ہے کہ قاجار بن یوسف جب مدینہ آیا تو ازراہ حرم اطہر کے گرد حق ہو رہے تھے تو اس نے کہا کہ تم لوگ کڑیوں اور گلی سڑی ہڈیوں کا طواف کر رہے ہو۔ اس پر علامہ نے اس پر کڑ کا ٹوٹی لگا دیا۔

امام حنبلؒ نے رسالہ حیات الانبیاء اور علامہ قشیریؒ نے "کتابہ العمل السنۃ بسما لہم ا لصدۃ" لکھ کر مسئلہ حیاتِ انبیاء کا دفاع کیا۔ حافظ ابن عساکر نے کتب تہذیب کلب المعرفی میں اور طبقات الشافعیہ میں امام ابوالحسن اشعریؒ کے معزول سے لکھا ہے کہ۔

"اگر کہا جائے کہ جب اس مسئلہ کی کوئی اصل نہیں تو پھر یہ کہاں سے آیا۔ تو جواب میں کہا جائے گا کہ بعض کرامیہ نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو آگ سے بھرے اور پھر ابھی بھی لگان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ کڑا تھا۔ (طبقات الشافعیہ جلد 2 صفحہ 282)

علامہ حنبلؒ آگے لکھتے ہیں لان عندنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی یحس و

یہ علم و تعرض علیہ احوال الامۃ و یبلغ الصلوۃ والسلام علی ما بینا۔ (طبقات الشافعیہ جلد 2 صفحہ 282) کیونکہ ہمارے نزدیک حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زعمہ ہیں اور آپ کی یہ حیات حسی ہے اور آپ ظم رکھتے ہیں اور امت کے اعمال آپ پر پیش کئے جاتے ہیں اور آپ کو صلوۃ و سلام جیسا کہ ہم نے بیان کیا ماننا چاہتا ہے۔

علامہ سبکی نے اسی طبقات الشافعیہ جلد 8 صفحہ 286 پر اپنا عقیدہ بیان کیا ہے۔ ان علیہما السلام ان الایماء علیہم السلام احياء فی قبورہم فابین الموت الی ان قال و صنف البیہقی جزء 1 فی حیاۃ الایماء فی قبورہم و اشہد لکمر الا شاعرۃ علی من نسب ہذا القول الی الشیخ۔ (ہمارے محاکم میں سے ہے کہ انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زعمہ ہیں۔ جس وہاں موت کہاں۔ امام بیہقی (458ھ) نے ایک مستقل جرداں پر تصنیف کیا ہے جو انبیاء کرام کے قبروں میں زعمہ ہونے کے بارے میں ہے۔ اور جن لوگوں نے حضرت اشعریؒ اور اہل حق لا شعری کی طرف انبیاء کے قبروں میں مردہ ہونے کا قول منسوب کیا ہے اشاعرہ نے بڑی سختی سے اس پر کبیر کیا ہے۔)

علامہ قسریؒ اپنی کتاب شذات السنہ و رسائل شیعہ صفحہ 10 پر لکھتے ہیں فاما ما حکى عنه (ای الاشعری) و عن اصحابہ انہم یقولون ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یسہی فی قبرہ ولا رسول بعد موته فہما ان عظیم و کذب محض لم یطلق احد منهم ولا یسمع فی مجلس مناظرۃ ذلک عنہم ولا وجد فی کتاب لہم و کیف یصح ذلک و عنہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حی فی قبرہ۔ "ہاں جو امام اہل حق لا شعری اور دوسرے اشاعرہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ان کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات شریفہ کے بعد اپنی قبر شریف میں نمی اور رسول نہیں رہے یہ محض جھوٹ اور بہتان عظیم ہے۔ اشاعرہ میں سے کسی نے نہیں کہا۔ شان سے کسی مجلس مناظرہ میں ایسی بات نہی مکی شان کی کسی کتاب میں یہ مضمون ملے گا ہے اور ان کا یہ عقیدہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ ان کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

اپنے روزنامہ میں دے دی ہیں۔ (طبقات الثانیہ جلد 2 صفحہ نمبر 279)

علامہ ابن مابین ثانی قدس سرہ اللہ تعالیٰ جلد 3 باب الحکم صفحہ 366 پر لکھتے ہیں "حقیق یہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں دے دی ہیں" بلکہ رسائل ابن مابین جلد 2 صفحہ نمبر 203 پر مزید صراحت موجود ہے۔ ان الانبیاء احماء فی قبورهم کما ورد فی الحدیث۔ مگر یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ مضری کو دفنِ نبوت و رسالت سے موصوف نہیں سمجھتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ رسالت و نبوت در اصل صفت ابرار ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ہائیکات بعد از وصال بھی حیۃ رسول اور نبی ہے چنانچہ جب نبوت و رسالت کی صفت بعد از وفات روح اور جسدِ مضری دونوں کے لیے ثابت ہے تو حیات بعد از وفات بھی روح اور جسدِ دونوں کے لیے ثابت ہونی چاہیے۔ اور جو شخص روح اور جسدِ مضری کے مجموعہ کو کل الوقت اور بعد الوقت اللہ کا نبی اور رسول مانتا ہے۔ اسے جسدِ مضری کی حیات بھی مانتی چاہیے۔ اگر کہا جائے کہ نبی اور رسول ہونا روح کے ساتھ خاص ہے نہ کہ جسم کے ساتھ تو کسی بھی صحابی کو صحابی کہنا مشکل ہوگا۔ کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور اُخروی دم تک ایمان پر قائم رہا ہو۔ پس تمام صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ہائیکات کی زیارت اس طرح کی کہ انہوں نے آپ کے جسدِ مضری کو دیکھا جب کہ روح مبارک اس میں موجود تھی۔ زیارت کی اس صحت سے وہ لوگ صحابی بنے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسدِ مضری کو اللہ کا رسول نہ مانا جائے۔ بلکہ روح کو مانا جائے تو جس کی صحابہ نے زیارت کی وہ جسدِ مضری تھا۔ تو ان حضرات کو صحابی کہنا کیسے درست ہوگا۔ کیونکہ جس کو انہوں نے دیکھا وہ رسول نہیں اور جو رسول ہے یعنی روح اس کو انہوں نے دیکھا نہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو اہمیات بعد الوقت از مولانا نور محمد نسوی مدظلہ ناشر انجمن خدام الاسلام باغیانہ لاہور۔ نیز ملاحظہ ہو ذخیر الفتاویٰ جلد اول)

سورہ سہا پارہ ۳۲ کی آیت فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موته الا دابة الارض

تاکمل مسمانہ۔ حیات الانبیاء کا عقیدہ ثابت کرنے کے لیے بطور دلائل اس سے اس لئے کہ جب کیزوں نے مضبوط اور سخت ترین حصار سلیمانی کو کھالیا تو جسد غفری کا کھال اس سے کہیں بھل تھا اس کے باوجود جسم کا کھڑا رہتا بلکہ محفوظ رہتا حیات کی صریح دلیل ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ان صحابہ صلی علیہ وسلم فی القبر لا یعطیھا موت بل یستقر حیا والا لیساء احماء فی قہودہم (فتح الباری جلد 17 صفحہ 22) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی الکی ہے کہ جس پر موت بگردا نہیں ہوگی بلکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لیساء احماء فی قہودہم یصلون (اللیساء السقام صفحہ نمبر 134۔ حیات الانبیاء للسیوطی) انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازی پڑھتے ہیں۔

علامہ تقی الدین سبکی اس حدیث کی سند نقل کر کے اس کے دواۓ کی توثیق کرتے ہیں اور اس کو صحیح قرار دیتے ہوئے استدلال کرتے ہیں۔ یہ روایت بغیر سند خاص الکبریٰ صفحہ 281 میں اور مستدرک علی کے پہلے راوی کے علاوہ بقید راویوں کے ساتھ فتح الباری میں مذکور ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں و صحیحہ السیوطی (فتح الباری جلد 6 صفحہ نمبر 352۔ فتح الملہم جلد اول صفحہ نمبر 329)

علامہ آجلی کہتے ہیں رجال ابی یعلیٰ لغات (معجم الزکاۃ صفحہ نمبر 21 جلد ہفتم) ابی یعلیٰ کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ علامہ منذری کہتے ہیں وہو حلیت صحیح۔ یہ حدیث صحیح ہے (السرائح الامیر جلد دوم صفحہ نمبر 134) کمالی قاری کہتے ہیں صحیح غیر الا لیساء احماء فی قہودہم (مرقاۃ جلد دوم 21) الا لیساء احماء فی قہودہم والی حدیث صحیح ہے۔ علامہ عبدالرفیق ثنوی کہتے ہیں حلیت صحیح (فیض القدر شرح الجامع الصغیر جلد سوم صفحہ نمبر 184) یہ حدیث صحیح ہے۔

غیر مقلدین جنہیں بہت اہمیت دیتے ہیں ان میں علامہ شاکانی کا نام سرفہرست ہے۔ وہ اپنی کتاب
الذکرین شرح حصن حصین صفحہ 28 پر لکھتے ہیں اللہ علیہ وسلم صلی
فی قبرہ وروحہ لا تفارقه لما صح ان الایاد احياء فی قبورہم۔ رواہ المنذری و
صحیحہ البیہقی (بلاشبہ حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں
زندہ ہیں۔ علامہ منذری نے یہ روایت بیان کی ہے اور امام بیہقی نے اس کی تصحیح کی ہے)۔

علامہ سیوطی لکھتے ہیں رواہ ابو یعلیٰ ابو جہل لغات ورواہ البیہقی اس کو ابو یعلیٰ نے
تقدیم میں سے روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے اس کو (صحیح سند سے) روایت کیا ہے۔

غیر مقلدین۔ مرقی حضرات اور اکثر ذرا بچک صاحب کے مطالبہ کے مطابق اس روایت کے
تمام راوی ثقہ ہیں اور مجددین اس کی تصحیح کرتے ہیں۔ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اصول
حدیث میں اس سے زیادہ قوی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سب راوی ثقہ ہوں اور مجدد
محدثین کرام اس کی تصحیح پر حلق ہوں۔

اسی طرح شیخ عبداللہ بن محمد بن عبدالوہاب نے التحائف البلاء صفحہ 415 میں۔ مولا ناسیخ
حسین دہلوی نے خیرۃ الاولیاء جلد دوم صفحہ 55 پر۔ مولا بخش الحق عظیم آبادی نے حنون
المحمودہ جلد 4 صفحہ 406 پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا اپنی قبروں میں زندہ ہونا اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد القبر کا اقرار کیا ہے۔ یہ حضرات اصحاب کبار ہیں اور
کسی کی تقلید کے قائل نہیں۔

اب بھی اس مسئلہ پر اجماع امت کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟۔

یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور گنہگار مسلمان
پر کرامتوں کے بیان ہے جس سے کہ کوئی غیر مسلم ایمان وارد لوگوں کا خیال رکھنے والا کیا وہ جنت
میں نہیں جاسکتا؟۔ مسلمان ہونا اور مارے برے کام کے اس کے چاہنے ہیں اور غیر مسلم کے
نہیں ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟۔

ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب جناب میں کہتے ہیں اس بارے میں کہ کوئی بھی شخص جہاں آپ کو مسلمان کہتا ہے جنت میں جائے گا بالکل غلط ہے۔

میں ان صاحب دوبارہ کہتے ہیں کہ آخر کار (سزا بھگت کر) چلا جائے گا؟

جناب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ”کوئی بھی قرآن کی لفظ نہیں (یہ ڈاکٹر صاحب کی گمان ہے)۔ نہ حدیث میں ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ العصر کہ چار چیزیں ہونا شرط ہیں ایمان۔ نیک عمل۔ حق کی تعین اور صبر کی تعین۔ ایمان ضروری ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے سائل کے سوال کا درست جواب نہیں دیا۔ جنت ان لوگوں کے لئے بلور مقام ہے جہاں اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ پر چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پہلے انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ چنانچہ اب اگر کوئی غیر مسلم بھلائی کے کام کرتا ہو لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھلائی کا بدلہ اسے دیا میں آسائش اور نیک نامی کے ذریعہ دیتا ہے۔ اور جو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا لیکن اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو آخر کار سزا بھگت کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا۔

ڈاکٹر صاحب نے سورہ العصر کا حوالہ بھی غلط موقع پر دیا ہے۔ اور اس پر ڈھٹائی یہ کہ فرماتے ہیں کہ قرآن وحدیث میں اس کا ذکر نہیں مالاںکہ ڈاکٹر صاحب کی رائے کے برعکس محدثین و مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مسلمان آخر کار سزا بھگت کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں چلا جائے گا۔ ملاحظہ ہو۔

تفسیر ابن کثیر میں آیت ”رَبَّنَا يُؤَكِّدُ الْوَلَدِينَ عَقْرًا وَآلُو عَمَلُوا مُسْلِمِينَ“ کے تحت لکھا ہے کہ ”وقال ابن جریر: حدثنا الحسن بن سالم حدثنا مسلم بن عبد الله القاسم حدثنا ابن ابي قزوة العبدي ان ابن عباس وانس بن مالك كانا يقولان هذه الآية: رَبَّنَا يُؤَكِّدُ الْوَلَدِينَ عَقْرًا وَآلُو عَمَلُوا مُسْلِمِينَ يقولانها: يوم يحبس الله اهل الخطايا من المسلمين مع

المشركين في النار۔ قال: ليقول لهم المشركون: ما اخصى عنكم ما كنتم تعملون في الدنيا۔ قال: ليعضب الله لهم بفضل رحمته فبخرجهم لذلك حين يقول: رَمَا يَوْمَ الْيَوْمِ كُفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔

یہ تفسیر اللہ میں آیت ”رَمَا يَوْمَ الْيَوْمِ كُفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ“ کے تحت لکھا ہے کہ ”ولعل: عند خروج عصاة الموحدين من النار۔“

اب حدیث کا حوالہ بھی ملاحظہ کر لیں اور ڈاکٹر صاحب کے مسلمانوں کے ساتھ سوء ظن پر غور فرمائیں۔ جامع الترمذی۔ کتاب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ سَبْعُ مَخْرُجٍ لِقَوْمٍ مِنَ النَّارِ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ هَكَذَا رَوَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَابْنِ أَبِي نَجِيٍّ وَكَهْمٍ وَابْنِ أَبِي نَجِيٍّ فِي تَفْسِيرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

رَمَا يَوْمَ الْيَوْمِ كُفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ
قَالُوا إِذَا أُصْرِجَ أَهْلُ التَّوْحِيدِ مِنَ النَّارِ وَأُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَذَ الْيَوْمِ كُفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔

یہ جامع الترمذی۔ کتاب ملت جنہم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”بعض صرح من النار من كان في قلبه مطلق كلمة من الايمان“۔ وہ آدمی بھی جنہم سے نکالا جائے گا جس کے دل میں ذرہ کفر ایمان ہوگا۔

مسند احمد میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”لَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعُ مَخْرُجٍ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْغَيْبِ مَا يَزِيدُ خَيْرًا ثُمَّ مَخْرُجٌ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْغَيْبِ مَا يَزِيدُ بُرَةً ثُمَّ مَخْرُجٌ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَانَ فِي قَلْبِهِ مِنَ الْغَيْبِ مَا يَزِيدُ كُرْهًا۔“

مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”فصلی لاهل الکتاب من اسی“۔ میری شفاعت میری امت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہوگی۔ یہی مضمون ابوداؤد۔ ترمذی۔ ابن حبان اور مصدک حاکم میں موجود ہے۔
 مستدرک۔ جلد ۳۔ صفحہ ۳۶۸ کی ایک اور حدیث ملاحظہ کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 يخرج الله قومًا من النار لهدى عليهم الجندف الذي يكاد كاهل كل من كان كوجع
 میں داخل کرے گا۔

حافظ قرآن کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ وہ (سات یا دس) ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے کہ سب
 بنے گا جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔

اس کے علاوہ چار ماہ کے صل کا استقامت یعنی ادھر اچھے بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت
 علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاشبہ ادھر اچھا گیا ہوگا۔ (یہی)
 اپنے رب سے جھڑکا کرے گا جب اس کے والدین دوزخ میں داخل کر دیئے گئے ہوں گے اس
 بچے سے کہا جائے گا کہ اسے ادھر لے بچے؛ جہاں اپنے رب سے جھڑکا ہے اپنے ماں باپ کو جنت میں
 داخل کرے۔ لہذا وہ اپنے باپ کے ذریعہ پہنچتا ہوا ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ (ابن ماجہ)

در حقیقت ڈاکٹر صاحب نے اس مسئلہ میں باطل ملت کا مذہب چھوڑ کر معتزلہ کا مذہب اختیار کیا ہوا
 ہے۔ معتزلہ کا کہنا ہے کہ جس شخص نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم
 میں رہے گا۔ جنت میں نہ پاسکے گا۔

جبکہ اہل السنۃ والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں مرے وہ خواہ کتنا ہی گنہگار
 کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن سزا بھگت کر جنت میں ضرور چلا جائے گا۔

دوسری احادیث میں یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ تمام علماء باطل ملت نے یہی اصول اپنی کتابوں میں ذکر
 کیا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب جو علم حدیث کی ابھر سے بھی واقف نہیں ان احادیث اور اقوال ملت کی
 مخالفت کر کے الجحدت ہونے کے مدعی ہیں۔

امام مسلم جن کی کتاب مسلم شریف پر عمل کرنے کی غرض ڈاکٹر صاحب متعین کر رہے ہیں انہوں نے

محکم مسلم۔ کتاب الایمان میں اس بات پر باب قائم کیا ہے کہ جو شخص تو حید پر مراء ہے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔

اس باب میں امام مسلم نے ایک حدیث ”من مات وہن علمہ اے لا الہ الا اللہ دعل الجدة“ ذکر کی ہے اس کی شرح میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں:

وأعلم ان مذهب أهل السنة الجماعة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف ان من مات مؤمناً دخل الجنة قطعا على كل حال فان كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون الذي اتصل بجموه بالبلوغ والغالب توبته صحيحة من الشرك او غيره من المعاصي انما يحدث محصية بماتت به والموافق الذي لم يتصل بمحصية أصلا فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا -

واما من كانت له محصية كبيرة فومات من غير توبته فله في مشية الله تعالى فان شاء غفره وادخله الجنة او لا وجعله كالقسم الاول وان شاء عليه بالقدر الذي يريده سبحانه لم يدخله الجنة فلا يدخله النار احكامات على الوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما انه لا يدخل الجنة احكامات على الكافر ولو عمل من اعمال البر ما عمل -

ترجمہ: ”جان لو کہ اہل السنۃ والجماعہ اور اہل حق اسلام اور اختلاف کا مذہب یہ ہے کہ جو شخص توحید کے عقیدے پر مرادہ ضرور جمع میں داخل ہوگا اگر تودہ گناہوں سے بالکل پاک ہو مثلاً مبالغہ بچہ لایا بخون ہے بلوغ کے بعد سے مسلسل جنون لاحق ہو۔ شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کرنے والا جس نے توبہ کر کے پھر گناہ نہ کیا ہو اور وہ شخص جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو اس طرح کے تمام لوگ جمع میں جائیں گے اور آگ میں بالکل داخل نہ ہوں گے اور وہ شخص جس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو اور بغیر توبہ کیے مر گیا ہو تودہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے۔ یس اگر اللہ چاہے گا تو اسے معاف کر دے گا اور پہلی قسم کے لوگوں کی طرح شروع سے ہی جمع میں داخل کر دے

کا اور اگر چاہے گا تو جتنا چاہے مطلب دے گا پھر اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ کوئی ایسا شخص جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا جو توحید پر مبرا تھا اگر چہ اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں۔ جیسا کہ وہ شخص جو کفر پر مبرا ہو وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگر چہ اس نے جتنے بھی اچھے عمل کیے ہوں۔“

صحیح مسلم جلد اول صفحہ ۷۰ پر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بقول ان اللہ یمخرج الناس من النار قبل عملهم الجنة۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آگ سے (کلی) لوگوں کو نکالے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔

مسلم شریف جلد اول صفحہ ۱۴ پر امام نووی نے شرح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر کی ہے جس کا متن یہ ہے۔ لا یلقى اللہ بہما عبد ظہر شاک فیہما الا دخل الجنة وان زانا وان مسرقا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں شہادتوں (یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ) کے ساتھ کسی ایسے بندے کو جہان میں شک نہ کرتا جو جنت کے سوا اور کہیں نہیں ڈالے گا۔ اگر چہ اس نے زنا کیا ہو اور اگر چہ اس نے چوری کی ہو۔

☆ وسیلہ

ایک ہدگرام ”کنھکو“ میں کسی نے سوال کیا کہ بخاری شریف میں ہے کہ قطا پڑھو لوگوں نے حضرت عباسؓ بن عبدالمطلب کو لے جا کر وسیلہ دیا اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ہم ان کا وسیلہ دیتے تھے۔ جواب میں ذکر اکرائیک صاحب کہتے ہیں قرآن و حدیث میں وسیلہ کرنے کا ذکر نہیں ہے۔ البتہ قیامت کے روز اللہ کے حکم سے سفارش کریں گے جس کو اللہ جازع دے گا۔ ہذا افسوس ذکر اکرائیک صاحب نے مسائل کے سوال کا جواب دینے کی بجائے حدیث سے وسیلہ کا ہی انکار کر دیا۔ چونکہ مسائل نے ان کے مطابق بخاری شریف کا حوالہ دیا ہے۔ لہذا ذکر اکرائیک صاحب اگرچہ کہہ چکے ہیں کہ بخاری و مسلم کی تمام حدیثیں سچ ہیں۔ اب ان سے تاویل نہیں اور ہی اس لیے بات کا رخ موز کو دوسری طرف لے گئے اور مختصر سا جواب دے کر بات گول کر دی۔ اب ہم قارئین کی خدمت میں توکل یا وسیلہ کا مسئلہ تفصیلی طور پر بیان کرتے ہیں۔ اس کے

بعد غیر مقلدین کی ہے احتیاطیں بھی نقل کریں گے۔

توسل کی حقیقت کو حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ انھیں سنائی ص ۱۸ پر بیان کرتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ کسی شخص کی اللہ کے نزدیک جو عزت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت اسی قدر و منزلت کے مطابق اس شخص پر حوہ ہوتی ہے۔ چنانچہ توسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ جتنی رحمت اس پر حوہ ہے اور جتنا قرب اس کا آپ کے نزدیک ہے۔ اس کی برکت سے مجھ کو نکال چڑھا فرما دیجئے۔ کیونکہ اس شخص سے تعلق ہے۔ اسی طرح اعمال صالح کا توسل حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بھی یہی معنی ہیں کہ اس عمل کی جو قدر اور وقعت اللہ کے نزدیک ہے اور ہم نے وہ عمل کیا ہے۔ اسے اٹھا اس عمل کی برکت سے ہم پر رحمت فرما۔

فخر المصنف ص ۱۳۸ پر توسل فی الدعا کی تشریف ہے کہ اے اللہ فلاں بندہ آپ کا مورد رحمت ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پس ہم پر بھی رحمت فرما انھیں سنائی ص ۱۸ پر حضرت تھانویؒ تحریر آسان یہاں یہ لکھتے ہیں۔ توسل کی حقیقت یہ ہے کہ اے اللہ فلاں شخص میرے نزدیک آپ کا مقبول ہے اور مجھ میں سے محبت رکھنے پر آپ کا وعدہ محبت ہے المصروف مع من احب۔ پس میں آپ سے اس رحمت کو مانگتا ہوں۔ پس توسل میں یہ شخص اپنی محبت کو اولیاء اللہ کے ساتھ ظاہر کر کے اس محبت پر رحمت و ثواب مانگتا ہے اور محبت اولیاء کا موجب رحمت و ثواب ہونا مخصوص سے ثابت ہے۔

طالعہ بریک کا خط لٹری انہر علی المصنف ص ۱۳-۱۲ پر موجود ہے۔ عندنا و عند مشائخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالالیاء و الصالحین من الالاء و الشهداء و الصالحین فی حیوئہم و بعد وفاتہم بان یقول فی دعائہ۔۔۔۔۔ اللھم الی التوسل الیک بفلان ان نجیب دعوتی و تقضی حاجتی الی غیر ذلک کما صرح بہ شیخنا و مولانا الشاہ محمد اسحاق الدہلوی ثم المهاجر المکی ثم یمینہ فی فتاواہ شیخنا و مولانا رشید احمد الکنگواہی رحمۃ اللہ علیہما۔ و فی ہذا الزمان شائعہ مستفیضہ بامیدی الناس و ہذا المسئلۃ مذکورہ علی صفحہ (۹۲) من المجلد الاول منها

فلہو اجمع الیہا من شدہ (ہمارے نزدیک اور ہمارے مشائخ کے نزدیک دعاؤں میں انبیاء و صلوا
اور اولیاء و شہداء و صدیقین کا توسل جائز ہے۔ ان کے حیلہ میں بھی اور بعد اوقات کے بھی بایں طور
کہ کہے۔ یا اللہ میں وسیلہ فلاں بزرگ کے تجھ سے دعا کی قبولیت اور حاجت براری چاہتا ہوں
اس جیسے اور کلمات کہے۔ چنانچہ اس کی تصریح فرمائی ہے۔ ہمارے شیخ مولانا شاہ محمد اعلیٰ دہلوی ثم
انکی نے پھر مولانا رشید احمد ننگوی نے بھی اپنے فتاویٰ میں اس کو بیان فرمایا ہے جو چہا ہوا (طبع
شدہ) آج کل لوگوں کے ہاتھوں میں موجود ہے اور یہ سلسلہ اس کی پہلے جلد کے صفحہ (۹۳) پر مذکور ہے
جس کا مئی چاہدیکہ لے) یہ تحریری فتویٰ حضرت مولانا ظلیل احمد محدث سہارنپوری ثم الہاجر المدنی
رحمہ اللہ کا لکھا ہوا ہے۔ اور انکی تصدیق میں اکابر علماء دیوبند۔ حضرت مولانا محمود حسن۔ حضرت
مولانا حافظ محمد احمد۔ حضرت مولانا مفتی عزیر الرحمن۔ حضرت مولانا سید احمد حسن امروہی۔ حضرت
مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ حضرت مولانا حکیم مسعود احمد
ننگوی۔ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہم اللہ تعالیٰ رحمۃ رحمہ کے (۲۳) دھلا موجود
ہیں اور علماء مکہ معظمہ۔ علماء مدینہ منورہ۔ علماء جامع الازہر مصر۔ علماء دمشق و شام کے (۴۷) تصدیق
دھلا بھی ہیں۔

مذکورہ بالا عقیدہ کی بناء جن روایات پر ہے ان میں ایک روایت کو طامسہ انوی نے تفسیر روح المعانی
جلداول صفحہ ۳۲۰ پر بیان کیا ہے۔ نزلت فی ہنی قلبی فی بطنہ النصیر کانوا یسطعون
علی الأوس والنخزرج برسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل معہ لال ابن عباس
و قحاطہ..... الخ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت قتادہ رحمہما اس آیت کی
تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت سے پہلے اہل کتاب میں سے نبی قرہ
اور نبی نصیر اپنے لریق مقابل اوس و خزرج پر فتح طلب کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے اللہم انا نسلک بحق نیک
الذی وعد لنا ان نبھہ فی آخر الزمان ان تنصرونا الیوم علیٰ علونا فینصرون..... الخ

اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اس آخر الزمان نبی کے قبیل جس کی بشت کا تو نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔ یہ کہ میرے دشمن پر آج ہمیں مدد عطا فرما۔ وہ مدد دے جائے (یعنی ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ غالب آجائے)

علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں یہود مدینہ اور یہود بخیر کی جب عرب کے بت پرستوں سے لڑائی ہوئی تو یہ دعا مانگتے۔ اللھم ربنا انا نستعک بحق احمد النبی الامی الذی وحدنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان و یکتاتک الذی تنزل علیہ آخر ما تنزل ان تنصرنا علی اعدائنا۔ اخرجہ ابو نعیم و العاکم و البیہقی و غیرہم عن ابن عباس و ابن مسعود و غیرہم بالفاظ مختلفہ (در منقول) اے اللہ ہم تجھ سے اس احمد مصطفیٰ نبی امی کے وسیلہ سے سوال کرتے ہیں جس کے ظاہر کرنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اس کتاب کے واسطہ پر کثرت سے سوال کرتے ہیں۔ جس کو تو سب سے آخر میں نازل فرمائے گا۔ یہ کہ ہم کو ہمارے دشمنوں پر فتح اور نصرت عطا فرما۔ یہ روایت ابن عباس اور ابن مسعود اور دیگر صحابہؓ سے مختلف الفاظ سے مروی ہے۔

جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما نہ ہوتے تھے اس وقت بھی الہی کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگتے اور فتح یاب ہوتے۔ قرآن نے اس عقیدہ کو بیان کر کے اس کی تردید نہیں کی۔ پھر اس کے جواز میں شہ کیوں کیا جائے؟ لیکن نبی اب اسلوة میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کا واقعہ درج ہے کہ ایک بار نبی صہابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بیعتی کے لئے دعا کی درخواست کی۔ آپ نے انہیں وضو کرنے کا حکم دیا (بلیغ وضو نماز نہیں پڑھوائی جیسا کہ غیر مقلدین اور اکثر ایک صاحب کا عقیدہ ہے) کہ ابھی طرح وضو کر لے اور دو رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا کرے۔ اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجئے۔

اس کے بعد وہ صحابی واپس آیا تو دعا کی موجودگی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صحابی

کے لیے دعا فرمایا مقبول نہیں۔ بلکہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ دیا۔ الصحاح
 والحاجۃ حاشیہ ابن ماجہ میں ہے کہ اس حدیث کو امام ابن سنی اور امام ترمذی نے کتاب الدعوات
 میں نقل کیا ہے۔ امام ترمذی نے اسے حسن گج کہا ہے اور امام یحییٰ نے صحیح کی ہے۔ اور اتار پڑا کہ
 ہے کہ وہ صحابی گھڑا ہو گیا اور چٹا ہو گیا۔ انہماج الماخذ میں بعد صحیح حدیث مذکورہ طبرانی کبیر کے حوالہ
 سے نقل کیا ہے یہی صحابی عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو ایک شخص نے کہا کہ میں اپنے کسی کام سے
 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتا ہوں لیکن وہ انکسائے نہیں کرتے۔ آپ ان سے
 میری سفارش کر دیں۔ انہوں نے فرمایا تو وضو کر کے مسجد میں جا اور وہی دعا سکھلا دی جو اوپر ذکر
 ہوئی۔ کہ یہ پڑھا اس شخص نے یہی کیا جب وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے
 بڑی تعظیم و تکریم کی اور اس کا کام کر دیا۔ بعد میں وہ شخص حضرت عثمان بن حنیف کو ملا اور ان کا
 شکر بیان کیا کہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان سے میری سفارش کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے
 تمہارے بارے میں ان سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔

مشکوٰۃ ص ۲۳۹ پر ہے عن اُمیۃ بن خالد بن عبد اللہ بن اسید عن النبی صلی اللہ علیہ
 وسلم اللہ کان مستطیع بعمالک المهاجرین۔ رواہ فی شرح السنۃ حضرت امیہ بن
 خالد سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں نے اللہ سے عرض کی کہ تو اس کو
 تھے۔ اس کو روایت کیا شرح السنہ میں۔

ابو بکر بن خلیفہ نے علی بن یونس سے روایت کی ہے کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ کہنے سنا کہ
 میں امام الاصفہانی کے وسیلہ سے برکت حاصل کرتا ہوں۔ ہر روز ان کی قبر پر زیارت کے لیے حاضر
 ہوتا ہوں۔ اور اس قبر کے قریب اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی کی دعا کرتا ہوں۔ اس دعا کے بعد میری
 مراد جلد پوری ہو جاتی ہے (تاریخ الخطیب جلد اول ص ۱۲۳) (رد المحتار جلد اول ص ۳۹)

علامہ بیہقی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اور غیر مقلدین کے پایہ کے نام علامہ شوکانی کہتے ہیں۔
 و مستفاد من قصۃ العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ استصحاب الاستشفاع باہل

المعروف والصالح واهل بيت النبوة (عمر القاری جلد ۳ صفحہ ۴۲۷ فتح الباری جلد ۲ صفحہ ۳۹۹۔
 نکل الاوطار جلد ۳ صفحہ ۷) اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے بزرگوں اور اہل بیت (کی
 ذوات) سے توسل کا احتساب مستند ہوتا ہے) حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید قحط سالی میں حضرت
 عباس رضی اللہ عنہ کو پیلے بنا کر دعا کرتے اور قحط سالی دور ہو جاتی۔ یہ حدیث مشکوٰۃ صفحہ ۱۱۳ پر موجود
 ہے جسے حضرت اس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کے
 حضور میں اپنے پیغمبر کے ذریعہ توسل کرتے تھے آپ ہم کو بارش متابع کرتے تھے اور آپ اپنے نبی
 کے چچا کے ذریعہ سے آپ کے حضور میں توسل کرتے ہیں سو ہم کو بارش متابع کہتے۔ پس بارش ہو
 جاتی تھی۔ روایت کیا اس کو بخاری نے۔ غور فرمائیے کہ حضرت عمر جو اسلام کے احکام کے سلسلہ میں
 بہت سخت تھے انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا یا کسی عمل صالح سے نہیں بلکہ ان کی ذات
 سے توسل کیا۔ رہا یہ شبہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی
 بجائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کیوں توسل کیا؟ اس کا قصود یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے توسل کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ بلا واسطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کیا جائے یا
 آپ سے قرابت رکھنے والے متصل وار کے واسطہ سے توسل کیا جائے۔ اور اس توسل کی علامت شوالی
 بھی تائید کرتے ہیں نکل الاوطار کا حوالہ دہ کر ہو چکا ہے۔

حضرت خاتونِ کعبہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توجہ از توسل ظاہر تھا حضرت عمرؓ اس
 قول سے یہ بتانا تھا کہ غیر انبیاء سے بھی توسل جائز ہے۔ اس سے بعض کا کہنا کہ احیاء و اموات کا
 حکم متساوی (الگ ہوا) ہے بلا دلیل ہے۔ اول تو آپ میں حدیث قبر میں زعمہ ہیں دوسرے جو
 ملت جماعت کی ہے جب وہ مشرک ہے تو حکم کیوں مشترک نہ ہوگا۔ (المکلف صفحہ ۴۳۹)

مولانا امین محمد داد کا ڈوی صاحب اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں

سفر میں ایک صاحب نے کہا: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا و شرک ہے۔ عمل کے
 توسل سے دعا کرنی چاہیے۔ میں نے پوچھا عمل کا وسیلہ کیوں درست ہے؟ کہ نہ عمل اللہ کو محبوب

ہوتا ہے۔ میں نے کہا: حیرتی دور کشتیں کیا اللہ کا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں۔ عمل محبوب ہو لیکن حامل محبوب نہ ہو۔ عبادت محبوب ہو لیکن مابد محبوب نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟۔ جب کہ کچھ شخص کو بھی محبوب قرار دیا ہے۔ ”محبوم و محبوبہ“۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا ”انا حبیب اللہ“۔ لہذا جیسے اعمال کا توکل درست ہے اسی طرح ذوات کا توکل بھی درست ہے۔

علامہ سہروردی اور علامہ سبکی کہتے ہیں قلت کیف لا يستشفع ولا يعوّل بمن له هذا المقام والجاه عند مولانا بل يجوز العوّل بسائر الصالحين كما قال السبكي ..... (وفاء الوفاء جلد ۲ صفحہ ۴۸-۴۹)

یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے پاس عزت اور اعلیٰ مقام پر نظر کرتے ہوئے آپ کو شفاعت عطا کرے گا آپ کا وسیلہ بنائے گا کیسے جائز نہ ہوگا۔ بلکہ تمام صالحین کو وسیلہ بنا جائز ہے۔ چنانچہ کافی مباحث مشرح فتاویٰ جلد ہر فرماتے ہیں بل استعملہ واستشفع بہ اسی مطلب شفاعتہ وصل وسیلہ فی قضاء موافقک و اداء حاجتک ..... الخ یعنی (حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر) اپنی حاجتوں اور مرادوں کو پورا ہونے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور وسیلہ طلب کر۔

اب غیر مقلدین اور اکرنا ایک صاحب کا توکل مذکورہ کو استانت (غیر اللہ سے مدد مانگنے) پر تپاس کر کے مطلقاً جائز کہا گئی تھی کیونکہ توکل مذکورہ مطلقاً جائز بلکہ ممکن ہے اللہ استانت کا توکل پر تپاس کر کے مطلقاً جائز کہہ دینے کے تو علامہ جوہر بھی قائل نہیں ہیں اس کی تفصیل یوں ہے کہ کسی غیر اللہ کو قائل مستقل اور قادر بالذات سمجھ کر مدد چاہنا یا یہ اعتقاد کرنا کہ خدا نے کسی کو ایسی قدرت اور اختیار دیا ہے کہ وہ انسانی طاقت سے باہر کاموں میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے وہ اللہ کے اس دینے ہوئے اختیار میں مستقل اور مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور ارادہ (یعنی کیا کرے گا یا اسے مستقل کرنا) کو اب اس میں کوئی دخل نہیں

رہا۔ یہ دونوں صورتیں کفر اور شرک ہیں۔ مشرکین مکہ ملائکہ اور جنوں کے تعلق کی عقیدہ رکھتے تھے۔
تیسری صورت یہ ہے کہ کسی کو نہ تو مستقل بالذات سمجھے اور نہ ہی مستقل بالمعرض یعنی اوپر والی دونوں
صورتیں نہیں ہیں۔ لیکن اس غیر کے ساتھ مستقل بالذات والا معاملہ کرے۔ یعنی اس کی قبر کو بوجہ
کرے یا اس کے نام کی نذر مالے تو یہ حرام ہے۔

چوتھی صورت یہ ہے کہ استسنا کے بغیر میں اس غیر کے مستقل سمجھنا کا شبہ ہو جیسے مدعوں سے مدد مانگنا۔
اگرچہ اسے مستقل اختیار نہ سمجھتا ہو۔ لیکن مشرکین چونکہ اصرار کو قائل مستقل (مستقل اختیار
والے) سمجھ کر دماغتے ہیں اس لیے ان کے طریق کی تائید ہوگی اس لیے یہ بھی حرام ہے۔ بلکہ
استسنا کی چوتھی صورت کفر ہونے کا زیادہ احتمال ہے۔

اب دہی استسنا کی پانچویں صورت کہ ایسے کام جو انسانی طاقت سے باہر نہ ہوں۔ اور کارخانہ یا
کے اسباب کے ساتھ ان کا تعلق ہو۔ اور کسی شخص کو ان کے لیے قائل مستقل (مستقل طور پر دہی
کرنے والا ہے) ہونے کا شبہ بھی نہ ہو۔ چاہے وہ روزمرہ کے کام کاج ہوں جیسے دہلی کی مدد سے
بھوک ختم کرنا۔ پانی کی مدد سے پیاس ختم کرنا اور دوا سے مرض کا علاج کرنا وغیرہ اور چاہے وہ کام
ہوں جو اسوہ شریعہ سے ہیں جیسے دعا۔ دم جھاڑا۔ تعویذ۔ صبر۔ نماز۔ وغیرہ۔ استسنا کی یہ صورتیں
جائز اور مباح ہیں۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو تعمیر حرم زی۔

غیر مقلدین حضرات کی حدیث کی اسناد جن کے واسطے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی
ہیں۔ ان کا نام شاہد المطلق محدث دہلوی ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے ہیں۔

انہوں نے مسئلہ مائل صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ کر کہ ”دعا مباحین طور کا لکھی بحرت نبی دہلی حاجت مرا راردا
کن جائز اسے۔۔۔۔۔۔“ تحریر فرمادہ ہے۔ اگر حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمہ اللہ کا عقیدہ
درست نہیں تو ان کے واسطے سے حدیث کی روایت کتنا کیسے درست ہوگی؟ غیر مقلدین اپنے
ریعت کے ٹکڑے لگ کر کریں۔

اب غیر مقلدین کی بے احتیاطی بھی ملاحظہ ہوں۔ ان کے چند بڑے وسیلہ اور توسل کے قائل ہی

نہیں بلکہ اس سے بھی چھڑھٹا کے نکل گئے۔

وسیلہ اور توسل کے بارے میں غیر مقلدین کے نام لو اب وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں کہ زعمہ مردہ ہر کسی کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ لافہ الذالیت جو لا القوسل بغیر اللہ قافی دلیل بے حدہ ہا لا حماء (ہدیۃ الہدی ص ۴۷) اس لئے کہ جب غیر اللہ کے ساتھ وسیلہ بنانا جائز ہے تو ہر کون ہی دلیل کے ساتھ اس کو صرف زعموں کو وسیلہ بنانے کے ساتھ قطع کیا جاتا ہے۔

ہدیۃ الہدی ص ۴۹ پر مزید لکھتے ہیں استخلصوا فی الدعاء بحق فلان او حرمة فلان كما هو المرسوم عند الصوفية كلهم فقال البعض لا يجوز لانه ليس على الله حق لا حد والصحيح جوازہ (تمام صوفیاء کے ہاں جوداد میں بحق فلاں یا حرمت فلاں کیا تھو دما کی جاتی ہے اس میں طوائف اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ اس پر کسی کا حق نہیں ہے۔ لیکن سب بات یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

غیر مقلدین کے علامہ وحید الزماں حیدر آبادی نے ایک کتاب ہدیۃ الہدی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ہدیہ کرنے کے لیے لکھی ہے۔ اس کے جزو اول ص ۱۹ پر لکھتے ہیں کہ غیر اللہ سے استعانت کرنا اور ان سے مدد چاہنا جائز ہے۔ شرک نہیں۔ ہر بات پر شرک شرک کی رٹ لگانے والوں کا اپنا مل ملاحظہ ہو۔

اور اسی ہدیۃ الہدی جزو اول ص ۲۵ پر علامہ وحید الزماں صاحب لکھتے ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علیؑ یا کسی ولی کو یہ خیال کر کے دوسرے عمار کے کہ ان کی سماعت ملنے الناس کی سماعت سے اوج ہے تو یہ شرک نہیں۔

مترجم صحاح ستہ علامہ وحید الزماں صاحب نے تو جو کہا سو کہا۔ مسلک اہل حدیث کے ”شیخ النکل“ علامہ نذیر حسین دہلوی (جنہوں نے مرزا غلام احمد دہلوی کا کلام بے ضابطہ تھا) انہوں نے تقلید کے خلاف برصغیر و عثمان میں تقلید کے خلاف پہلی کتاب ”معیار الحق“ کے نام سے لکھی۔ اسی کتاب کے ص ۳۱۹ پر اپنے دخل کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں ”العاجز محمد بنو حسن علامہ

اللہ فی الدارين بجاہ مہد الظلین "اور اسی کتاب میں اہل حق کے صلہ ۳۲۱ ہجری و صاحب سے لکھے ہیں۔ و لهذا مدی الزمان سالما عن مطاعن اهل البدعة و الطمان بحرمۃ مہد الظلین جہد الحسن و الحسنین - آمین آمین آمین۔

احناف کو تو چھوڑے۔ ڈاکٹر ڈاکر ٹایگ صاحب ان غیر مقلدین حضرات کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یا پھر اس مسئلہ میں غیر مقلدین حضرات ڈاکر ٹایگ صاحب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

✽ قسبروں کی عبادت

نواب وحید الزماں حیدر آبادی غیر مقلد اپنی مشہور کتاب "زل الامار من فرائض الخار" میں لکھتے ہیں "حصول برکت کے لئے اولیاء کی قبروں کی مدد ہائی اور عبادت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ امت کے بہت سے صلحا اور فضلاء سے یہ مقول ہے" (جلداول صفحہ ۲۳۱)

نواب وحید الزماں صاحب غیر مقلد اپنی مشہور کتاب "دعۃ الہدیٰ" کے صفحہ ۳۲ پر لکھتے ہیں "کوئی اس کا قائل نہیں ہے کہ نبی یا غیر نبی کی عبادت اور خدمت شرک ہے"

فرقہ لانجہ کے امام نواب صدیق حسن خان صاحب اپنی کتاب "راج المسائل" کے صفحہ ۸۷ پر شیخ محی الدین ابن عربی کی قبر کی زیارت اور اس کے برکت حاصل کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ "معری" کا بیان غلم بند کرتے ہیں کہ "میں ہر ادا نصرت حاصل کرنے کی غرض سے آپ کی قبر پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہاں انوار کی بارش ہو رہی ہے اور وہاں کے ظاہر و باطن حالات کا جس طرح مشاہدہ ہوتا ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ کسی کو ان سے انکار کی گنجائش نہیں ہو سکتی"۔ اگر اس بیان میں کوئی تباہت ہوتی تو نواب صاحب اس ذکر نہ کرتے اور اگر نقل کر دی دیتا تھا تو اس کا رد کرتے مگر ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔

✽ عقیدہ وحدت الوجود

نظریہ وحدۃ الوجود کے اولین موجد شیخ محی الدین ابن عربی امت میں مختلف یہ شخصیت ہے۔

میں نے بر حسین دہلوی کے شاگرد مولوی فضل حسین مظفر پوری بہاری میں صاحب کی سوانح "انبیاء
بعد المراد صفحہ ۱۲۳ پر لکھتے ہیں "اور جب آپ (یعنی میں نے بر حسین دہلوی) کتاب الترقی کا درس
دیجے اور صوفیہ کے حقائق و نکات بیان کرتے تو فرماتے صاحب! ہمیں تو یہاں احیاء العلوم نظر آ رہی
ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ طبقہ علماء میں شیخ اکبر علی الدین ابن عربی کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے
تھے اور فرماتے تھے "واقعی آپ خاتم ولایت محمدیہ ہیں"

علامہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں "خاتم الاولیاء کا لقب غلط ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں۔۔۔۔۔ خاتم الاولیاء تو
در حقیقت اس شخص کے لیے موزوں ہوگا جو خداتر سوں اور پرہیزگاروں میں سب سے آخری ہوگا۔
(نفاذی ابن تیمیہ جلد ۱۱ صفحہ ۲۲۳)

اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں میں نے بر حسین دہلوی کا غیر مقلدین کے اس مقام ذکر کرنا ضروری
سمجھتے ہیں۔

میں نے بر حسین دہلوی صاحب جو فرقہ لاندہ جہ کی بڑی قدر آور شخصیتوں میں شمار کئے جاتے ہیں اور
جن کے بارے میں غیر مقلدین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دے کر ہندوستان کے
چھپے چھپے میں غیر مقلدین کو کھیلایا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے بعد غیر مقلدین کی
دعوت (حضرت شاہ ولی اللہؒ کے مسلک حقیقت پر حضرت مولانا یوسف نعیمی رحمہ اللہ علیہ کا مضمون
ماہنامہ انفرقان کتب میں شاہ ولی اللہؒ نمبر میں ملاحظہ کریں) میں جو کسی حد تک (بزم غریب) کا حصول آ
گیا تھا۔ میں نے بر حسین صاحب نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دعوت کو اس سر نو ذمہ کیا ماسی لئے
آپ کو ہمد کے لقب سے نوازا گیا۔

ہم دیکھیں اپنے موضوع "توسل بادیلہ کے بارے میں غیر مقلدین کی بہ امتداد الہاں" پر آتے ہیں۔
صحابہ سے کہ حرم جواب دہید الزمان صاحب غیر مقلد نے اپنی مشہور کتاب ہدیۃ الہدی میں غیر
اللہ سے توسل جائز نہیں بلکہ غیر مقلدین کا عقیدہ ثابت کیا ہے۔ لکھتے ہیں۔ "فصل" اللہ تعالیٰ کی
جناب میں انبیاء صالحین سے توسل کے جواز میں امت کا اختلاف ہے۔ بعض نے مطلقاً ناجائز کہا

ہے۔ بعض نے زعموں سے جائز اور مردوں سے ناجائز قرار دیا ہے۔ یہی عزالدین مہد اسلام کا قول ہے اور مردی نے "المعتدل" میں ہمارے امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ آپ نبی سے دلیل پکارتے تھے۔ اور ابن قیم نے قول حنفی کو اختیار کیا ہے (یعنی زعموں سے جائز اور مردوں سے ناجائز) جبکہ ان کے شیخ سے دو روایتیں متحول ہیں۔ ہمارے علماء میں سے "سبکی"۔ "شیرکائی" اور نواب صدیق حسن خان صاحب نے تیسرے قول کو اختیار کیا ہے۔ (یعنی زعموں، مردوں، نبیوں، ولیوں سب سے علی الاطلاق جائز ہے) اور یہی قول مختار ہے۔ اس لئے کہ جب غیر اللہ سے توسل کا جواز ثابت ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ صرف زعموں کے ساتھ خاص ہو" (تفصیل کے لیے وحی الہدی صفحہ ۲۶۲ تا ۲۶۳ دیکھو)

صحابہ سے کے مترجم نواب وحید الرحمن اپنا اور غیر مقلدین کا مذہب یوں بیان کرتے ہیں "وہا یکن ظالماں۔ اور بحرہ ظالماں۔ جو تمام صوفیاء کے یہاں مانج ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جائز نہیں اس لئے کہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن کچھ قول جہاد ہی کا ہے۔ کیونکہ قرآن اور احادیث صحیحہ میں لفظ "حق" وارد ہوا ہے۔"

یہی نواب وحید الرحمن صاحب اپنی کتاب نزل الابرار میں لکھتے ہیں "انبیاء اور صالحین سے توسل جائز ہے اور اس میں مذہبے مردے سب برابر ہیں" (صفحہ ۵)

غیر مقلدین میں نزل الابرار عقائد و احکام کے موضوع پر ایک شاہکار تصنیف تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ وحی الہدی کی اہمیت کا اعلاہ اس سے لگائیں کہ یہ کتاب امام مہدی کو ہدیہ کرنے کے لئے لکھی گئی تھی۔ ان کتابوں کے حوالہ جامعہ کے بعد غیر مقلدین کے لئے کوئی راہ فرار ہے؟

غیر مقلدین کے ایک اور قد آور عالم اہل انکار محمد علی بن علامہ فیض اللہ لکھنوی (۱۲۷۶ھ تا ۱۳۵۲ھ) جو میاں نذر حسین دہلوی صاحب کے شاگرد ہیں اور ہندوستان کے سرکردہ علماء عقیدہ سنیہ میں سے تھے اپنی کتاب الجوابات المعاصرة صفحہ ۷۲ پر لکھتے ہیں "لفظ یا رسول اللہ" سے مراد یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات صرف دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اور مصیبت اللہ ہی دور فرماتے

ہیں۔ بایہ کہے کہ اے اللہ کے رسول میں ملاں مشکل سے ہٹا رہے میں آپ کو واسطہ بنا ہوں۔ تو یہ جانتے ہے۔

☆ قبروں پر عہدہ

صحابہ کے عزم و نواہد حیدر امان حیدر آبادی صاحب نے امام مہدی کو دہرے کرنے کے لئے جو کتاب لکھی اس کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔ ”اگر قبروں پر اس قسم کے پان سے بھی اہم افعال کئے جائیں مثلاً عہدہ، رکوع اور طواف جو بطور عبادت نہ ہوں بلکہ صرف شعار غلامی اور اولیاء مقررین کی تعظیم و تکریم کی نیت سے ہوں تو یہاں نہ بین اللہ شرک نہیں ہوگا۔ (ہجۃ المہدی صفحہ ۱۲)

☆ اولیاء کا تصرف

نواب وحید الرحمن حیدر آبادی اولیاء اللہ کے لیے کائنات میں تصرف کی قدرت ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں ”مور حدیث ابدال میں آیا ہے کہ ابدال میری امت میں تمیں (۳۰) آدمی ہوتے ہیں ان ہی کے ذریعہ سے نظام عالم قائم ہے اور ان ہی کے توسط سے بارش کا نزول ہوتا ہے اور ان ہی کے واسطے سے دشمنوں پر مدد ملتی ہے۔ (ہجۃ المہدی صفحہ ۱۷)

لیکن شیخ الاسلام ابن حبیہ فرماتے ہیں ”بہر حال ابدال کے بارے میں جو حدیث مرفوع ہے۔ اقرب یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے“ (تذوکی ابن حبیہ ۳۳ جلد ۱۱) اب غیر مقلد کس کی بات مانیں گے؟

☆ استقامت لظہر اللہ

نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی نے ”کتاب اتعویذات“ میں تحریر کیا ہے۔ ”ابعد اس مختصر تحریر میں بعض اہم ماثورہ و اعمال محمد کا ذکر کیا جاتا ہے جن کو تعلق عوارض و آفات سے حیات نامہات ہے۔ محکم کو اپنے مشائخ حدیث و علماء دین سے ان کی اجازت حاصل ہے۔“

عمل برائے حفاظت جان۔ نواب صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں ”جو شخص سورہ ہود لکھ کر اپنے پاس

رکے کوئی حرف نہیں اس پر اثر تھا یہاں تک کہ (کتاب التوحید ص ۳۹) برائے حق ریل (ہاری کا بھلا)۔ محرم قتل کرے اور چپ چا سے یا کسی اور چپ سے اس کے ذرائع ایمن پر لا لہ الا اللہ اور ذرائع ایسر پر محمد رسول اللہ اور ساق ایمن پر جبرئیل اور ساق ایسر پر میکائیل اور فن ایمن پر اسرائیل اور فن ایسر پر عزرائیل لکھ دے وہ بہت جلد صحت پائے گا۔ (کتاب التوحید ص ۴۵) اس عمل میں غیر اللہ جبرئیل اور میکائیل وغیرہ سے استانت کی صراحت ہے حجاب کسم کا شرک ہے۔

شرکیہ الفاظ سے سانپ اور کتے وغیرہ کے کالے پردہ کرنے کے بارے میں امام جماعت فرما رہے ہیں۔ ”بھڑو نہیں۔“ ہاں اگر کسی مسلمان کی غیر خواہی کے لئے بوقت ضرورت و مجبوری کو بھی دے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ (حیندا الجھڑت۔ رمضان ۱۴۳۲ھ) اس پر ایچو عبدالستار کے دھچکا ہیں۔ ان کے والد مولانا عبدالوہاب دہلوی مزید کہتے ہیں۔ ”سانپ بھڑو کتے وغیرہ زہریلے جانوروں کے کالے پر شرکیہ الفاظ سے غیر مسلم یا مسلم دم بھارا کر دے تو کوئی مضائقہ نہیں۔“ (حیندا الجھڑت۔ جمادی الثانی ۱۴۳۲ھ)

ہندوستانی شریف سے توسل

نواب مدنی حسن خان صاحب بھوپالی نے ”کتاب التوحید ص ۳۹“ میں تحریر کیا ہے۔ امام بخاری مستجاب الدعوات تھے اور کارکن گج (بخاری) کے لئے انہوں نے دعا فرمائی تھی۔ اور حافظ ابن کثیرؒ نے کہا ہے کہ گج بخاری کو پڑھ کر بارش طلب کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو حدیثیں ہیں ان کی صحت قبول پراہل اسلام کا اتفاق ہے۔ (کتاب التوحید ص ۹۲)

”..... بالجلد لیس اس کتاب کی قرأت کا تجربہ علماء حدیثین مال معرفت و فہم میں وسیع شہرت و تواتر کو پہنچ چکا ہے اس حد تک کہ جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔۔۔۔۔ اس میں کسی کا خلاف من جملہ اہل علم کے معلوم نہیں بلکہ منفعیت اس کی قرأت و فہم کے واسطے رفع آفات و حصول سلامت کے محرب ہے۔ لہذا جب سے یہ کتاب تالیف ہوئی ہے ہر قرن میں اہل علم نے ساتھ اس کے توسل کیا ہے اور کس

طرح نہ کرتے کہ بعد کتاب اللہ کے یہ کتاب اصح کتب اسلام ہے۔ روئے زمین پر اس کا قاری و
موسل و معتقد مال ہر خیر و برکت کے لائق ہے“ (کتاب تہذیب امت ص ۹۴)
☆ مفاریہ مسلوۃ ہارسپہ اور توسل

صحابہ سے کہ حرم نواب وحید الرحمن حیدر آبادی مدظلہ العالی ص ۹۸ پر لکھتے ہیں ”اس کو مفاریہ
صلوۃ ہارسپہ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ جب یہ درود ایک مجلس میں واسطے تفصیل مطلوب یا دفع مرحوب
کے بعد ۴۴۴۴ پڑھی جاتی ہے تو وہ متعدد سرعت میں محل ہار کے حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اس کو اہل
اسرار ملطاح الكنز المحیط لنبیل مراد العبد کہتے ہیں“ اس کے بعد درود کا میں اس طرح
بیان کیا گیا ہے ”اللہم صل صلوۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد وعلی
العقود و نسلہم بہ الکرب و تقضیٰ بہ العوائج و نعال بہ الرغائب و حسن الخوائیم
و یسئلیٰ الغمام ہو جہہ الکریم و علیٰ اللہ و صحبہ فی کل لمحۃ و نفس بعدد
کل معلوم لک“ (کتاب تہذیب امت ص ۹۶)

اے اللہ! ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل و مکمل درود و سلام نازل فرما۔ جن کے صدق و عقل
میں مصائب کی گرہیں کھلتی ہیں۔ پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ انہی کے
وسیلے سے دل پہنچتے ہیں حاصل ہوتی ہیں اور حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے امانی کے با عزت چہرے
کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگی جاتی ہے۔ رب کریم! تو آپؐ پر اور آپؐ کی آل اور تمام صحابہ پر دم
نازل فرما۔ ہر آن دم ہم چٹنی چٹنی حیرے طم میں ہیں ان کی لاتعداد تعداد کے برابر۔
ذکر وہ بالا تفصیل اور حوالہ ہاتھ کے بعد غیر مقلدین تو حید کے کھوکھلے دعویٰ کو کیسے سنبھالا دیں گے؟۔

☆ بے مثال جہالت

ایک پردگرم ”گنگو“ میں کسی عورت نے فون پر پوچھا کہ عیدوں کے ساتھ قرآن میں خلعتان کا قضا
آیا ہے؟ کیا ہے؟ جواب میں مذاکرنا یک صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن میں عیدوں کا ذکر آیا ہے
عید کہتے ہیں خیر و برکت آگے والی کہ خلعتان کا ذکر نہیں آیا۔

☆ حضرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نام کے ساتھ عظیم اسلامی سالہ کا سا جہ لگا ہوا ہے اور قرآن سے نا آشنا کیا یہ حال ہے کہ یہ بھی معلوم نہیں کہ قرآن میں دو بار (سورہ طور آیت ۲۳۔ سورہ صافات آیت ۴۸) میں لفظ خلعت آیا ہے اور سورہ النساء آیت نمبر ۷۱ اور سورہ دہر میں اس کا ہم معنی لفظ ولتان استعمال ہوا ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے تفسیر بیان القرآن۔ تفسیر معارف القرآن)۔ ہمارے دینی مدارس کے چھوٹے سے چھوٹے۔ کم عمر ماخذ قرآن کو بھی یہ چیزیں معلوم ہیں۔ اور اساتذہ مانئیں مشابہات تک یاد رکھتے ہیں۔

☆ کفار کے لباس سے مشابہت

جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی تقریر ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ کے سوالات اور جوابات میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

”مذہب چھٹی شرط پر کہ آپ کو ایسے کپڑے نہ پہننے چاہئیں جو کہ اس بات کے قیاس ہوں کہ آپ دہریہ ہیں یا کافر ہیں۔“ (بحوالہ خطبات ڈاکٹر نایک پارٹ نمبر ۱ صفحہ 327 اور 407)

حالانکہ ڈاکٹر صاحب خود بھی لباس پہننے میں جس سے کفار کی مشابہت ظاہر ہوتی ہے۔ جناب ڈاکٹر نایک صاحب اپنی گنگو بہنوں مالی بھائی چارہ میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

”پانچوں اصول مردانہ عورت پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ پانچوں اصول یہ ہے کہ آپ کا لباس کفار کے لباس سے مشابہت نہیں ہونا چاہئے۔ یعنی کوئی ایسا لباس نہیں پہننا چاہئے جو کسی خاص مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی پہچان بن چکا ہو۔ (بحوالہ خطبات ڈاکٹر نایک۔ صفحہ 387)

ایک اور سوال کے جواب میں ڈاکٹر نایک صاحب کہتے ہیں:

”پہنا گیا لباس ایسا ہو کہ جس میں کفار کی مشابہت نہ ہو۔ یعنی ایسا لباس نہ پہنا جائے جس سے کفار کے کسی گروہ کی کوئی شناخت بطور خاص ثابت ہو یا اس پر کچھ ایسی طوائف بنی ہوں جو کفار کے مذاہب کی ترجمان ہوں۔“ (بحوالہ خطبات ڈاکٹر نایک۔ صفحہ 482)

☆ عائی کلچرل ڈریس

عائی کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں "عائی پہننا حرام نہیں۔ عرب توپ پہنتے ہیں۔ ٹک لگا ہندو کی نشانی ہے۔ عائی کلچرل ڈریس تھا۔ کچھ ممالک میں شروع ہوا۔ یوسینیا میں غلطی (سردی) تھی۔ کپڑے کو بائسنے کے لیے گائے کا بامعہ دی گئی (کہ لگا دی گئی)۔ اور یہ فیشن ہو گیا۔ جو کلچر شریعت کے خلاف نہیں وہ کرنا حرام نہیں۔ جو کلچر شریعت کے خلاف ہے وہ حرام ہے۔ بعض جگہوں پر مرد آدمی ہڈی (ٹیکر) پہنتے ہیں۔ یہ آدمی ہڈی پہننا حرام ہے۔ کوٹ حرام نہیں ہے۔ کوٹ ماکن سکتے ہیں۔ شرٹ کا ذکر (سورۃ) یوسف میں پانچ مرتبہ ہے۔ عرب توپ پہنتے ہیں۔ یہ صلیب کی نشانی ہے۔ ہاتھ لپکے کر کے پہنتے ہیں۔ ہاتھ اونچے کریں گے تو صلیب کی نشانی ہے۔ (یہاں ڈاکٹر صاحب نے دونوں ہاتھ پھیلا کر دکھائے)۔ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ عائی عیسائی مذہب کی نشانی ہے۔ یہ کلچری ڈریس ہے۔ یوسینیا میں مسلمان زیادہ ہیں غیر مسلموں سے۔ یہ مہاج ہے۔ میں بہت سے ملکوں میں جاتا ہوں۔ سنگاپور۔ جرمنی۔ ملائیشیا۔ یہ سڑک کا لباس ہے۔ وہاں دعوت کے میدان میں مدد ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز شریعت کے خلاف ہے اور دعوت کے میدان میں نہیں کرنا چاہیے۔ عائی پہننا فرض نہیں مہاج ہے"۔ (یہ بددعا الفاظ ڈاکٹر صاحب کے ہیں)

ڈاکٹر صاحب نے عائی کو یوسینیا کا کلچرل ڈریس کہا ہے۔ لیکن اس کی جو تصویر کھینچی ہے وہ ان کی عائی سے مختلف ہے۔ اسے منظر کہا زیادہ بھر ہوگا۔ پھر اس کی وجہ خود ہی بتا دی کہ وہاں اسے سردی کی وجہ سے پہنا جاتا ہے۔ جب کہ عائی شدید گرمی میں بھی لٹائی جاتی ہے۔ دنیا میں اس کا رواج غیر مسلموں کے ذریعہ ہی ہوا ہے۔ عربوں کے لباس "توپ" کو صلیب کی شکل بتانا اور ہاتھ پھیلا کر خود مصلوب بن جانا ڈاکٹر صاحب کے دماغ میں غلطی کی نشانی ہے۔ کیونکہ وہ خود ہی سورۃ یوسف سے "شرٹ" ثابت کر رہے ہیں جو ٹیکل ازسکا کا واقعہ ہے۔ اور عربوں کا کلچر اور عبادت کسی کی مستعدی ہوئی نہیں۔ جب کہ یوسینیا میں عیسائیوں نے (مذہبی اپنا کلچر ٹھوسا جس طرح بتین۔ انیس اور قریبہ میں مسلمانوں کی شناخت مٹانے کی پوری کوشش کی۔ پوری دنیا میں عائی کہیں بھی

اور کبھی بھی مسلمانوں کا پلڑ نہیں رہی۔ آج بھی یہ غیر مسلم کی مثالی یا بیحد نصاریٰ سے محبت کی علامت ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب خود بیان کر چکے ہیں کہ ”اور عائشہ شریہ کہ آپ کو ایسے کپڑے نہ پہننے چاہئیں جو کہ اس بات کے غماز ہوں کہ آپ دھرے ہیں یا کافر ہیں۔“ نیز یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ”پہنا گیا لباس ایسا ہو کہ جس میں کفار کی مشابہت نہ ہو۔ یعنی ایسا لباس نہ پہنا جائے جس سے کفار کے کسی گروہ کی کوئی شائستہ بطور خاص وابستہ ہو یا اس پر کچھ ایسی علامات لگی ہوں جو کفار کے مذاہب کی ترجمان ہوں۔“

ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ ”میں بہت سے ملکوں میں جاتا ہوں۔ سنگاپور۔ جرمنی۔ ملائیشیا۔ یہ سفر کا لباس ہے۔ وہاں دعوت کے میدان میں مدد ہوتی ہے۔“ اگر ان کا یہ دعویٰ درست مان لیا جائے تو پھر یہ بھی سوچنا ہوگا کہ صحابہ سے لے کر آج تک کسی مبلغ نے اسے ضروری قرار کیوں نہیں دیا؟۔ بلکہ صحابہ اور بزرگان دین جہاں بھی دین کی تبلیغ کے لئے گئے ان پر اپنے فعل چھوڑے نہ کہ ان کے آثار کو اپنے سے لگا یا دعوت کے میدان میں غلوں سے مدد ملتی ہے یہ دیکھا بننے سے نہیں۔

☆ (اگرچہ یہ علامت کافلی کے بارے میں تفرع موجود ہے)

☆ کرچمن سے شادی

ایک پروگرام ”تکلم“ میں آکسفورڈ سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہ کرچمن سے شادی جائز ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک صاحب جواب دیتے ہیں کہ جو شرک نہیں کرتے ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ سورۃ مائدہ نمبر 5 کے تحت کر سکتے ہیں۔ لیکن سورۃ بقرہ میں ہے کہ شرک سے نہیں۔

☆ اگر ڈاکٹر صاحب کا ذرا بھر بھی اسلامی تعلیمات کا مطالعہ ہوتا تو یہ بات نہ کہتے۔ ڈاکٹر صاحب دماغ پر دھندے کرتائیں کہ وہ کون سے عیسائی ہیں جو شرک نہیں کرتے۔ ایک معمولی سمجھ کا انسان بھی جانتا ہے کہ ہر عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الٰہیت کا قائل ہے۔ اور وہ اقامت عطا و کوالہ کہتا ہے۔ اقوام مذہب عیسوی میں حیثیت کے ہرج و مرج کو کہتے ہیں۔ یعنی باپ۔ بیٹا اور روح القدس۔ ڈاکٹر صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں

مسلمانوں کو کئی بہ صورتوں سے نکاح سے منع فرما دیا تھا۔ یہ انہوں نے حکم جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا بلکہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے دیکر ہا ہوں۔ انصر جہ الحافظ ابن کثیر فی تفسیر قولہ تعالیٰ 'و لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن۔ والا امام محمد فی کتاب الاثار و صرح بالکراہۃ و اعجاز اتھا تحریر مبع فی الحریمۃ العلامة الشافعی فی معرمات (ردالمحتار جلد ۲ صفحہ ۳۱۳)۔

حضرت مررضی اللہ عنہ کے دور میں کسی صحابی نے ان کے اس حکم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ ان کے سامنے وہ تمام حواض موجود تھے جن کی بناء پر یہ حکم جاری کیا گیا۔

☆ انشورس

ایک پرگرام "کنگکو" میں سعودی عرب سے کچے گئے سوال کہ انشورس کے بارے میں بتائیں بعض اپنی جاتیاد اور چیزوں کی انشورس کرواتے ہیں کہ اگر نقصان ہو گیا تو ادارہ نقصان پہنچا کرے گا؟ کے جواب میں ڈاکٹر ایک صاحب کہتے ہیں کہ انشورس اسلام میں حرام نہیں۔ لیکن انشورس کبھی آپ سے پیسے کر سود میں استعمال کرتی ہے۔ وہ سود کے ساتھ ملا ہوتا ہے یا باطن میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ انشورس کا پیسہ آپ سے لیتے ہیں اور سود میں استعمال نہیں کرتے تو جائز ہے۔

ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب نے انشورس کے ضوابط کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ اس لیے جان چھڑانے کی خاطر غلط جواب دیا کہ اگر انشورس کبھی سودی کام میں پیسہ نہ لگائے تو جائز ہے۔ حالانکہ سوال میں واضح طور پر نقصان پہنچا کرنے کا ذکر ہے۔ اگر کبھی سود میں پیسہ نہ لگائے تو کسی شخص کے نقصان کو پہنچا کرنے کی کس وجہ سے ذمہ دار ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے اس کے لیے کسی حدیث کا حوالہ نہیں دیا۔ جب ڈاکٹر صاحب سے کسی سوال کا صحیح جواب بن نہیں پڑتا تو ان کی بے چارگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ آج اب ہم غلط اور جامع الفاظ میں انشورس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جس سے سوال میں پوچھا گیا نقصان پہنچا کرنے کا پہلو بھی نمایاں ہو جائے گا۔

انشورس اگر عریض زبان کا قسط ہے جسے اردو میں بیسارہ عربی میں تالین کہتے ہیں آج کل اسے نکاح

کا نام دیا گیا ہے۔ اصطلاحی معنی میں یہ کاروبار کی ایک ایسی شکل ہے۔ جس میں بیرونی پالیسی خریدنے والے کو اس کے مستقبل کے خطرات سے تحفظ اور غیر متوقع نقصانات کی طمانی کی ضمانت دی جاتی ہے۔ اور اگر بیسداہوں میں سے کسی کا نقصان ہو جائے تو سہل کر اس کی طمانی کرتے ہیں یہ طمانی بیسداہوں کی جمع شدہ رقم پر حاصل ہونے والے سود (جسے منافع کا نام دیا ہے) سے کی جاتی ہے۔ اب انشورنس کمپنی کی چند شرائط ملاحظہ ہوں۔

(۱) کسی بیسداہ کو دو سال تک متواتر اقساط ادا کرنے پر اس کا اہل سمجھا جاتا ہے کہ وہ کمپنی سے اپنی جمع شدہ رقم کے متبادل کم شرح سود پر قرض لے سکے۔ (۲) اگر کوئی بیسداہ سو دن لپٹا ہوا ہے تو انشورنس کمپنی اس کی ادا شدہ رقم کو سودی کاروبار میں لگا دیتی ہے۔ اور مقرر شرائط کے مطابق مقررہ مدت کے بعد واپس کر دیتی ہے۔ (۳) بیسداہ اگر ایک معینہ رقم انشورنس کمپنی کو ہالاقساط ادا نہ کرے یا اپنی بعض مالی جمعیوں کی وجہ سے ادا کی گئی اقساط کا سلسلہ منقطع کر دے تو کمپنی (جو آپ سے ہمدردی اور غیر خواہی کا دعویٰ کرتی ہے) اس کی جمع شدہ رقم ضبط کر لیتی ہے۔ البتہ اگر وہ دوبارہ اقساط شروع کر دے تو دوبارہ بیسداہ بن سکتا ہے۔ لیکن اقساط بند کر کے اپنی ادا شدہ رقم لینے کا حق وہ نہیں ہوتا۔ (اب تریم شدہ قوانین کے تحت اگر بیسداہ مسلسل تین سال تک اقساط کی ہالاقعدہ ادا کی گئی کرتا رہے تو اس کے بعد اقساط بند کرنے کی صورت میں اسے ادا شدہ رقم کا کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ تمام رقم واپس نہیں ملتی)۔

نہ کہ وہ بالائے شرائط پر غور کریں تو یہ غیر شرعی طریقہ پر پایا مال محرم کرنے کی کوشش ہے۔ نہ ہمدردی ہے نہ غیر خواہی۔ ڈاکٹر ڈاکرنا ٹیک صاحب نامعلوم کن احادیث صحیحہ کی بنا پر اسے جائز قرار دے چکے ہیں۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو رہنما ہمارا نظام انشورنس از ہد فیصد اکٹر نور محمد قادری)

☆ فصل اول اعمال

(۱) ایک تقریر کے دوران ڈاکٹر ڈاکرنا ٹیک سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ تمہارے علاقہ میں آج کل ایک نیا فرقہ وجود میں آیا ہے جس کے مرد و عورتیں دن تک تبلیغ کے لیے گھر سے باہر جاتے

ہیں اور وہ ایک کتاب فضائل اعمال پڑھتے ہیں۔ کیا ایسی کتاب کو پڑھنا چاہیے؟

(۲) سمر اسوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک پامام دیا گیا ہے۔ وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے۔ جس میں مسلمان سارے سارے دن اپنے گمروں کو چھوڑ کر مسجدوں کو جاتے ہیں اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن وحدیث سے تعلق نہیں۔ جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں۔ فضائل اعمال یا تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے۔ آپ اس کے بارے میں براہمہرانی تصور اسدا واضح کر دیں۔

جواب میں ڈاکٹر ذاکر ٹانگ صاحب کہتے ہیں ”حالانکہ ایسے سوال کا جواب میں اکر دیتا نہیں ہوں۔ لیکن یہ آخری سوال غنائین کی طرف سے ہے تو یہ نہیں کہنا کہ غنائین کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ جو پڑھنا تبلیغی جماعت جو ہے مسلمانوں میں بعدِ ستیان میں خصوصاً تبلیغی نصاب پڑھتی ہے۔ جس میں حدیثوں کا کچھ ہے۔ آپ بھی لڑاتی ہیں کہ تبلیغی نصاب فضائل اعمال جسے کہتے ہیں اس کے ائمہ جو مولانا فخریہ صاحب (یڈاکٹر صاحب) کے اپنے الفاظ ہیں) نے لکھی تھی۔ اس میں کچھ ہے۔ کچھ حدیث۔ ضعیف بھی ہے۔ موضوع بھی ہے۔ کہانی قصہ بھی ہے۔ تو اسے ساری حدیث کو ماننا اور ساری حدیث پر عمل کرنا کچھ نہیں۔ ہمیں مل کرنا چاہیے صرف کچھ حدیث پر۔ عمل کے لیے اگر آپ جانتا چاہیے ضعیف حدیث کچھ حدیث کے ساتھ مل کر کچھ ہو جاتی ہے وہ کچھ ہے۔ لیکن موضوع حدیث یا ضعیف حدیث کو حجت قائم کرنا یا اسلام اور شریعت کے خلاف ہے۔ عمل کرنا ہے قرآن اور کچھ حدیث پر۔ علم کے لیے یہ جانتا چاہیے ہیں تو الگ بات ہے۔ بعض مسلمان ایسی کتاب یا تبلیغی نصاب کو اہمیت دیتے ہیں جیسے قرآن سے زیادہ ہیں۔ ہمیں قرآن پر عمل کرنا چاہیے اور کچھ حدیث پر۔ جیسے میں نے کہا بخاری ہے مسلم ہے۔ ان کی ساری حدیث ماشاء اللہ آپ کو موضوع حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ ساری حدیث کچھ ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں۔ سنن ابوداؤد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ یا سنن نسائی جن میں اکثر حدیثیں کچھ ہیں ساری نہیں ہوتی کتابوں سے۔ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا۔ جو کچھ اہل کرنے یا تحقیق کرنے کی غرض سے باقی

کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور سوال تھا چالیس دن۔ میں قرآن کی کوئی آیت نہیں جانتا کہ لکھا ہو کہ چالیس دن کے لیے آپ کہہ کر یا ذکر کر کے حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں کہ لکھا ہو کہ چالیس دن کے لیے کام چھوڑ کے لیے جانا چاہیے یا نہ۔

☆ حجاب میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں موضوع حدیثیں ہیں۔ ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نصاب کا فنکار ہیں اور اپنی تمام قدریں میں ایک خاص فرقے کی ترغیبی کرتے ہیں۔ یہاں بھی اسی روش پر چلے ہوئے ایسا حجاب دے رہے ہیں۔ حالانکہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا رحمہ اللہ نے قرآن و سنت کے مستنداً خدا سے مطابقت جمع کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو ایسی قبولیت سے نوازا ہے کہ وہ ساری دنیا میں پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں۔

حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ”اس جگہ ایک ضروری امر پر متوجہ کرنا بھی لازمی ہے۔ وہ یہ کہ میں نے احادیث کا حوالہ دینے میں مشکوٰۃ۔ متبیح الارواح۔ مرقاۃ الاحیاء الطولم کی شرح اور سنن ابی داؤد کی ترتیب و ترتیب پر احادیث کو کیا ہے اور کثرت سے ان سے لیا ہے۔ اس لئے ان کے حوالہ کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ ان کے علاوہ کئی سے لیا ہے تو اس کا حوالہ نقل کر دیا۔“ (فضائل قرآن۔ حضرت مولانا ذکریا رحمہ اللہ۔ صفحہ ۷)

فضائل نماز ص ۹ کے آخر میں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ اذیٰ غری گذارش کے تحت لکھتے ہیں۔
”آخر میں اس امر پر بھی ضروری ہے کہ حضرات محدثین کے نزدیک فضائل کی روایات میں توسع ہے اور معمولی ضعف کامل تسامح ہے۔ اپنی صوفیاء کرام رحمہم اللہ کے واقعات تو تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا درجہ حدیث کے درجہ سے کہیں کم ہے۔“

فضائل درود ص ۵۶ پر حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”مگر چہ محدثانہ حیثیت سے ان پر کلام ہے لیکن یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں جس میں دلیل اور بحث کی ضرورت ہو۔ بھڑکات اور منکرات ہیں۔“

مستند ذیل تفصیل سے معلوم ہوگا کہ فضائل اعمال کی احادیث مستحکم ہیں۔ حدیث کی سند کے راوی میں ہلکا دی طور پر مدعی باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ حفظ اور صداقت۔ راوی ایسا ہو کہ اس کا حافظہ اچھا ہو اور وہ نیکوکار ہو۔ قاطع وقار نہ ہو۔ اگر راوی میں ضعف حفظ کی وجہ سے ہے تو اس کو محدثین ضعف قریب کہتے ہیں کیونکہ حاجتِ اِشواہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے۔ اور وہ یہ ظانی کہ اگر ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری یاد دلائے گی۔ اس سے محدثین نے یہ اصول بنالیا کہ اگر ایک حدیث کی دو سندیں ہوں اور دونوں میں ایک راوی ایسا ہو کہ جس کا حافظہ کمزور ہو تو دونوں سندیں مل کر وہ حدیث صحیح مانی جائے گی۔ اسی لیے شیخ الحدیث رحمہ اللہ بہت جگہ پر فرماتے ہیں کہ یہ مضمون بہت سی روایات میں آیا ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ شواہد اور حاجات کی وجہ سے مقبول ہے۔ ان روایات کو رد کرنا گویا قرآنی اصول کا انکار کرنا ہے۔

اگر راوی عادل نہ ہو تو اس کو ضعف شدید کہتے ہیں۔ اس لیے احکام میں اس کی روایت جمع نہیں ہوتی مگر فضائل اور تاریخ میں سرے سے صداقت ہی شرط نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَنْبِيَائِهِمْ وَلَا تَحْجِزُوا بَيْنَهُمْ** (بخاری جلد اول صفحہ ۳۹۱۔ ترمذی جلد دوم صفحہ ۱۰۷) بنی اسرائیل سے صداقت کہہ کوئی حرج نہیں۔

جب ترمذی و تریب کے واقعات کافروں تک سے روایت کرنے کی اجازت ہے تو یہ غیر عادل راوی کیا ان یہود سے بھی بدتر ہیں؟۔ ہرگز نہیں۔ پھر یہاں بھی جب کی طرحوں سے روایت ہو اس کے بیان میں کوئی حرج نہیں۔ ان احکام میں ایسے راویوں کی روایت جمع نہیں۔ پس حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے جو روایات لی ہیں وہ قرآن پاک۔ احادیث نبویہ اور محدثین کے اسلوں کہیں مطابق لی ہیں۔ اور سب محدثین نے فضائل میں یہی طریق اختیار فرمایا ہے۔ امام نوویؒ نے مقدمہ شرح مسلم صفحہ ۲۱ اور علامہ ابن تیمیہؒ نے اپنے فتاویٰ جلد ۱۸ صفحہ ۶۸ پر تصریح کی ہے کہ فضائل میں خلاف مقبول ہیں۔ (مجموعہ تجلیات معارف جلد اول۔ صفحہ ۵۱)

امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”کتاب المغزو“ میں ضعیف احادیث جمع کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو اس پر کوئی اشکال نہیں۔ علامہ ابن جریر مسقلائیؒ نے مسائل کی ایک کتاب ابو داؤد المرام کے نام سے لکھی ہے۔ صاحبزادوں نے اس میں ۸۷۱ احادیث کو ضعیف لکھا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے کوئی مع نہیں کرتا۔ اور یہ مسائل کی کتاب ہے فضائل کی نہیں۔ اگر ابن جریر مسقلائیؒ جیسے محدث مسائل میں ضعیف حدیث لکھتے ہیں اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تو فضائل میں کوئی ضعیف حدیث پیش کرنے پر کیوں اعتراض ہے؟

ڈاکٹر صاحب کو یہ بھی معلوم نہیں کہ فضائل احوال کے مولف حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ کا نام ”مولانا فخری“ نہیں بلکہ مولانا زکریا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فضائل احوال میں موضوع حدیثیں ہیں۔ ان پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسے ڈاکٹر صاحب کے حسن فہم پر قیاس کریں یا ان کی دیانت کشی پر عمل کریں کہ وہ اپنے دعویٰ کے موافق فضائل احوال میں سے ایک بھی موضوع حدیث پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں۔

☆ جہاد

جناب ڈاکٹر نانک لہجہ خطاب اسلام انسانیت کے لئے رحمت ہے نہ کہ رحمت بمقام امین لی آرٹیلیم جیڈا یا ناٹا 20 فی 2008ء کے سوال و جواب کے سیشن میں کہتے ہیں کہ:

”اسلام کے مآخذین جج بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 46 کو اچھالے ہیں جس میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی جہاد جہاد کے لئے جاتا ہے اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اگر وہ زخمی ہو جائے تو اسے اس دنیا کا مال ملتا ہے۔

اکثر تائیدین جن میں اردن اشوری بھی شامل ہے اس حدیث کو نشانہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ کیا مذہب ہے۔ لڑنے کو کہتا ہے۔ لڑائی میں مر جاتے ہیں تو جنت ملتی ہے ورنہ اس دنیا کی دولت۔

اگر آپ سیکوٹ گیتاب 2 ضلک 37 پر مہیں گے تو اس میں سری کرشنن دین سے کہتا ہے۔ ”مہر جن اظہار لڑو اگر قتل ہو جاؤ گے تو سرگ میں جاؤ گے۔ اگر زخمی ہو جائیں تو دنیا کی دولت ملے

کی۔

ہر جگہ بخاری شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہی سہی کرشن ارجن سے کہتے ہیں۔ (بکوالہ خطبات ذاکرنا یک پارٹ 2 صفحہ 87)

جناب ڈاکٹر ذاکرنا یک اپنے خطاب اسلام انسانیت کے لئے رحمت ہے نہ کہ زحمت بمقام این لی آرٹیلڈ ایم حیدر آباد اپریل 2008ء کے سوال و جواب کے سیشن میں کہتے ہیں کہ جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان جو بھی جگہ کرتا ہے وہ جہاد کے زمرے میں آتی ہے۔ خواہ اس کے پیچھے مقاصد کچھ بھی ہوں، اسے جہاد نہیں کہتے۔ لفظ "جہاد" نکلا ہے جہد سے۔ یعنی کوشش سے ماخوذ ہے۔ اور یہ اپنی خواہشات کے خلاف لڑنے کا نام بھی ہے۔ معاشرے کو سدھارنا جہاد ہے۔ جہاد بائیس بھی ہے۔ جنگ کے میدان میں دفاعی جنگ لڑنے کو جہاد کہا گیا ہے۔

(خطبات ذاکرنا یک پارٹ 2 صفحہ 89)

☆ جہاد کی منسلک تشریح

جناب ڈاکرنا یک اپنی تقریر جہاد اور دہشت گردی اسلامی نقطہ نظر اور مستقبل کا منظر نامہ میں کہتے ہیں:

"دوسری سرفہرست فلاحی جو اسلام سے منسوب ہے وہ "جہاد" ہے۔ جہاں تک جہاد کے قتلی معنی اور مفہوم کا تعلق ہے تو اس حوالے سے نہ صرف غیر مسلم بلکہ مسلم بھی فلاحی کا شکار ہیں۔

مسلمان اور غیر مسلم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی بھی وجہ سے جو جنگ لڑتا ہے وہ جہاد کہلاتی ہے۔ خواہ وہ یہ جنگ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لڑتا ہے، خواہ اس جنگ کی وجہ رنگ و نسل یا توسیع پسندی ہو۔ خواہ اس جنگ کا محرک زبان ہو یا اس جنگ کا کوئی بھی دنیاوی مقصد ہو۔ اسے آکھیں بڑے کر کے "جہاد" قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر غیر مسلم ہی نہیں، مسلمان بھی اس فلاحی کا شکار ہو چکے ہیں۔

اس فلاحی کی وجہ سے کسی بھی مسلمان ملک، گروہ یا انفرادی جنگ کو "جہاد" کی اصطلاح دے دی

جاتی ہے جہاں تک بہت بڑی قلمی ہے۔

جہاد عربی نقطہ نظر سے ماخوذ ہے جس کا مطلب ہے کوشش کرنا، سعی کرنا یا تو اپنی طرف سے جہاد کرنا۔

1۔ اسلامی نقطہ نظر سے جہاد سے مراد اپنی ذاتی غامیوں اور برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے۔
2۔ اسلامی اصطلاح میں جہاد سے یہ بھی مراد ہے کہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے لئے کوشش اور جہاد کرنا۔

3۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ میدان جنگ میں اپنے دفاع کی خاطر کوشش کرنا۔
4۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قلم و زبان اور جہاد کے خلاف جہاد کرنا۔
مثال کے طور پر اگر غالب ظلم و استبداد میں کامیاب ہونے کے لئے محنت کرنا ہے تو عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ کوشش کر رہا ہے۔ جہاد کر رہا ہے۔

اگر ایک ملازم اپنے مالک کو خوش کرنے کے لئے کام کر رہا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ اچھا کر رہا ہے یا برا، اس اصطلاح کے مطابق وہ جہاد کر رہا ہے۔ کوشش اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی۔ یعنی ایک کام کے لئے بھی انسان کوشش کرتا ہے اور برائی کے لئے بھی کوشش کی جاتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جہاد کا مطلب کوشش ہے۔ ایک سیاستدان محام سے ووٹ لینے کی خاطر کوشش کرتا ہے۔ اب وہ اچھا ہے یا برا لیکن عربی اصطلاح میں وہ جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کا مطلب کوشش ہے اور اس کے مفہوم اور مطلب کے حوالے سے لوگ بڑی حد تک غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اب مسلم ہوں یا غیر مسلم ان کا نظریہ ہے کہ جہاد تو صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ اور جہاد صرف انہی سے منسوب ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت سے واضح ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی جہاد کر سکتے ہیں۔ (غالب ظلم۔ ملازم اور سیاست دان کا جہاد اکثر صاحب کے اپنے دماغ کی اختراع ہے۔ جس کا اسلام یا جہاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ظلیق علی حوا۔)

ترجمہ: ”اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کر دی ہے کہ اس کی ماں تکلیفوں

پر تلبیس جیل کر اسے پھانسی دے رکھی ہے۔ پھر دو سال میں اس کا دودھ چھڑاتی ہے اور یہ کہڑ میرا شر
اٹا کیا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی آخر لوٹ کے میرے ہی ہاں آتا ہے۔“ (سورۃ لقمن سورۃ نمبر 31
آیت نمبر 14)

ترجمہ: ”لیکن اگر وہ تجھ پر زبردستی کہ میرے ساتھ اسے جس کا تجھے کوئی ظلم نہیں شریک کر تو ان کی
بات نہ مان۔ مگر دنیاوی معاملات میں پسندیدہ طریقے پر ان کا ساتھ دے اور اس راہ پر چل جس کا
دعا میری طرف ہے۔ پھر میری طرف ہی تم لوگوں کو آتا ہے۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے
تھے۔“ (سورۃ لقمن سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 15)

ترجمہ: ”پھر اگر ہم نے انسان کو والدین سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے لیکن اگر وہ تجھ پر زبرد
دائیں کر ڈیو میرے ساتھ اسے جس کا تجھے ظلم نہیں شریک بنائے تو ان کی بات نہ مان۔ میری طرف ہی
تمہیں لوٹتا ہے۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کیا کرتے تھے۔“ (سورۃ علق سورۃ نمبر 29 آیت نمبر 8)
ان آیات کے تاثر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں۔

ترجمہ: ”ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر باغیانہ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سو تم
شیطان کے حامیوں سے لڑو۔ بے شک شیطان کا دائرہ کمزور ہوتا ہے۔“ (سورۃ النساء سورۃ نمبر 4
آیت نمبر 76)

یعنی ایمان والے اللہ کی راہ میں اور کفار شیطان کے لئے جہاد کرتے ہیں۔ لہذا جہاد ایک عربی لفظ
ہے جس کا مطلب صرف ”کوشش کرنا“ ہے۔ اس تاثر میں وہ لوگ جہاد کی راہ میں کوشش کرتے
ہیں ان کی یہ کوشش ”جہاد فی سبیل اللہ“ کہلاتی ہے اور وہ لوگ جو شیطان کی خاطر کوشش کرتے ہیں
ان کی یہ کوشش ”جہاد فی سبیل شیطان“ کہلاتی ہے۔

لہذا جہاد کی دو اقسام ہیں۔

1- جہاد خیر..... اچھا جہاد 2- جہاد شر..... برا جہاد

یعنی اچھے مقصد کے لئے جہاد یا کوشش کرنا اور دوسرے مقصد کے لئے جہاد یا کوشش کرنا۔

اگر ہم صرف اسلامی تناظر میں دیکھیں تو جہاد کی ایک ہی قسم ہے۔

☆ اللہ کی خاطر یعنی جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔

☆ جنگ کی خاطر جہاد کرنا۔

☆ اصلاح معاشرہ کی خاطر جہاد کرنا۔

اسلام میں کسی برائی یا برے مقصد کی خاطر جہاد کرنے کا تصور تک بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ظلم کی خاطر جہاد ہے۔ حصولِ دین کی خاطر جہاد ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر جہاد ہے۔ اسلامی جہاد صرف اپنی ذاتی اصلاح اور فلاحِ انسانیت کے لئے ہے۔ اس لئے جب جہاد کا ذکر آتا ہے تو جہاد فی سبیل اللہ سے ذکر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی لفظ بھی ہے جس کی بناء پر غیر مسلم اور مسلم دونوں نے ”جہاد“ کو ایک مقدس جنگ Holy War سمجھ لیا ہے۔ وہ حقیقت جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں کہیں بھی مقدس جنگ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی جگہ حدیث میں ”مقدس جنگ“ کا لفظ یا تذکرہ نہیں ملے گا۔

مقدس جنگ کے لئے عربی کا لفظ ”حرب مقدسہ“ ہو سکتا ہے جس کا مطلب Holy war ہوگا۔ یہ لفظ نہ تو قرآن حکیم میں مذکور ہے اور نہ یہ لفظ کسی جگہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ مقدس جنگ کا لفظ تو عیسائیوں اور یہودیوں کا خود سے بظاہر ہونا ڈائیلاگ ہے جنہوں نے اسلام کے حوالے سے کتابیں لکھنا شروع کیں اور بد قسمتی سے بعد میں مسلم متحققین نے بھی ترجمہ کرتے ہوئے جہاد کا مطلب ”مقدس جنگ“ لکھا۔ کتنی بد قسمتی کی بات ہے۔ اور اگر کوئی اسلام کے حوالے سے ایک قطعی کتاب ہے تو یہ قانون نہیں ہو جاتا۔ اور بد قسمتی سے بعض مسلم مشاہیر نے بھی جہاد کا ترجمہ مقدس جنگ یا Holy war سے کیا ہے جو مراسر فلظ ہے۔

لڑائی کے لئے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ قتال یعنی Fighting ہے۔ جس کا مطلب مارنا یا قتل کرنا ہے۔ پھر دیکھیں قتل اور لڑائی کی دو اقسام ہیں۔

1۔ اچھے مقصد کی خاطر لڑائی یا قتل۔ 2۔ برے مقصد کی خاطر لڑائی یا قتل۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ترجمہ:- ”ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر باغیان خدا کی راہ میں لڑتے ہیں۔ سوئم شیطان کے حامیوں سے لڑو۔ بے شک شیطان کا داؤ کزور ہوتا ہے۔“ (سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 78)

ایمان والے اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی خاطر لڑائی کرتے ہیں تو ایمان والوں کو شیطان کے یار و کاروں کے خلاف لڑنے دو۔ اس کا مطلب ہے برے لوگ شیطان اور شیطانی مقاصد کی خاطر لڑتے ہیں اور اچھے لوگ اللہ اور اس کی خاطر لڑتے ہیں۔ لہذا جہاد کا مطلب کسی طور بھی ”مقدس جنگ“ نہیں ہے۔ اور صرف قتال کا مطلب لڑائی کرنا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر لڑنا اور قتال فی سبیل الشیطان کا مطلب ہے شیطان کی خاطر لڑنا۔

قرآن پاک میں جہاد کا لفظ کئی مقامات پر کئی حوالوں سے استعمال ہوا ہے۔ یہ نقطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں بھی استعمال فرمایا ہے۔

قرآن پاک میں آتا ہے:

ترجمہ:- ”اور اللہ کے لئے جہاد کرو جیسا کہ اس کے لئے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اسی نے ہمیں جن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی گنجی نہیں رکھی۔“ (سورۃ الحج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 78)

ترجمہ:- ”جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت ہی بڑے اجر سے ملے ہیں اور وہی مردوں پر پائے والے ہیں۔“ (سورۃ توبہ۔ سورۃ نمبر 9 آیت نمبر 20)

چند فقرہوں کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ:

”اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے

ترجمہ:- ”جاہد وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد (کوشش) کرتا ہے اور صرف اللہ ہی جانتا ہے

کہ کون فی الحقیقت اس کی راہ میں غلوں سمیت سے کوشش کرتا ہے۔ وہ اس شخص کی مانند ہے جو مسلسل روزے رکھتا اور عبادت کرتا ہے۔ اور اگر ایک مجاہد یعنی اللہ کی راہ میں کوشش کرنے والا اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے تو اسے جنت مطا کی جائے گی اور اگر وہ واپس آتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت میں نیک صلہ ملے گا۔“ (حج بخاری جلد چہارم حدیث نمبر 48)

ترجمہ:- ”اور جو کوئی کوشش کرتا ہے تو صرف اپنی ذات کے لئے کوشش کرتا ہے۔ اللہ تو جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔“ (سورہ حکمت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 6)

چند فقرہوں کے بعد اگر نایک کہتے ہیں:

”اسی طرح آپ کو بہت سی احادیث نبوی میں بھی ایسی بات ملے گی اور جہاد کے موضوع پر بہت سے ارشادات نظر آئیں گے۔

ترجمہ:- ”حضرت مائتہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا ہمیں جہاد کے لئے نہیں جانا چاہئے؟ آپ نے فرمایا تمہارا بھترین جہاد مکمل ہو چکا ہے۔“ (حج بخاری جلد چہارم حدیث نمبر 2784)

ایک اور مقام پر حج بخاری کی حدیث شریف میں موجود ہے کہ:

ترجمہ:- ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ! کیا مجھے جہاد پر جانا چاہئے؟ (یعنی برے لوگوں کے خلاف لڑنے کے لئے؟) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا۔ پھر ان کی خدمت تمہارے لئے بھترین جہاد ہے۔ (حج بخاری جلد چہارم حدیث نمبر 5792)

ایک اور موقع پر سنن نسائی شریف میں ہے:

ترجمہ:- ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ! بھترین جہاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بھترین جہاد جاہر حاکم کے سامنے کلمہ حق یعنی حج ادا کرنا ہے۔ (سنن نسائی۔ حدیث نمبر 4209)

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاد کا لفظ مختلف مقامات پر مختلف باتوں کے لئے استعمال کیا گیا ہے اور سب سے بہترین جہاد حج اکبر کو بھی قرار دیا گیا ہے۔

ایک موقع پر والدین کی خدمت کو جہاد قرار دیا۔

ایک موقع پر حج کو جہاد قرار دیا۔

ایک موقع پر جہاد حاکم کے سامنے ملحق بیان کرنے کو بہترین جہاد قرار دیا گیا۔

حضرت سعید بن ابیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جہاد وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لئے اپنے خلاف لڑتا ہے (اپنی خواہشات کو زیر کرنے کے لئے اپنے آپ سے جنگ کرتا ہے) اور مہاجر وہ شخص ہے جو برائی سے اچائی کی طرف ہجرت کرتا ہے۔“

اس سے ظاہر ہوا کہ جہاد کا لفظ مختلف مقامات اور صورت احوال کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس خاص صورت کے مطابق اس کی تعریف ہوتی ہے۔ لہذا جہاد کے بارے میں صحیح طور پر جاننے کے لئے آپ کو قرآن پاک اور صحیح احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہوگا۔

(اس کے بعد ذکر کیا گیا ایک ایک ٹوکی اور ایک مرد کا فرضی مکالمہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں) اسی طرح سب سے بہترین، عمدہ اور مکمل جہاد یہ ہے کہ ان لوگوں تک پہنچی جائے جو اس سے بے خبر ہیں۔ جو حق اور سچ سے غافل ہیں۔ انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ سب سے بہترین جہاد فکری کی دعوت دینا ہے۔ ان لوگوں کو فکری کا پیغام دینا جس پیغام سے نا آشنا ہیں اور حق نہیں سمجھتے۔ (مجموعہ خطبات ذکر کیا گیا پارٹ 2 صفحہ 110 تا 123)

ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام گفتگو میں جہاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ”خلیفہ پوری دنیا میں

ایک ہوگا اس کے کہنے سے جہاد ہوگا نہ فرض نہ ہوگا۔ جہاد جہاد میں بھی کر رہا ہوں۔“

جناب ذکر کیا گیا اپنی تقریر ”جہاد اور دہشت گردی۔ جہاد کا اصل مطلب“

میں ایک جگہ کہتے ہیں:

”جہاں تک جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق ہے تو اس کے لئے واضح احکامات اور حالات موجود ہیں اور برے لوگوں سے جنگ کا حکم ہے اس حوالے سے قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ موجود ہیں۔“
قرآن پاک کی سورۃ بقرہ ص 2 آیت نمبر 190 تا 194 میں ہے۔

ترجمہ:- ”اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے نہ بڑھو۔ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور کافروں کو جہاں پاؤں لگ کر دو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اور ان کا لہذا تو قتل سے بھی خوف ہے۔ اور سبھ حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں۔ اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو۔ کافروں کی یکساں سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز رہیں تو تک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے۔ اور ایک اللہ کی عبادت ہو۔ پھر اگر وہ باز آئیں تو زیادتی نہ کرو مگر عالموں پر۔ مہ حرام کے بدلے مہ حرام اور اوب کے بدلے اوب ہے۔ جو تم سے زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو۔ اتنی ہی جتنی اس نے کی۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔“ (بحوالہ خطبات اکرنا یک پارٹ 2 صفحہ 131)

خلافت میں جہاد کا معنی

جہاد اسلام کی اصطلاح ہے۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی چوٹی کہا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ”کہ غیر مسلم بھی جہاد کرتے ہیں۔“ ڈاکٹر صاحب نے جہاد کی اصطلاح کو بگاڑ کر دینی اصطلاحات ”اچھا جہاد“ برا جہاد“ حریف کرائی ہیں۔ اور اسے قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ جبکہ یہ تفسیر ہمارے کے ذمہ میں آتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جہاد کی ایک ہی قسم ہے۔ ایک جگہ ڈاکٹر صاحب نے حج اکبر کو جہاد قرار دے دیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی یہ تفسیر دینی اصطلاحات کو بگاڑنے کی بدترین کوشش ہے۔

۔۔۔ نہ آتا ہمارا تو جیتا بھی نہیں آتا
ہمارے غول کیا جس کو پینہ بھی نہیں آتا

نیز جہاد کے بارے میں بخاری شریف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کرشن اور جن

کے بیان کے ساتھ ملانا بھی وحدت ادیان یا عالمی برادری کا پرچار ہے۔

اسی طرح مسلم مشاہیر میں سے کسی نے بھی جہاد کا ترجمہ مقدس جنگ یا Holy war سے نہیں کیا بلکہ سودی صاحب۔ وحید الدین خان۔ محمد حسین مٹلوی اور ان جیسے غیر مقلدین نے اپنی تالیفات میں مسلم مشاہیر کی طرف نسبت کر دی ہے چنانچہ اکثر صاحب نے بھی ان کی تقلید میں بغیر حوالہ دہانی کی تفریر کر دی ہے۔ چاہے تو یہ تھا کہ ان مشاہیر کا نام بھی بتا دیتے تاکہ معلوم ہو سکا کہ مشاہیر انہی غیر مقلدین کے کو نہیں ہیں۔

☆ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ لفظ جہاد لڑائی کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا لہذا جہاد ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب صرف ”کوشش کرنا“ ہے۔ جبکہ مشہور عربی فقیہ ابن احمد القراہیدی جن کی مشہور کتاب ”کتاب الجہن“ ہے۔ جو اس وقت لکھت کی اولین کتب میں سر فہرست ہے وہ جہاد کا معنی لڑائی بتاتے ہیں۔

وَجَاهَدْتُ الْعَدُوَّ مُجَاهِدَةً وَهِيَ قِتَالُكَ لِقَامِ

(کتاب العین۔ المؤلف: الخلیل بن أحمد۔ حرف الہاء۔ باب الہاء والجمہ والندال المعملہ)

دیگر تصویروں کی رائے ملاحظہ ہو۔

لغت کی محروف کتاب القاموس کی ضخیم شرح تاج العروس میں مرقوم ہے۔

وَالْجِهَادُ بِالْكَسْرِ: الْقِتَالُ مَعَ الْعَدُوِّ كَالْمُجَاهِدَةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ" قَالَ جَاهَدَ الْعَدُوَّ مُجَاهِدَةً وَجِهَادًا: قَاتَلَهُ

(باب الندال المعملہ۔ تاج العروس من جواهر القاموس۔ المؤلف: محمد بن

محمد بن عبد الرزاق الحسینی ابو الفہر الملقب بمرئی الزبیدی)

لسان العرب کے مصنف ابن حنبلہ وغیرہ کی رائے ملاحظہ ہو۔

وَجَاهَدَ الْعَدُوَّ مُجَاهِدَةً وَجِهَادًا قَاتَلَهُ

(حرف الذال۔ لسان العرب۔ المؤلف: محمد بن مکرم بن منظور الأفریقی المصري)
القاموس المکی میں بیان کردہ معانی بھی ملاحظہ ہوں۔ والكسر: الإفعال مع التثنية كالتعجب والتعجب.

(فصل العجم۔ باب الذال۔ القاموس المحيط۔ المؤلف: اللیث بن ابی مرزبان)

ہم نے جہاد کے حقیقی معنی کتب لغت سے درج کر دیے ہیں۔ جبکہ اکثر صاحب اس بات پر مصر ہیں کہ ”اسی طرح سب سے بہترین، عمدہ اور مکمل جہاد یہ ہے کہ ان لوگوں تک پہنچی جائے جو اس سے بے خبر ہیں۔ جو حق اور حق سے غافل ہیں۔ انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ سب سے بہترین جہاد نیکی کی دعوت دینا ہے۔“

دوسرے معنی میں اکثر صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جہاد اپنے حقیقی معنی میں مشتمل نہیں۔ گادیانی۔ غیر مقلدین۔ مودودی صاحب اور ان کے دیگر ہم نوا بھی یکساں بات کہتے ہیں۔ غیر مقلدین کے ہم نوا جناب مودودی صاحب کا اعتراض اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو۔

حالانکہ مشکوٰۃ صفحہ ۳۳ پر بحوالہ بخاری و مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شریک ہونے کی اجازت چاہی آپ نے فرمایا تمہارا (یعنی عورتوں کا) جہاد حج ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد میں بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں ان کا برداشت کرنا عورتوں کے بس کا نہیں یہ کام مردوں کا ہے عورتیں اگر ان کاموں سے بڑھ کر زیادہ ثواب کا کام کرنا چاہیں جہاد میں مدد کر کرتی ہیں تو ان کو حج کرنا چاہیے۔ سوائے اس کے کہ جہاد فرض میں ہو جائے تو مرد و عورت سب پر لازم ہے۔ چنانچہ حج ان کے فرض میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورتوں پر بھی کسی طرح کا جہاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عورتوں پر ایک ایسا جہاد ہے جس میں جگہ نہیں یعنی مرد و عورت اگر جہاد سے مرد و عورت یعنی لڑائی اور جنگ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیوں فرمایا کہ عورتوں پر ایک ایسا جہاد ہے جس میں جگہ نہیں یعنی مرد و عورت۔

آیات قرآنی سے جہاد کا ثبوت بھی اگلے صفحات پر ملاحظہ فرمائیں

... اس بات پر کہ ہم نے اس کی تائید کی ہے۔ یہ سب باتیں اس کی تائید کے لئے ہیں۔ یہ سب باتیں اس کی تائید کے لئے ہیں۔ یہ سب باتیں اس کی تائید کے لئے ہیں۔

تفہیمات

مستقل

اس کے بعد ہم نے اس کی تائید کی ہے۔ یہ سب باتیں اس کی تائید کے لئے ہیں۔ یہ سب باتیں اس کی تائید کے لئے ہیں۔ یہ سب باتیں اس کی تائید کے لئے ہیں۔

الجہاد فی الاسلام

سید ابوالاعلیٰ مودودی

بعض معرکۃ الاسلام کی تشریح و توضیح
سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک پبلیکیشنز اینڈ ڈسٹریبیوٹ لیمٹڈ

۱۱۳، شاہ فادر مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

ادارۃ ترجمانِ مفتی سکران احمد لاہور

الجہاد فی الاسلام کے دورے ذیل الفاظ پر غور فرمائیں کہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۳ برس تک عرب کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، وعظ و تبلیغ کا جو موثر سے موثر انداز ہو سکتا تھا اسے اختیار کیا، مضبوط دلائل دیے، واضح جہتیں پیش کیں، فصاحت و بلاغت اور زور و خطابت سے دلوں کو گرا دیا، اللہ کی جانب سے مجاہدین کی طرف سے دیکھے گئے، اپنے اخلاق اور اپنی پاک زندگی سے نیکی کا بہترین نمونہ پیش کیا اور کوئی ذریعہ ایسا نہ پھوڑا جو حق کے اظہار و اثبات کے لیے مفید ہو سکتا تھا، لیکن آپ کی قوم نے آفتاب کی طرح آپ کی صداقت کے روشن ہو جانے کے باوجود آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حق ان کے سامنے خوب ظاہر ہو چکا تھا۔ انہوں نے برای العین دیکھ لیا تھا کہ جس راہ کی طرف ان کا ہادی انہیں بلا رہا ہے وہ سیدھی راہ ہے۔ اس کے باوجود صرف یہ چیز انہیں اس راہ کو اختیار کرنے سے روک رہی تھی کہ ان لذتوں کو چھوڑنا انہیں ناگوار تھا۔ حاکمانہ بے قیدی کی زندگی میں انہیں مائل تھیں۔ لیکن جب وعظ و تبلیغ کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی اور بالکل مامورۃ اودم و اموال بدعی فہو تحت قدمی ہاتھین (۱) کا اعلان کر کے تمام موروثی امتیازات کا خاتمہ کر دیا، عزت و اقتدار کے تمام رکھی جوں کو توڑ دیا، ملک میں ایک منظم اور منضبط حکومت قائم کر دی، اخلاقی قوانین کو بے درنافذ کر کے اس بدکاری و گناہ نگاری کی آزادی کو سلب کر لیا

جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق تفہیمات جلد اول میں بیان کی گئی رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی پالیسی

اب تفہیمات جلد اول کے صفحہ ۹ کی درج ذیل عبارت دو بار مطالعہ فرمائیں۔

”ہمیں پالیسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد خلفائے راشدین نے عمل کیا۔ عرب، جہاں مسلم پارٹی پیدا ہوئی تھی، سب سے پہلے اسی کو اسلامی حکومت کے زیرِ تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے ممالک کو اپنے اصول و مسلک کی طرف دعوت دی، مگر اس کا انتظار نہ کیا کہ یہ دعوت قبول کی جاتی ہے یا نہیں، بلکہ قوت حاصل کرتے ہی رومی سلطنت سے تصادم شروع کر دیا۔ آنحضرت کے بعد جب حضرت ابوبکرؓ پارٹی کے لیڈر ہوئے تو انہوں نے روم اور ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومت پر حملہ کر دیا اور پھر حضرت عمرؓ نے اس حملہ کو کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچا دیا۔“

اس عبارت کو پمفلٹ بعنوان جہاد فی سبیل اللہ کے صفحات ۲۵ اور ۲۶ پر درج ذیل عبارت سے بدل دیا گیا ہے۔

پمفلٹ جہاد فی سبیل اللہ میں بیان کی گئی رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی پالیسی

”ہمیں پالیسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بعد خلفائے راشدین نے عمل کیا۔ عرب، جہاں مسلم پارٹی پیدا ہوئی تھی، سب سے پہلے اسی کو اسلامی حکومت کے زیرِ تسلیم کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اطراف کے ممالک کو اپنے اصول و مسلک کی طرف دعوت دی۔ پھر جب ان کے برسرِ اقتدار لوگوں نے اس دعوت، اصلاح کو رد کر دیا تو آپ نے ان کے خلاف جنگی کارروائی کا تہیہ کر لیا۔ غزوہ تبوک اسی سلسلہ میں آئی تھی۔ آنحضرتؐ کے بعد جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پارٹی کے لیڈر ہوئے تو انہوں نے روم اور ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومتوں پر حملہ کیا۔ پھر حضرت عمرؓ نے اس حملہ کو کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچا دیا۔“

اس تبدیلی کی ضرورت کا احساس کب ہوا؟ اور کس نے یہ تبدیلی

کی ہے؟ اس کا جواب فراہم کرنا مذکورہ کتاب اور پمفلٹ شائع کرنے والے ادارہ ہی کی ذمہ داری ہے۔

مدنی آیات جہاد کل آیات ۵۵۸

بقرہ	آل عمران	نساء	مائدہ	انفال	توبہ	حج	نور	احزاب	محمد
۲	۳	۴	۵	۸	۹	۱۱	۱۲	۱۳	۳۱
۱۰۹	۲	۹۵۲۶۹	۲	۱	۱۶۹	۵۳۱۹	۵۳	۲۵۶۹	۱
۱۱۰	۳	۹۵۲۶۸	۳	۲	۱۷۰	۵۳۳۸	۵۴	۲۵۶۸	۲
۱۱۱	۴	۹۵۲۶۷	۴	۳	۱۷۱	۵۳۵۷	۵۵	۲۵۶۷	۳
۱۱۲	۵	۹۵۲۶۶	۵	۴	۱۷۲	۵۳۷۶	۵۶	۲۵۶۶	۴
۱۱۳	۶	۹۵۲۶۵	۶	۵	۱۷۳	۵۳۹۵	۵۷	۲۵۶۵	۵
۱۱۴	۷	۹۵۲۶۴	۷	۶	۱۷۴	۵۴۱۴	۵۸	۲۵۶۴	۶
۱۱۵	۸	۹۵۲۶۳	۸	۷	۱۷۵	۵۴۳۳	۵۹	۲۵۶۳	۷
۱۱۶	۹	۹۵۲۶۲	۹	۸	۱۷۶	۵۴۵۲	۶۰	۲۵۶۲	۸
۱۱۷	۱۰	۹۵۲۶۱	۱۰	۹	۱۷۷	۵۴۷۱	۶۱	۲۵۶۱	۹
۱۱۸	۱۱	۹۵۲۶۰	۱۱	۱۰	۱۷۸	۵۴۹۰	۶۲	۲۵۶۰	۱۰
۱۱۹	۱۲	۹۵۲۵۹	۱۲	۱۱	۱۷۹	۵۵۰۹	۶۳	۲۵۵۹	۱۱
۱۲۰	۱۳	۹۵۲۵۸	۱۳	۱۲	۱۸۰	۵۵۲۸	۶۴	۲۵۵۸	۱۲
۱۲۱	۱۴	۹۵۲۵۷	۱۴	۱۳	۱۸۱	۵۵۴۷	۶۵	۲۵۵۷	۱۳
۱۲۲	۱۵	۹۵۲۵۶	۱۵	۱۴	۱۸۲	۵۵۶۶	۶۶	۲۵۵۶	۱۴
۱۲۳	۱۶	۹۵۲۵۵	۱۶	۱۵	۱۸۳	۵۵۸۵	۶۷	۲۵۵۵	۱۵
۱۲۴	۱۷	۹۵۲۵۴	۱۷	۱۶	۱۸۴	۵۶۰۴	۶۸	۲۵۵۴	۱۶
۱۲۵	۱۸	۹۵۲۵۳	۱۸	۱۷	۱۸۵	۵۶۲۳	۶۹	۲۵۵۳	۱۷
۱۲۶	۱۹	۹۵۲۵۲	۱۹	۱۸	۱۸۶	۵۶۴۲	۷۰	۲۵۵۲	۱۸
۱۲۷	۲۰	۹۵۲۵۱	۲۰	۱۹	۱۸۷	۵۶۶۱	۷۱	۲۵۵۱	۱۹
۱۲۸	۲۱	۹۵۲۵۰	۲۱	۲۰	۱۸۸	۵۶۸۰	۷۲	۲۵۵۰	۲۰
۱۲۹	۲۲	۹۵۲۴۹	۲۲	۲۱	۱۸۹	۵۷۰۰	۷۳	۲۵۴۹	۲۱
۱۳۰	۲۳	۹۵۲۴۸	۲۳	۲۲	۱۹۰	۵۷۱۹	۷۴	۲۵۴۸	۲۲
۱۳۱	۲۴	۹۵۲۴۷	۲۴	۲۳	۱۹۱	۵۷۳۸	۷۵	۲۵۴۷	۲۳
۱۳۲	۲۵	۹۵۲۴۶	۲۵	۲۴	۱۹۲	۵۷۵۷	۷۶	۲۵۴۶	۲۴
۱۳۳	۲۶	۹۵۲۴۵	۲۶	۲۵	۱۹۳	۵۷۷۶	۷۷	۲۵۴۵	۲۵
۱۳۴	۲۷	۹۵۲۴۴	۲۷	۲۶	۱۹۴	۵۷۹۵	۷۸	۲۵۴۴	۲۶
۱۳۵	۲۸	۹۵۲۴۳	۲۸	۲۷	۱۹۵	۵۸۱۴	۷۹	۲۵۴۳	۲۷
۱۳۶	۲۹	۹۵۲۴۲	۲۹	۲۸	۱۹۶	۵۸۳۳	۸۰	۲۵۴۲	۲۸
۱۳۷	۳۰	۹۵۲۴۱	۳۰	۲۹	۱۹۷	۵۸۵۲	۸۱	۲۵۴۱	۲۹
۱۳۸	۳۱	۹۵۲۴۰	۳۱	۳۰	۱۹۸	۵۸۷۱	۸۲	۲۵۴۰	۳۰
۱۳۹	۳۲	۹۵۲۳۹	۳۲	۳۱	۱۹۹	۵۸۹۰	۸۳	۲۵۳۹	۳۱
۱۴۰	۳۳	۹۵۲۳۸	۳۳	۳۲	۲۰۰	۵۹۰۹	۸۴	۲۵۳۸	۳۲
۱۴۱	۳۴	۹۵۲۳۷	۳۴	۳۳	۲۰۱	۵۹۲۸	۸۵	۲۵۳۷	۳۳
۱۴۲	۳۵	۹۵۲۳۶	۳۵	۳۴	۲۰۲	۵۹۴۷	۸۶	۲۵۳۶	۳۴
۱۴۳	۳۶	۹۵۲۳۵	۳۶	۳۵	۲۰۳	۵۹۶۶	۸۷	۲۵۳۵	۳۵
۱۴۴	۳۷	۹۵۲۳۴	۳۷	۳۶	۲۰۴	۵۹۸۵	۸۸	۲۵۳۴	۳۶
۱۴۵	۳۸	۹۵۲۳۳	۳۸	۳۷	۲۰۵	۵۹۹۹	۸۹	۲۵۳۳	۳۷
۱۴۶	۳۹	۹۵۲۳۲	۳۹	۳۸	۲۰۶	۶۰۱۸	۹۰	۲۵۳۲	۳۸
۱۴۷	۴۰	۹۵۲۳۱	۴۰	۳۹	۲۰۷	۶۰۳۷	۹۱	۲۵۳۱	۳۹
۱۴۸	۴۱	۹۵۲۳۰	۴۱	۴۰	۲۰۸	۶۰۵۶	۹۲	۲۵۳۰	۴۰
۱۴۹	۴۲	۹۵۲۲۹	۴۲	۴۱	۲۰۹	۶۰۷۵	۹۳	۲۵۲۹	۴۱
۱۵۰	۴۳	۹۵۲۲۸	۴۳	۴۲	۲۱۰	۶۰۹۴	۹۴	۲۵۲۸	۴۲
۱۵۱	۴۴	۹۵۲۲۷	۴۴	۴۳	۲۱۱	۶۱۱۳	۹۵	۲۵۲۷	۴۳
۱۵۲	۴۵	۹۵۲۲۶	۴۵	۴۴	۲۱۲	۶۱۳۲	۹۶	۲۵۲۶	۴۴
۱۵۳	۴۶	۹۵۲۲۵	۴۶	۴۵	۲۱۳	۶۱۵۱	۹۷	۲۵۲۵	۴۵
۱۵۴	۴۷	۹۵۲۲۴	۴۷	۴۶	۲۱۴	۶۱۷۰	۹۸	۲۵۲۴	۴۶
۱۵۵	۴۸	۹۵۲۲۳	۴۸	۴۷	۲۱۵	۶۱۸۹	۹۹	۲۵۲۳	۴۷
۱۵۶	۴۹	۹۵۲۲۲	۴۹	۴۸	۲۱۶	۶۲۰۸	۱۰۰	۲۵۲۲	۴۸
۱۵۷	۵۰	۹۵۲۲۱	۵۰	۴۹	۲۱۷	۶۲۲۷	۱۰۱	۲۵۲۱	۴۹
۱۵۸	۵۱	۹۵۲۲۰	۵۱	۵۰	۲۱۸	۶۲۴۶	۱۰۲	۲۵۲۰	۵۰
۱۵۹	۵۲	۹۵۲۱۹	۵۲	۵۱	۲۱۹	۶۲۶۵	۱۰۳	۲۵۱۹	۵۱
۱۶۰	۵۳	۹۵۲۱۸	۵۳	۵۲	۲۲۰	۶۲۸۴	۱۰۴	۲۵۱۸	۵۲
۱۶۱	۵۴	۹۵۲۱۷	۵۴	۵۳	۲۲۱	۶۳۰۳	۱۰۵	۲۵۱۷	۵۳
۱۶۲	۵۵	۹۵۲۱۶	۵۵	۵۴	۲۲۲	۶۳۲۲	۱۰۶	۲۵۱۶	۵۴
۱۶۳	۵۶	۹۵۲۱۵	۵۶	۵۵	۲۲۳	۶۳۴۱	۱۰۷	۲۵۱۵	۵۵
۱۶۴	۵۷	۹۵۲۱۴	۵۷	۵۶	۲۲۴	۶۳۶۰	۱۰۸	۲۵۱۴	۵۶
۱۶۵	۵۸	۹۵۲۱۳	۵۸	۵۷	۲۲۵	۶۳۷۹	۱۰۹	۲۵۱۳	۵۷
۱۶۶	۵۹	۹۵۲۱۲	۵۹	۵۸	۲۲۶	۶۳۹۸	۱۱۰	۲۵۱۲	۵۸
۱۶۷	۶۰	۹۵۲۱۱	۶۰	۵۹	۲۲۷	۶۴۱۷	۱۱۱	۲۵۱۱	۵۹
۱۶۸	۶۱	۹۵۲۱۰	۶۱	۶۰	۲۲۸	۶۴۳۶	۱۱۲	۲۵۱۰	۶۰
۱۶۹	۶۲	۹۵۲۰۹	۶۲	۶۱	۲۲۹	۶۴۵۵	۱۱۳	۲۵۰۹	۶۱
۱۷۰	۶۳	۹۵۲۰۸	۶۳	۶۲	۲۳۰	۶۴۷۴	۱۱۴	۲۵۰۸	۶۲
۱۷۱	۶۴	۹۵۲۰۷	۶۴	۶۳	۲۳۱	۶۴۹۳	۱۱۵	۲۵۰۷	۶۳
۱۷۲	۶۵	۹۵۲۰۶	۶۵	۶۴	۲۳۲	۶۵۱۲	۱۱۶	۲۵۰۶	۶۴
۱۷۳	۶۶	۹۵۲۰۵	۶۶	۶۵	۲۳۳	۶۵۳۱	۱۱۷	۲۵۰۵	۶۵
۱۷۴	۶۷	۹۵۲۰۴	۶۷	۶۶	۲۳۴	۶۵۵۰	۱۱۸	۲۵۰۴	۶۶
۱۷۵	۶۸	۹۵۲۰۳	۶۸	۶۷	۲۳۵	۶۵۶۹	۱۱۹	۲۵۰۳	۶۷
۱۷۶	۶۹	۹۵۲۰۲	۶۹	۶۸	۲۳۶	۶۵۸۸	۱۲۰	۲۵۰۲	۶۸
۱۷۷	۷۰	۹۵۲۰۱	۷۰	۶۹	۲۳۷	۶۶۰۷	۱۲۱	۲۵۰۱	۶۹
۱۷۸	۷۱	۹۵۲۰۰	۷۱	۷۰	۲۳۸	۶۶۲۶	۱۲۲	۲۵۰۰	۷۰
۱۷۹	۷۲	۹۵۱۹۹	۷۲	۷۱	۲۳۹	۶۶۴۵	۱۲۳	۲۴۹۹	۷۱
۱۸۰	۷۳	۹۵۱۹۸	۷۳	۷۲	۲۴۰	۶۶۶۴	۱۲۴	۲۴۹۸	۷۲
۱۸۱	۷۴	۹۵۱۹۷	۷۴	۷۳	۲۴۱	۶۶۸۳	۱۲۵	۲۴۹۷	۷۳
۱۸۲	۷۵	۹۵۱۹۶	۷۵	۷۴	۲۴۲	۶۷۰۲	۱۲۶	۲۴۹۶	۷۴
۱۸۳	۷۶	۹۵۱۹۵	۷۶	۷۵	۲۴۳	۶۷۲۱	۱۲۷	۲۴۹۵	۷۵
۱۸۴	۷۷	۹۵۱۹۴	۷۷	۷۶	۲۴۴	۶۷۴۰	۱۲۸	۲۴۹۴	۷۶
۱۸۵	۷۸	۹۵۱۹۳	۷۸	۷۷	۲۴۵	۶۷۵۹	۱۲۹	۲۴۹۳	۷۷
۱۸۶	۷۹	۹۵۱۹۲	۷۹	۷۸	۲۴۶	۶۷۷۸	۱۳۰	۲۴۹۲	۷۸
۱۸۷	۸۰	۹۵۱۹۱	۸۰	۷۹	۲۴۷	۶۷۹۷	۱۳۱	۲۴۹۱	۷۹
۱۸۸	۸۱	۹۵۱۹۰	۸۱	۸۰	۲۴۸	۶۸۱۶	۱۳۲	۲۴۹۰	۸۰
۱۸۹	۸۲	۹۵۱۸۹	۸۲	۸۱	۲۴۹	۶۸۳۵	۱۳۳	۲۴۸۹	۸۱
۱۹۰	۸۳	۹۵۱۸۸	۸۳	۸۲	۲۵۰	۶۸۵۴	۱۳۴	۲۴۸۸	۸۲
۱۹۱	۸۴	۹۵۱۸۷	۸۴	۸۳	۲۵۱	۶۸۷۳	۱۳۵	۲۴۸۷	۸۳
۱۹۲	۸۵	۹۵۱۸۶	۸۵	۸۴	۲۵۲	۶۸۹۲	۱۳۶	۲۴۸۶	۸۴
۱۹۳	۸۶	۹۵۱۸۵	۸۶	۸۵	۲۵۳	۶۹۱۱	۱۳۷	۲۴۸۵	۸۵
۱۹۴	۸۷	۹۵۱۸۴	۸۷	۸۶	۲۵۴	۶۹۳۰	۱۳۸	۲۴۸۴	۸۶
۱۹۵	۸۸	۹۵۱۸۳	۸۸	۸۷	۲۵۵	۶۹۴۹	۱۳۹	۲۴۸۳	۸۷
۱۹۶	۸۹	۹۵۱۸۲	۸۹	۸۸	۲۵۶	۶۹۶۸	۱۴۰	۲۴۸۲	۸۸
۱۹۷	۹۰	۹۵۱۸۱	۹۰	۸۹	۲۵۷	۶۹۸۷	۱۴۱	۲۴۸۱	۸۹
۱۹۸	۹۱	۹۵۱۸۰	۹۱	۹۰	۲۵۸	۶۹۹۹	۱۴۲	۲۴۸۰	۹۰
۱۹۹	۹۲	۹۵۱۷۹	۹۲	۹۱	۲۵۹	۷۰۱۸	۱۴۳	۲۴۷۹	۹۱
۲۰۰	۹۳	۹۵۱۷۸	۹۳	۹۲	۲۶۰	۷۰۳۷	۱۴۴	۲۴۷۸	۹۲
۲۰۱	۹۴	۹۵۱۷۷	۹۴	۹۳	۲۶۱	۷۰۵۶	۱۴۵	۲۴۷۷	۹۳
۲۰۲	۹۵	۹۵۱۷۶	۹۵	۹۴	۲۶۲	۷۰۷۵	۱۴۶	۲۴۷۶	۹۴
۲۰۳	۹۶	۹۵۱۷۵	۹۶	۹۵	۲۶۳	۷۰۹۴	۱۴۷	۲۴۷۵	۹۵
۲۰۴	۹۷	۹۵۱۷۴	۹۷	۹۶	۲۶۴	۷۱۱۳	۱۴۸	۲۴۷۴	۹۶
۲۰۵	۹۸	۹۵۱۷۳	۹۸	۹۷	۲۶۵	۷۱۳۲	۱۴۹	۲۴۷۳	۹۷
۲۰۶	۹۹	۹۵۱۷۲	۹۹	۹۸	۲۶۶	۷۱۵۱	۱۵۰	۲۴۷۲	۹۸
۲۰۷	۱۰۰	۹۵۱۷۱	۱۰۰	۹۹	۲۶۷	۷۱۷۰	۱۵۱	۲۴۷۱	۹۹
۲۰۸	۱۰۱	۹۵۱۷۰	۱۰۱	۱۰۰	۲۶۸	۷۱۸۹	۱۵۲	۲۴۷۰	۱۰۰
۲۰۹	۱۰۲	۹۵۱۶۹	۱۰۲	۱۰۱	۲۶۹	۷۲۰۸	۱۵۳	۲۴۶۹	۱۰۱
۲۱۰	۱۰۳	۹۵۱۶۸	۱۰۳	۱۰۲	۲۷۰	۷۲۲۷	۱۵۴	۲۴۶۸	۱۰۲
۲۱۱	۱۰۴	۹۵۱۶۷	۱۰۴	۱۰۳	۲۷۱	۷۲۴۶	۱۵۵	۲۴۶۷	۱۰۳
۲۱۲	۱۰۵	۹۵۱۶۶	۱۰۵	۱۰۴	۲۷۲	۷۲۶۵	۱۵۶	۲۴۶۶	۱۰۴
۲۱۳	۱۰۶	۹۵۱۶۵	۱۰۶	۱۰۵	۲۷۳	۷۲۸۴	۱۵۷	۲۴۶۵	۱۰۵
۲۱۴	۱۰۷	۹۵۱۶							

ملکی قصص و اشارات جہاد

کل آیات ۵۷۰

نظم	بنی اسرائیل	تہف	نبیاء	فرقان	نمل	قصص	عنکبوت
۲	۱	۱۵	۳	۱	۲۳	۱	۵
۱۰	۸۱	۹۷۶۳	۸	۵۲	۶۶۲۳	۹۵	۲
۱۶۶			۲۳				۳
			۵۳				۵
							۶
							۶۵
۸۰	۲	صدقات	۴	۳۰	۴۰	۱۰۱	۴۰
۷	۱	۳	۱		۱	۱	۱
۷۵۱	۱	۷۵۲ ۱۷۳ ۱۷۵	۳۱	۵۵	۷	۲۰	۲

اشارات جہاد

کل آیات ۱۹۳

حضرت لاہوری رحمہ اللہ

بقرہ	ال عمران	نساء	مائدہ	نور	عنکبوت	رعد	جبرائیل	حدید
۵	۵	۳	۲	۱	۲۱	۲۰	۱۸	۲۹
۱۰	۱۶	۸۵	۳۲	۵۷	صلوات	صلوات	صلوات	صلوات
۱۹۷	۱۵	۲۰						
۹۶	۳۰	۱۵۰						
۲۱۹	۱۳۱							
۲۲۰	۱۳۲							
	۱۳۳							
	۳۳۳							

جنرل ڈاکٹر صاحب کو نصاریٰ اور ہندوؤں سے کوئی شکایت نہیں
جناب ڈاکٹر ٹیک اپنی تقریر ”جہاد اور دہشت گردی۔ جہاد کا اصل مفہوم“ میں ڈاکٹر جہاد اپنی ہائپر
جنوبی ہندوستان میں چٹائی (شہر) کے لئے امریکی کونسل جنرل کی تقریر کی تائید کرتے ہیں جس نے
ان کی تقریر سے پہلے تقریر کی۔

”میں (ڈاکٹر ٹیک) ذاتی طور پر ڈاکٹر جہاد کی اس بات سے اتفاق کریں گا کہ امریکی قوم
اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ میں خود کی بار امریکہ چاچکا ہوں اور امریکی عوام مجموعی طور پر اسلام کے
خلاف نہیں ہے۔ اور یہی بات میرے ہندوستانی بھائیوں پر بھی صادق آتی ہے کہ مجموعی طور پر ہندو
اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔ بلکہ چند ہندوؤں کا ایک گروہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اسلام کے
خلاف پراپیگنڈا کر رہا ہے۔ اسی طرح چند یورپین بھی ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لئے اسلام کو دہشت
تہدید بنا رہے ہیں۔ دہشت گرد عوام الناس کو اسلام سے کوئی شکایت نہیں۔ میں اتفاق کرتا ہوں کہ امریکی
عوام اور افریقی عوام مجموعی طور پر اسلام کے خلاف نہیں ہیں۔ صرف تھوڑے سے انتہا پسند اسلام کے
خلاف ہیں اور بد قسمتی سے یہی لوگ بیڑیا پر چماتے ہوئے ہیں۔“

(بحوالہ خطبات ڈاکٹر ٹیک پارٹ 2 صفحہ 125)

☆ جس امریکی فوج نے افغانستان و عراق کو جہاد پراد کر دیا کیا دہشت گردی سے آئی تھی؟ مدارس
پر بمباری۔ مساجد کی بربادی۔ محصور بچوں اور بے گناہ عوام پر ذرا خون چلے شاید ڈاکٹر صاحب کی
لہجہ کے مطابق اسلام کی محبت میں کچے جارہے ہیں دشمنی میں نہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کو کتنی
دشوار ہیں کا سامنا ہے اس کی تفصیل مشہور کالم نگار برسر محمد خان صاحب نے ہفت روزہ ضرب مومن
کراچی میں اپنے کئی کالموں میں لکھی ہے۔

روزنامہ نوائے وقت لاہور 11 جولائی 2009ء آخری صفحہ پر یہ دفتر میں نمایاں جگہ موجود ہیں۔
”آسٹریلیا پر کھ کی عدالت نے اسلامی مرکز میں جمعہ پر پابندی عائد کر دی کیونکہ نماز جمعہ کی وجہ سے
لوگوں کا اجتماع ہو جاتا ہے اور علاقہ میں موجود تمام کارپارنگ اپنے استعمال میں لے آتے ہیں۔“

”مسلم اکثریتی علاقہ اردھنگی بھن میں نماز جمعہ پابندی لگا دی۔ مظاہرہ کرنے والوں کو گرفتار کرنے کے لیے ایلی کا پٹروں کا استعمال کیا۔ گذشتہ روز مسلم اکثریتی صوبہ سکياگ میں بھی بعض مساجد بند کرنے پر مسلمانوں نے مظاہرہ کیا اور جواہر لال نہرو نے دیا گیا۔“

مساجد کا بند کیا جانے والا اکثر صاحب کے فلسفے کے مطابق نفرت کا نشہ تو کیا ان غیر مسلموں کی اسلام دوستی کا ثبوت ہے؟ کیا مغربی ممالک میں نماز جمعہ کی اجازت منسوخ کرنے کے تعصب کی علامت نہیں؟

ڈاکٹر ڈاکر صاحب نے اسلامی جہاد کی ترجمانی نہیں کی بلکہ اپنے مغربی آقاؤں کے نظریات کو پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے اوپر دج کہ مجھے چار تقریری حوالوں میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ غیر مقلدین کے عقائد سے ہم آہنگ ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

☆ انگریز اور غیر مقلدیت

انگریز جس کے اقتدار میں برصغیر میں مسلمانوں کا بیٹا وہ بھرتہ غیر مقلدین پر نوابزادات برسا رہا تھا۔ لادھیت کے اس طم برادر فرقہ کو انگریزوں نے ہی وجود بخشا اور اسی نے پردہن چڑھایا وہ انگریزوں سے پہلے اس جماعت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب کی مشہور کتاب ”ترجمان دہلیہ“ کا خلاصہ یہ ہے ”بھوپال کے حکام ہمیشہ ”مذہبی آزادی“ (غیر مقلدیت) کے لئے کوشاں رہے۔ کیونکہ یہی برطانوی حکومت کا مقصود و مطلوب ہے۔۔۔۔۔ ہمیں اعتراض ہے کہ برطانوی حکومت ہی ”حکومت مالیہ“ ہے جس نے ہر جگہ ہر ایک کو۔۔۔ پہلے بھی انصاف کی نظر سے دیکھا تو اس تجربہ پر پہنچا کہ کسی ایک (مسلمان) کو بھی محض تہمت اور برہتان کی بنیاد پر سزا نہیں دی گئی ہے۔۔۔۔۔ حکومت برطانیہ نے ”مذہبی آزادی“ کے واسطے دھانک جاری کر دیئے ہیں (ترجمان دہلیہ صفحہ ۲)

☆ مذہبی آزادی سے مسرود

آپ خود اعتراف کر لیجئے یہ ”مذہبی آزادی“ جو غیر مقلدیت سے عبارت ہے کس کے ٹکڑوں پر مل کر جمان ہوئی ہے۔ آگے لڑاتے ہیں ”برطانوی حکومت سے بغض وہی رکھتا ہے جو

”نہ ہی آزادی“ سے انھیں رکھتا ہے اور اپنے قیودوں (پاؤں) میں آباد اہلاد سے متول کسی خاص مذہب (تقلید) کی بیڑیاں اہل رنگی ہیں (ترجمان واپسہ صفحہ ۵) یہ اشد احتلاف کی طرف ہے جو عالم انگریز کے خلاف برسرِ کار تھے جب کہ غیر مقلدین ان سے اپنے رواہا مضبوط کر رہے تھے۔ چنانچہ نواب صدیق حسن خان صاحب آگے لکھتے ہیں۔ مرہمہ نواب سے ہماری آزادی حکومت برطانیہ کا میں مطلوب و مقصود ہے (ترجمان واپسہ صفحہ ۱۲)

جب انگریز کی طرف سے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم اُچائے جا رہے تھے اور شعائر اسلام کی ادا نگہی میں رکاوٹیں کمزری کی جا رہی تھیں تو برصغیر میں سب سے پہلے حضرت شاہ مہد الحسن زہد مدظلہ دہلوی جنکی رحمانہ نے ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔

چنانچہ اس فرقہ لانڈیہ کے شیخ اکمل نواب صدیق حسن خان صاحب لکھتے ہیں

”مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ حکومت کی مخالفت کریں اور ہندوستان کی موجودہ حالت انہیں اجازت بھی نہیں دیتی کہ اس ملک کے دارالامن بلکہ دارالاسلام ہونے میں شک کریں“ (ترجمان واپسہ صفحہ ۸)

حرید لکھتے ہیں ”یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ ملک دارالاسلام ہے تو یہاں جہاد کا کیا حق؟ بلکہ جو شخص اس حکومت کے خلاف جہاد کا ارادہ بھی کرے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے“ (ترجمان واپسہ صفحہ ۱۵)

”معاذوں نے اپنے دین و مذہب کی رو سے برطانوی حکومت کو اکھاڑ بیٹھنے اور فتنہ دہلیاؤں کے ذریعہ ملک کا امن و امان (جو تحت برطانیہ کے سائے میں حاصل ہے) غارت کرنے کی جو تحریک چلا رہی ہے اور جس کا نام ان لوگوں نے (غوث فجی سے) جہاد رکھ رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک ان جاہلوں کی سخت حماقت اور بدترین جہالت کا ظیازہ ہے۔“ (ترجمان واپسہ صفحہ ۷)

ان کے نزدیک شاہ مہد الحسن زہد دہلوی جاہل اور احمق تھے جنہوں نے جہاد کا سب سے پہلے فتویٰ جاری کیا تھا۔ نواب صدیق حسن خان صاحب حرید لکھتے ہیں۔ ”انقلاب کے زمانہ میں انگریزوں سے جو جنگیں ہوئیں وہ فقہا شری جہاد کہلانے کی مستحق نہ تھیں۔ کیونکہ ان کی وجہ سے برطانوی

حکومت کے ہمد میں لوگوں کو جو اس دہان اور چین و سکون حاصل تھا اس میں زبردست خلل واقع ہوا۔ (ترجمان دہلیہ صفحہ ۱۸)

(مسلمانوں کی طرف سے) ”انقلاب کے زمانہ میں جو بدعت رونما ہوئی اسے جہاد ہی کہہ سکتا ہے جہاں دین کی حقیقت سے جا ملے اور موافق ہو۔“ (ترجمان دہلیہ صفحہ ۵۴)

غیر مقلدین نے انگریزوں کے خلاف جہاد میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ لوہب مدنی من صاحب نے تحریک جہاد سے اپنی جماعت کی لائقیت کا اعلان یوں کیا ہے ”کسی نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ محمد بن قسین ملت اور قرآن و حدیث کی راہ چلنے والوں میں سے کسی ایک نے بدعت کی ہو یا کسی قسم کی شرانگیزی اور بدعت میں حصہ لیا ہو۔ جن لوگوں نے اس انقلاب میں شرکت کی۔ شرفیاد کی کاروائی کی اور برطانوی حکومت سے متاد رکھا وہ سب احناف مقلدین تھے نہ کہ قسین حدیث (ترجمان دہلیہ صفحہ ۱۵)

حافظ لاندھیہ کے شیخ اکل کے اس بیان پر تہرہ کی ضرورت نہیں۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی تحریک جہاد میں غیر مقلدین کا کوئی حصہ نہیں ہے۔

اسی حافظ لاندھیہ کے ایک دوسرے نام میں مذہب حسین دہلوی صاحب جو تمام دہلی انگریزوں کی وقاری اور خوش چینی میں معروف رہے اور دوسری طرف مہاجرین کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ان کے احوال پر ایک ضخیم کتاب ”امیاد احمدیات“ اسی حافظ کے ایک بزرگ شیخ فضل حسین بہاری نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں ”میں صاحب برٹش ہسٹری کے وقار تھے۔ ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں دہلی کے اکثر علماء نے انگریزوں سے جہاد کرنے کا فتویٰ صادر کیا تو میں صاحب اس فتویٰ پر دھڑلہ نہ کرنے والوں میں شامل تھے۔ اور اس انقلاب کی بابت کہا کرتے تھے ”کوئی جہاد توڑے ہی تھا یہ تو ایک ہنگامہ اور فساد تھا۔ ہم اس فتوے پر مہر کی لگاتے ہم نے اس پر دھڑلہ بھی نہیں کئے“ (امیاد احمدیات صفحہ ۷۷) شیخ فضل حسین بہاری غیر مقلد

یہ میں مذہب حسین صاحب کی صرف ذاتی رائے نہ تھی بلکہ اس جماعت لاندھیہ کے

درجن سے زائد چوٹی کے ملازم کا اختیار کر دیا۔ وقف تھا۔ جو تاریخ کے صفحات پر جمع ہے،

☆ جہاد کی منسوخی

اس فرقہ محمد شالانہ کے ایک اور بزرگ مولوی محمد حسین بنالوی صاحب نے پہلے دلوں کو بھی مات کر دیا اور جہاد کی منسوخی کر دیا۔ انہوں نے ایک کتاب لاکھادنی مسائل الجہاد لکھ کر اپنے انگریز آقاؤں کی خدمت میں پیش کر دی تھے انگریزوں نے عربی اور انگریزی ترجمہ کروا کر بڑی تعداد میں شائع کیا۔ اور پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا۔ جس کا اثر اسی کتاب کے مطبعہ ۲ اور ۳ پر موجود ہے۔ لکھتے ہیں ”یہ گمان غلط اور فاسد ہے کہ مسلمان حکومت سے بغاوت کرتے ہیں ہرگز نہیں۔ مسلمان جب تک کتاب و سنت اور فقہ پر عمل پیرا رہیں گے ان سے یہ عمل صادر ہونی نہیں سکتا۔“ (مطبعہ ۲ لاکھادنی مسائل الجہاد)

لکھتے لکھتے انگریزوں کے ساتھ وقاداری کا جذبہ اس حد تک جوش مارنے لگا کہ ایک مقام پر پہنچ کر مسلم بھائیوں پر یوں برستے ہیں۔ ”جن لوگوں نے ۱۸۵۷ء کے انقلاب میں حصہ لیا وہ سب سخت مصیبت کے مرکب ہوئے اور قرآن وحدیث کی مدت سے منسوب باٹھی اور قمار جو قاتل قرار پائے“ (لاکھادنی مسائل الجہاد مطبعہ ۴)

☆ انگریزوں سے وفاداری

ان دنوں انگریزوں کو اپنی وقاداری کی یقین دہانی کراتے ہوئے انہی محمد حسین بنالوی صاحب نے اپنے ماہانہ رسالہ اشاعت السنۃ ۹ جلد نمبر ۸ کے مطبعہ نمبر ۲ پر لکھا۔ ”اس بات پر کہ جماعت اہل حدیث سرکار برطانیہ کی فطرت اور وقادار ہیں۔ سب سے قوی اور روشن دلیل یہ ہے کہ یہ جماعت اسلامی حکوں میں ہدایت اختیار کرنے کی نسبت اس سرکار کے زیر سایہ رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور ہم نے اس کو تاریخی شہادتوں سے ثابت کر دکھایا ہے۔“

دہلی کے بامحمد لوی غیر مقلد کے بیٹے بشیر الدین احمد لوی غیر مقلد لکھتے ہیں۔ ”ملک معظم جارج

چیمبرلین۔ جم سلامت ہو ہزار برس ہر برس کے ہوں دن بچاں ہزار

(فرائین سلاطین ص ۵۰)

نیز کہتے ہیں۔ ”یہ زمانہ بھی حمل و انصاف اور امن وامان کا ہے۔ دور انگلیہ کی اعتبار سے خداوند تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ ہم پر بارش و بزم جیسا ملک معظم مکران ہے جس کے عہد سعادت مہدی میں ہم ٹیلی فید سوتے ہیں۔ شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیچے ہیں۔ ہم اعتراف احسان مہدی میں کہتے ہیں۔ تم سلامت ہو ہزار برس ہر برس کے ہول دن یکساں ہزار

(فرائین سلاطین ص ۱۸۵)

غیر مقلدین کے ایک اور مؤرخ حضرت قاضی صاحب کہتے ہیں۔ ”حالانکہ وہاں سے کسی انگریز کا نقل تو کیا بھی خلاف تہذیب بات مرز نہیں ہوئی۔ تاریخ (کالا پانی) غیر مقلدین کے جواب بہادر باریک مولوی چراغ علی جس نے مرزا قادیانی کا بچہ سلاطین کے ذریعہ برائین احمدیہ کے لیے مہدی۔ نیز اسے شائع کرنے کے لیے اس وقت ۱۰۰ روپے چھو بھی دیے اس وقت مردم شماری میں اپنے آپ کو غیر حسب خاہر کرنے کے لیے بھی کے خانے میں شیوہ لٹا دیا ہے اور اپنے بیٹوں کے خانے میں سفر لکھا۔ (یعنی نہ میں سنی نہ میں شیوہ بلکہ لاد مذہب) یہ سرحد سے متاثر تھا۔ معمولی تعلیم کے ساتھ انگریزوں کی کار۔ لیس کر کے کلرک سے فاضل بیکری تک پہنچا اور باقاعدہ تعلیم حاصل کئے بغیر انگریزی میں مہارت حاصل کر کے اکثر ۱۵۰ میں انگریزی میں لکھیں۔ تحقیق الجہاد بھی انگریزی میں لکھی۔ جسے انگریزوں نے شائع کر دیا اور سرکاری خطابات سے نوازا۔ (بحوالہ چند معاصرین از مولوی مہدی الحق ناشر اردو اکاڈمی سندھ کراچی)

اس تعلق اور وقاری کے صلہ میں انگریزوں کی طرف سے ان غیر مقلدین کو سرکاری تحفے۔ اعزاز اور جاگیریں حاصل ہوئیں۔ اس کے ساتھ ایک بڑا فائدہ انہیں یہ حاصل ہوا کہ جماعت وہابی سے آفاقہ اہل حدیث بن گئی۔

سیرت ثانی کے غیر مقلد مولانا عبدالجید صاحب سوہدودی نے صفحہ ۱۲۷ پر اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے کہ ”مولوی محمد حسین بنالوی نے اپنے اخبار اشاعت الہ کے ذریعہ اہل حدیث حضرات کی

در دست خدمت کی۔ سرکاری رہنمائیوں اور فائلوں سے ”دہلی“ نام کاٹ کر ”اصل حدیث“ انہی کی کوششوں سے کھائی۔ بالائی صاحب نے سرکاری کوئی بہت بڑی خدمت انجام دی جس کے صلہ میں مولانا کو بھل جاگیر سرکاری انعام سے نوازا گیا۔

غیر مقلدین کو ”دہلی“ سے کیوں چڑھی اس کا ذکر چودھری رفیع کے باب میں ملے..... ہے موجود ہے۔

اب لو اب مدتی حسن خان صاحب کے غریباظاظ بھی ملاحظہ ہوں۔ ”ہمارے علم میں اس جماعت سے زیادہ (جسے اصل حدیث دستہ کہتے ہیں اور جو کسی خاص مذہب کی مقلد نہیں) سرکار برطانیہ کے تین قلم وغیر خواہ اس دمانیت کی خواہیں۔ نیز سرکار کے آئین و سیاست کا احترام اور اس کے احکامات کا احترام کرنے والی کوئی جماعت نہیں۔ (ترجمان دہلیہ موقد لو اب مدتی حسن خان صفحہ ۵۸)

☆ انگریزوں کی برکت کا اعتراف

غیر مقلدین کے نامور مورخ مرزا حیرت دہلوی سیرت حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ میں لکھتے ہیں۔

”گورنمنٹ خود جانتی ہے کہ اس کی سلطنت کی برکتوں کو فرقہ اہل حدیث نے کس قدر حلیم کر لیا ہے اور اس کے کچے فرماں بردار مطلع اس گروہ کے لوگ ہیں۔ ان پر کیا ہندوستان کے کل مسلمان اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں اور کبھی ان کا ردوائیوں میں شریک نہیں ہوتے جو گورنمنٹ کے خلاف لگی جاتی ہیں۔ (حیات طیبہ صفحہ ۳۱۰)

نیز لکھتے ہیں۔ ”خدا ہماری روشنی دماغ گورنمنٹ کو اس کے کاموں میں برکت دے کہ جب تک وہ ایک عالم کی خوب تحقیقات نہیں کر لیتی اس میں ہتھ نہیں ڈالتی۔“ (حیات طیبہ صفحہ ۳۱۹)

شاہ اللہ امرتسری صاحب لکھتے ہیں۔ ”اگرچہ ہمیں جماعت اہل حدیث زیادہ سچے سرکاراگرہزی ہمارے دمانیت مستقیم۔“ (اہل حدیث کا مذہب صفحہ ۸)

☆ وحدت ادیان

جناب ڈاکٹر نانک صاحب سوال و جواب کے سچے اسلام انسانیت کے لئے رحمت نہ رحمت
مقامین لی آرٹیزیم حیدر آباد لاہور 20 مئی 2008ء میں کہتے ہیں:

بعد اوس کے دیر اور بھگوت گیتا میں لکھا ہے کہ بت پرستی حرام اور فلاح ہے۔ بھگوت گیتا باب نمبر 7
شلوک نمبر 20 میں لکھا ہے:

”جو کوئی انسان جو پیچھے کے پیچھے ہٹا ہوا ہے وہ مظلوم خدا کی عبادت کرتا ہے۔ بت پرستی کرتا ہے۔“
بعد اوس کے دیر میں کئی شلوک ہیں جن میں بت پرستی کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ میں مذہب
تبدیل کرنے کو نہیں کہتا بلکہ کہتا ہوں کہ اپنے مذہب پر پختگی سے عمل کرو۔ اس کے آگے آپ کے
(بعد اوس کے) دیر میں لکھا ہے کہ کئی رشی آئیں گے۔ اتم رشی آئیں گے اور لکھا ہے کہ اتم رشی کا جو
بھی کہنا ہے اسے مانو۔ تو اگر آپ سچے بعد ہیں تو آپ کو آخری رشی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے جو کہا ہے اور جو عیسا م دیا ہے وہ ہے قرآن۔ اس کے لو پر عمل کرنا آپ کے لو پر فرض ہے۔
اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اچھے بعد ہو ہی نہیں سکتے۔ میں کب کہہ رہا ہوں کہ اپنا مذہب بدلو۔
میں کہتا ہوں کہ اپنے مذہب پر پختگی سے عمل کرو۔ اور جب عمل کریں گے تو آپ کو ایک اللہ کو، آخری
نوشیروا آخری عیسا یعنی قرآن کو ماننا ہوگا۔“ (بحوالہ خطبہ ڈاکٹر نانک پارٹ نمبر 2 صفحہ 83)

یہاں ڈاکٹر صاحب نے بے اختیار اپنے للہ عقیدے وحدت ادیان کا اظہار کر دیا۔ (وحدت ادیان
بہائوں کا عقیدہ ہے۔ جس کا ذکر کسی کتب کے صفحہ 164 پر ہے)۔

عقیدہ وحدت ادیان کے ابطال کے لیے ہجو بن عبد اللہ ابو زید کی کتب ”الإبطال لنظرية
العلو بين دين الإسلام وغيره من الأديان“ ملاحظہ فرمائیں۔

موصوف کے قبول ایک بعد اپنے بعد ہونے کی باوجود مسلمان ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر
بعد وحدت درست ہے تو ڈاکٹر صاحب بعد اوس کو مسلمان ہونے کی یقین کیوں کر دے ہیں؟۔

☆ ڈاکٹر صاحب وحدت ادیان کا گواہ کن واسطہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اپنی نظریہ میں مالی بھائی

چارہ کی رٹ لگائے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسلامی بھائی چارہ قائم کیا تھا۔ جسے ”معاہات“ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر ڈاکٹرنا ایک صاحب مالکی بھائی چارہ کی نئی اصطلاح تصارف کردار ہے جس میں اس کے پیچھے کیا عزائم کارفرما ہیں آئے ہیں کا تحوڑا سا جائزہ لیں۔ یہ بھائیوں کا خاص عقیدہ ہے۔

لیکن اس سے پہلے ہم آپ کی مطومات کے لئے بعد مذہب کی کچھ تفصیل پیش کر رہے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کے اس عقیدہ کو سمجھنے میں مدد دے گی جسے وہ مالی بھائی چارہ کے نام سے بیان کر رہے ہیں۔

☆ ہندو مذہب کے منافع

ہندو مذہب کے چھ منافع ہیں۔

(۱) شروتی۔ سنی سنائی باتیں۔ یہ رشیوں (مستریاں) والے شاعر) کا کلام ہے اس میں چاروں دیو (رگ دیو۔ یجور دیو۔ سام دیو۔ اتر دیو) شامل ہیں۔ ان کے علاوہ آجیور دیو (طب کی مطومات)۔ سورپ دیو (سانپ کی مطومات)۔ پتاج دیو (چڑیوں کی مطومات)۔ اسرو دیو (شیطانوں کی مطومات)۔ دھرو دیو (تیرکان کی مطومات)۔ اتھاس دیو (تاریخ کی مطومات)۔ پران دیو (قصے کہانیاں) کو بھی دیو کا نام دیا گیا ہے۔

(۲) سمرتی۔ جسے رعایت و دروایت یاد کیا جائے۔ شروتی کے بعد اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اس کی بنیادیوں کی تعلیمات پر ہے اس میں دوسرے دیو کی کتابیں داخل ہیں۔

(۳) اتھاس۔ یہ قدیم آرہ قوم کی تاریخ ہے اس میں مذہبی عقیدے۔ رمان اور مہابھارت شامل ہیں۔

(۴) پران۔ یہ دیو کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے لکھی گئیں۔ کل اٹھارہ پران ہیں۔ ان میں ہنگوت اور دشنو پران سب میں معتبر ہیں۔

(۵) مہاتمہ اس میں مہائی سچ کی روحانی مثال ہے۔ پوجا کے بارے میں مہائی چارہ اور شیوہ۔ ہستی

معاورہ دستور فقروں کے بنیادی محتاج ہیں۔

(۶) درشن۔ اس کے معنی روشنی یا دیکھنا ہے۔ اس میں چھ کتابیں شامل ہیں۔ بنیاد و تفہیم۔ ساکھیا۔ یوگ۔ گیماسا۔ دیہ

بعد از یہ کہ بنیادی مآخذ میں گویا پانچ قسم کی کتابیں عبارت ہیں۔
 بعد از یہ کہ کتاب (تیرہ برہمن ۵۸، ۸۸) میں ہے کہ کئی محضروں کے بتانے والے ہیں۔
 رگ وید سے پہلا وہ ہے۔ اس میں دیوی دیوتاؤں کو تعظیم کر کے ان سے اچھا نہیں کیا
 ہیں۔ مگر وہ کہہ کر وید سے اخذ کیا گیا ہے۔ اس میں وہ گیت شامل ہیں جو دیوتاؤں کے چڑھانے
 کے موقع پر پکائے جاتے ہیں۔ سام وید یہ بھی رگ وید سے ماخوذ ہے۔ اس میں وہ گیت شامل
 ہیں جو خاص مواقع پر پکائے جاتے ہیں۔ آخر وہ بھی رگ وید سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ اس کا زیادہ
 تر حصہ جادو سے متعلق ہے۔ اور قدیم آریہ قوم کے تمدن پر مشتمل ہے۔ (بعد از مزید)
 پروفیسر کوعداس۔ صفحہ ۶۳)

بعد از مزید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اصل وید کم ہو گیا تھا جیسا کہ مہا بھارت شانتی
 پراشلوک ۱۳۳۷۵ میں لکھا ہے کہ وہ اُسر (جن) جنہوں نے برہمانی کو بنایا کرنے میں مدد کی تھی
 وید کو چھپا کر لے گئے۔ اسی پد کے شلوک ۱۳۵:۶ میں لکھا ہے کہ دستور پران ۱۳:۳۳ میں ہے کہ
 چار رنگوں کے آخر پویدوں کا کم ہو جانا کل یوگ (کائنات) کا حادثہ ہوا۔ تو سات رشی (مختار
 بتانے والے شاعر) آسمان سے ظاہر ہوئے اور انہوں نے مگر ان کو جاری کیا۔

پروفیسر کوعداس نے لکھا ہے۔ ”ہم لہایت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتابیں جو آج ہمارے پاس
 موجود ہیں وہ اس کے موجب کہہ لے کے مطابق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ روایات کی رو سے وہ اس بھی
 کئی ہو کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ویدوں سے کئی اور ترتیب و تنظیم۔ سمبھال پھر جو آج
 ہمارے پاس ہے وہ اس مجموعہ کا پانچواں حصہ بھی نہیں جو آج کے قریب ۱۲۰۰ سال پیشتر مہا بھارت
 کے زمانہ میں موجود تھا۔“ (بعد از مزید۔ صفحہ ۸۴)

دیدوں کے الہامی نہ ہونے کا اثر ہر خود بخود دوس کے بدوں نے کیا ہے۔ چنانچہ وہ یہ سے حلق کتاب مردانہ کر مٹی میں لکھا ہے کہ جس کا کلام ہے وہ رشی ہے۔ یعنی کلام الہامی نہیں بلکہ رشیوں کا ہے۔ پڑھتے ہی صدمت شری نے اپنی تصنیف دیکھ کر رشی پر بچے کے سطر ۷ پر لکھا ہے۔ ایسے ہی بلا شک و شبہ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے بزرگ رشیوں نے ہی دیدوں کو تصنیف کیا۔

سوائی ہری پرشاد۔ لالہ لاجپت رائے۔ بھائی پرماستھام اے وغیرہ بھی دیدوں کو الہامی نہیں مانتے۔ صرف اپنے بزرگوں کی یادگار سمجھ کر اس کی حفاظت کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ (ہندو سنگھن۔ مرحوم بھائی پرماستھام اے)

پڑھتے مادھا کرشن مشہور پروفیسر ہندوستانی بھارس پونند رشی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مصداقت کے بارے میں ان کے قیاسات اس قدر گنا گنا اور خدا کے حلق ان کے خیالات اس قدر مختلف ہیں کہ ہر شخص کو یقیناً ان میں جو چاہتا ہے ہر قسم کا خیال جو تلاش کرتا ہے ان میں مل جاتا ہے۔ (کلاسیک آف انڈیا۔ سطر ۴)

پڑھتے جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ بہت سے ہندو دیدوں کو الہامی کتاب سمجھتے ہیں یہ میرے نزدیک ہماری بڑی بد قسمتی ہے کیونکہ اس طرح ان کی حقیقت ہم سے اوچھل ہو جاتی ہے۔ وہ صرف اس زمانہ کی معلومات کا مجموعہ ہیں۔ وہ بہت سی چیزوں کا غیر مربوط شدہ وغیرہ ہیں۔ دماغیں تقریباً ان کی رسومات، جادو، نیچرل شاعری وغیرہ (دی ڈسکوری آف انڈیا۔ سطر ۷۷) جس دیکھتا ہے کوئی تنہا پوری ہونے کی آرزو کر کے رشی نے اس کی تعریف کی وہ اس معجزہ کا دیکھتا کہلاتا ہے۔ (زکرت: ۱۷)

دیدوں میں خالص توحید نہیں پائی جاتی۔ اور پریشود کا تصور ہندوؤں نے پیش کیا وہ انسانی ذہن کا تراشیدہ ہے۔ وہ کے سوکتوں کے اوپایک تو دیکھتا کا نام ہے اور دوسرے کسی رشی کا نہ دیکھتا ہے جس کی تعریف باپریشل کا ذکر اس سوکت میں موجود ہے۔ رشی اس کا مصنف ہے۔ دیدوں میں دیکھتا اس کی تعداد مختلف ہے۔ مگر وہ میں لکھا ہے کہ کل دیکھتا ۳۳ ہیں۔ ان میں پہلا آسمان پر۔

اور اجنت میں۔ گدیہ منزل۔ اس وقت ۵۲ متر ۶ میں لکھا ہے کہ کل دیوتا ۲۳۳۰ ہیں۔ دیوتاؤں کی یہ کثرت شرک فی الذات (الہ کی ذات) نہیں تو اور کیا ہے۔

مہا بھارت اعداد و شمار میں بہت بلند مقام پر ہے۔ اعدادوں کا نظریہ یہ ہے کہ جو کوئی اس کتاب کا ایک حصہ بھی پڑھ لے اس کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس تالیف میں کھروڑوں اور پانچوں کی باہمی جنگ اور بھارت کی تاریخ کا ذکر ہے۔ اعدادوں کے اعتقاد کے مطابق رامائن کا مصنف (دشرو) بھگوان ہے۔ اور رام چندر اس کا اوتار (دیوتا) ہے۔ رامائن میں رام چندر کی لڑائیوں کا ذکر ہے۔ جہاں نے لٹاکے بادشاہ راون سے اپنی بیوی سیتا کو چھڑانے کے لیے لڑی تھی۔ اعدادوں میں رامائن کا پڑھنا باعث ثواب ہے۔ اسے گویا نیک رام چترائیس تپسی داس جی نے امدی زبان میں اکبر بادشاہ کے دور میں لکھا تھا۔ جو لوگ منکر کتب نہیں جانتے وہ رامائن پڑھتے ہیں۔ دیوتاؤں کے بعد دوسرے دھرم کی کتابیں اپنشد ہیں۔ بعض اعداد و شمار میں نے اپنشدوں کو دیوتاؤں پر فوقیت دی ہے۔ (راجہ موہن رائے کے لکچر۔ منڈک اپنشد منڈک اول کھنڈ ۶: ۶ چھانکے اپنشد پر پانچک۔ کھنڈ ۲: ۱۔ پنچوہ برہمن کا ۱۰۔ اوجیاہ ۳۔ برہمن ۵۔ کھنڈ ۱۲)

اپنشد کے معنی گرو کے خطبات کا مجموعہ ہے

اپنشد کے نظریہ کے مطابق خالق کسی خارجی مادے سے دنیا کو پیدا نہیں کرتا بلکہ خود اپنے اعداد سے پیدا کرتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید کی رو سے خالق و مخلوق کی مابین ایک نہیں ہو سکتی۔

پران کے معنی قدیم کے ہیں۔ ان کی تعداد اٹھارہ ہے اور ان میں آٹھ لاکھ سے زیادہ اشعار ہیں۔ یہ کتابیں دیوتاؤں سے زیادہ قدیم ہیں۔ مختلف لوگوں میں متفرق لوگوں نے ان میں اضافے بھی کیے ہیں۔ ان میں آریا اور اعدادوں کے تہاگل۔ پرش۔ حکومتی خاندانوں کی تاریخ۔ مختلف فرقوں کے دیوتاؤں اور انہی قوانین کی تفصیل درج ہے۔ یہ اعدادوں میں مستحضر اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں ہیں۔

پران عام احتیاج ہے اور آسان فہم جبکہ یہ میں مشکل زبان استعمال ہوئی ہے۔

بعد مذہب میں دیہانگ (دیہ کے بار اور ناگس) ان کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ جو بعدوں کے محمود قوانین حرم سوز اور حرم شاستر پر مشتمل ہیں۔ سوز کا مطلب دھا کہ ہوتا ہے۔ چونکہ ان کے ذریعہ مذہب اور اس کے ماننے والوں کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے۔ وقت کے تقاضوں کے تحت نئے سوز بھی تخلیق کئے گئے۔ ان میں منہ کا حرم شاستر یا منو سرتی زیادہ مشہور ہے۔

دیہک مذہب میں بے شہر دیوی دیتا ہیں۔ برہمنوں نے اس میں تبدیلی کر کے تین بڑے دیوتا مقرر کئے۔ برابہ۔ شیوا۔ دشتو۔ پھر ان کے تحت بے شہر دیوی دیوتا اور اداتر مقرر کر دیئے۔

برابہ بعدوں کا پہلا دیوتا ہے اور اس کا وجہ بعد وحیث میں سب سے اعلیٰ ہے۔ بعد سے ایک روح مطلق اور قائم بالذات سمجھے ہیں۔ دشتو بعدوں کا در اوڑیا ہے۔ یہ مجرمانہ کام سر انجام دیتا ہے اس کی روح انسانوں اور جانوروں میں حلول کرتی ہے۔ شیوا دیوتا نیست و نابود کرنے کی طاقتوں کا مالک ہے۔

بعدوں کا عقیدہ ہے کہ دشتو کی کلی بارکلف شکلوں میں دنیا میں اداتر بن کر آیا۔ اب تک نو اداتر آچکے ہیں۔ وہاں اداتر باقی ہے۔ (۱) پچھ اداتر۔ (۲) کوم اداتر۔ (۳) برہما اداتر۔ (۴) نرسنگھ اداتر۔ (۵) واما اداتر۔ (۶) پررام اداتر۔ (۷) رام چھدا اداتر۔ (۸) کرشن چھدا اداتر۔ (۹) بودھ اداتر۔ (۱۰) کلکی اداتر ایک برہمن ہو گا۔ دنیا میں ہتھ دھنا دم ختم کر دے گا۔ لمبھوں یعنی مسلمان۔ عیسائی اور یہود وغیرہ کا ظہور باقی نہ رہے گا۔ اس کا پھرین دور ہو گا۔ بھگوت گیتا کا اصل نام بھگوت گیتا پنشد ہے۔ یعنی بھگوان کے سر پرستہ رازوں کا انکھار۔ یہ کتاب مہا بھارت کے باب ۲۵ پر مشتمل ہے۔ یہ کرشن چھدا اداتر کی تصنیف ہے۔ اس میں کرشن اور ارجن کے مابین مکالمے ہیں۔ بھگوت گیتا کا عظامہ یہ ہے کہ مصائب اور تکالیف سے کس طرح نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔ اسی بات کی ذات سے کیسے وصل حاصل کر سکتے ہیں۔ چڑت جہا ہر حال نہر و صاحب کھسا ہے آج ہر فلسفہ اور گروہ کی گیتا ہی کو اپنی ترجیحات کا مرکز بنائے ہوئے ہیں۔ اور ہر ایک اپنے اپنے مطلب کے مطابق تفسیر کر رہا ہے۔ (حتیٰ کہ) کاغذی جی (اگر) اپنے عقیدہ الہاس کی بنیاد پر

رکھتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارا (تکبر) اور جنگ کا جواز بھی اسی سے ثابت کرتے ہیں۔ (دی اسکوری آف اسلام، ص ۸۲)

محترم مولانا پیر فیروز خان قاری احمد صاحب دامت برکاتہم سابق پرنسپل کالج پرمپال کلاں ضلع جہلم پاکستان جو پہلے کرنل لال کے نام سے پکالے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی روشنی طافرمائی تو انہوں نے اللہ کے قرآن کا سچے بیڑ میں محفوظ کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو درس نظامی کی صورت میں باقاعدہ حاصل کیا۔ مصری علوم میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کئی ایم اے کئے۔ پھر رتی کرتے کرتے کالج کے پرنسپل بن گئے۔ ان کا سچا ساتھ مذہب کے بارے میں گہرا مطالعہ تھا۔ انہوں نے اسلام اور عہدیت کے نام سے ایک کتب لکھی۔ جس میں عہدوں کی بت پرستی اور ان کے شرمناک قسم کے حقائق بیان کئے تھے۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر تاجک صاحب صرف سرسری مطالعہ کے لئے اور پر عہدوں کو موجد ثابت کرنے پر تکتے ہوئے ہیں۔

عہد مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے حضرت مولانا پیر فیروز خان قاری احمد صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب ”مہر القبول اسلام“ (من المظاہر علی الخور) کے حصہ عہدیت اور اسلام میں فرماتے ہیں۔

”عہدوں کی مشہوریت ہی کتب ”سرتی۔ منسرتی۔ پران۔ سپ پران۔ سلکوت۔ گیتا۔ سامن۔ والیک۔ واماکن۔ تلمی۔ داس اور مہاربت“ کے متعلق مہاربت جناب سوامی دیانند کے ارشادات مستیار تھے پرکاش میں ملاحظہ فرمائیں۔ نمونہ کے لئے چند حوالے پیش خدمت ہیں۔“

۱۔ بہت سی داس وغیرہ مرثیوں کے نام سے من گھڑت غیر نیک افسانوں سے بڑے (بھری) کتابیں بنائیں۔ ان کا نام پران رکھ کر کھائی ستالے گئے۔ (صفحہ ۱۷۰ تا ۱۷۱)

۲۔ سب تنز کرتے۔ پران۔ سپ پران۔ ہماشا۔ داماکن۔ تلمی۔ داس۔ کنسی منگل وغیرہ اور دیگر سب ہماشا کرتے۔ یہ سب طبع زاناہد ہاں کتابیں ہیں۔

تھوڑا سا کہ تو ہے لیکن بہت سا جھوٹ بھی ملا ہوا ہے۔ بس جیسے کہا گیا ہے۔ یعنی عہد سے عہد کا نیکی

جز بھی اگر ہر اکونٹ لائق پیسہ دینے کے ہو دیے ہی پکائی ہیں۔ (صفحہ ۹۱-۹۲-۹۳)

۳۔ دائرے بھاگت کے بنانے والے لال ٹھکوکیا کہا تھ کوئی ایسی جھوٹی باتیں کہنے

میں ڈرا بھی شرم و حیا نہ آئی۔ محض اے حامی بن گیا۔ (صفحہ ۲۳۳-۲۳۴-۱۱۷)

۴۔ اپنا کڑا پونج (پونج چارکوں کا ہوتا ہے) اس قسم کی جھوٹی باتوں کا پھڑا بھاگت

گیتا میں لکھا ہے کہ جس کا بکھ حد حساب نہیں۔ (صفحہ ۲۳۸-۱۱۷)

۵۔ کچھ کچھ ٹاڈی شلوکوں کو چھوڑ کر منتر سرتی ہی دیکھ کے مطابق ہے اور کوئی سرتی نہیں۔

ایسا ہی دیکھ کتابوں کا مل بکھ لو۔ (صفحہ ۱۵۷-۲۱۵)

۶۔ سرتوں میں سوائے ایک منتر سرتی کے سب سرتیاں جھوٹ کا مرکب ہیں۔ اور منتر سرتی

میں بھی تحریف شدہ شلوک ہیں۔ (صفحہ ۹۱-۲۱۸)

☆ حضرت مولانا پروفیسر غازی احمد صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے حصہ ۱۱ ص ۱۱

اور اسلام میں دیہوں کے چند حوالے نقل فرماتے ہیں۔

۱۔ اقرودیکا کا ۲۔ سوکت ۳۔ حتر ۴ میں لکھا ہے۔

ترجمہ: اپنی حفاظت کے لئے ہم سواہا جلا آگئی۔ اوتی کے فرد و سورج۔ دشمنوں اور دشمنی کو

پکارتے ہیں۔

۲۔ اقرودیکا کا ۱۔ سوکت ۳۔ حتر ۴ میں لکھا ہے۔

ترجمہ: مجد پتا آسمان میں اور جزمین میں اور پتہ و سطحی میں۔ مہاتات میں۔ مہاتات میں۔

سعدوں اور دیہوں کے پانیوں میں ہیں وہ ہماری عمر کو بڑھا دے تک لہا کریں اور موت کو دور

رکھیں۔

۳۔ اقرودیکا کا ۱۔ سوکت ۳۔ حتر ۴ میں لکھا ہے۔

ترجمہ: زمین میں رہنے والے سانپوں کو بھدہ قبول ہو۔ اور جو سانپ ہمارے یا آسمان پر ہیں ان

کو ہمارا بھدہ ہے۔

۴۔ اقرودیکا کا ۱۰۔ سوکت ۲۔ مٹر ۲۳ میں ناگ دیوتا کی پرستش کرنا لکھا ہے۔

ترجمہ: جھاگ سے پیدا ہوتے ہیں۔ نباتات سے پیدا ہوتے ہیں اور جو پائپلوں اور نگی میں پیدا ہوتے ہیں اور جن کی اقسام مختلف اور بڑی بڑی ہیں ان سب قسم کے سانپوں کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔
 راتلف ٹی سانچ۔ گر لکھ مٹر جم دینے بھی آخری فقرے کا ترجمہ یوں ہی کیا ہے:

"These serpents we will reverently worship"

۵۔ اقرودیکا کا ۱۰۔ سوکت ۱۔ مٹر ۱ میں لکھا ہے۔

ترجمہ: تمہیں پیدا ہوتی ہوئی کوٹا مارا سجدہ قبول بھاد پیدا ہوتی ہوئی کوٹا مارا ہو۔ اے بانجھ گائے حیرے پالوں اور کردوں کو بھی بھاد سجدہ قبول ہو۔

۶۔ اقرودیکا کا ۱۲۔ سوکت ۱۔ مٹر ۲۶ اور ۲۷ میں زمین کو سجدہ کرنا لکھا ہے۔

ترجمہ اس پر تھوی یعنی زمین کو بھاد سجدہ قبول ہو جو دھاتوں کے اپنے گریہ (محل) میں دھارن کرنے والی ہے۔ جس سے پانچ پرکار (انقسام) کے انسان برہمن۔ کھتری۔ وائی۔ شودر اور پانچویں بھاد (جنگل لوگ) اُتھن (پیدا) ہوتے ہیں۔ اس بجوی کو سنا بھاد مارنا سکار (سجدہ) ہو۔

۷۔ اقرودیکا کا ۱۲۔ سوکت ۲۔ مٹر ۳۶ اور گوید ۱۰۔ ۸۵۔ ۸۶ میں دیوتاؤں کا سارے دیوی دیوتاؤں کو سجدہ کرنا مرقوم ہے۔

ترجمہ: سور پاد دیوی اور مٹر اور دن وغیرہ سب دیوتاؤں کو میں اس جگہ سجدہ کرتا ہوں۔

۸۔ اقرودیکا کا ۱۷۔ سوکت ۱۔ مٹر ۲۲۔ ۲۳ میں سورج کو سجدہ تسلیم کیا گیا ہے۔

ترجمہ: اے سورج دیوتا تجھے چڑھتے وقت سجدہ ہو۔ چڑھتے ہوئے کو سجدہ ہو۔ چڑھے ہوئے کو سجدہ ہو۔ چھوڑاٹ۔ سوراٹ۔ سرات کو سجدہ ہو۔ فروب ہوتے وقت تجھے سجدہ ہو۔ فروب ہوتے ہوئے تجھے سجدہ ہو۔ فروب ہوتے ہوئے تجھے سجدہ ہو۔ سوراٹ۔ سوراٹ۔ سرات کو بھاد سجدہ قبول ہو۔

۹۔ مگر ویدادھیا ۱۶۔ مٹر ۲۳ میں گھوڑوں اور کتوں کی پرستش مل چکی ہو۔

ترجمہ: بھلوس اور بھلوس کے مانگوں کو ہار ہارنا سکار ہے۔ گھوڑوں اور گھوڑوں والوں کو بھی ہار ہار

بجھہ ہو۔ کتوں کو بجھہ قبول ہو۔ اور کتوں کے مالکوں کو بھی بجھہ ہو۔

۱۰۔ اقرود کا ٹھکانہ سوکٹ ۲۵۔ حشر ۴ میں بتا دیتا ہے کہ ہمارا حج کو بجھہ کرنا غریب ہے۔

ترجمہ: سردی والے ہمارے کو بجھہ قبول ہو۔ گرمی والے درودنامی ہمارے کو بھی حج کو بجھہ کرنا ہوں۔ روزانہ دوسرے اور تیسرے دن آنے والے ہمارے کو میرا بجھہ قبول ہو۔

۱۱۔ اقرود کا ٹھکانہ سوکٹ ۵۔ حشر ۳۔ ۹۔ ۱۰۔ اور سوکٹ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ فرماتے ہیں۔ کیا اسی کو بھگوان کی وحدت کہا جاتا ہے۔

ترجمہ: اہل راقی دیوی کو بجھہ ہو۔ اس سہری بالوں والی راقی دیوی کو بجھہ ہو۔ اہل راقی دیوی میں ہمارے کرتا ہوں۔ بتا دیتا ہمارے عورتوں کا مالک ہے۔ وہ میری رکشا کرے۔ ان کی دیوتا جو نہات کا مالک ہے مجھے محفوظ رکھے۔ دیکھا اور زمین جو غنیمتوں کی مالک ہیں۔ دے دیوں دیوئیں میری رکشا کریں۔ اور دیوتا جو پانیوں کا مالک ہے میری حفاظت کرے۔

اسی طرح ان حضروں میں اور دیوتا۔ مرث دیوتا۔ سہ دیوتا۔ سورج دیوتا۔ اعد دیوتا۔ ہم راج دیوتا سے استمداد کی گئی ہے۔

۱۲۔ رگ وید ۱۔ سوکٹ ۵۰۔ حشر ۱۲۴۔ فرماتے ہیں۔

ترجمہ: ہم دیوی اوتی اور دھت کے چلانے والے۔ کھیت بھانے والے۔ اور۔ حشر ۱۲۴۔

۱۳۔ اقرود کا ٹھکانہ سوکٹ ۱۔ حشر ۳ میں ہے۔

ترجمہ: اے سوسری مورتی (یعنی بت) جس تجھ کی ہم رات کے وقت پوجا کرتے ہیں وہ تو ہمیں عمر اور دولت عطا کر۔

کہا یہ وہ وحدت کی بجائے شرک کی تعلیم نہیں دیتے؟ کیا دیوتا پرستی اور مٹا پرستی شرک نہیں؟ کہا یہ وہ بھگوان کا کلام ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔

بہر حال دیوتوں کے بارے میں پڑت راجا کرشن بتا دے گا جس پر بعد میں کامیاب آپ پڑے ہونگے ہیں کہ

صدقات کے بارے میں ان کے قیاسات اس قدر گونا گوں اور خدا کے مطلق ان کے خیالات اس قدر غلط ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے ان میں جو چاہتا ہے ہر قسم کا خیال جو تلاش کرتا ہے ان میں مل جاتا ہے۔ اور چلتے چماتے ہر حال نہرو کا بیان بھی نظر سے گذر چکا ہے کہ بہت سے معدودیدوں کو الہامی کتاب سمجھتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک ہماری بڑی بد قسمتی ہے کیونکہ اس طرح ان کی حقیقت ہم سے ابھل ہو جاتی ہے۔ یہ صرف اس زمانہ کی معلومات کا مجموعہ ہیں۔

دیدوں میں بہت سی غریب افلاک باتوں کا اندراج بھی ہے جنہیں تحریر کرتے ہوئے بھی شرم و حیا کی بناء پر قلم رک جاتا ہے اس سے دیدوں میں صحت و صفت کا معیار دیکھا جاسکتا ہے (مثلاً اقرودیکا کا ذکر ۵۔ سوکت ۱۷۔ مقرر ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ اور ستیا رتھ پرکاش ارا سانی دیا سنگھی مطبوعہ ممبئی ۱۹۰۳ء آر پی پمکالیا لاہور کا مطبوعہ ۱۹۱۷ء ۱۹۱۸ء ۱۹۱۹ء اور ۱۹۲۰ء)

وہت اور ان کے سلسلہ میں یہائی کیا کہتے ہیں اسی کتاب کے مطبوعہ پر ملاحظہ کریں۔
البتہ ڈاکٹر صاحب نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہر مین یونین کے ملک ڈنمارک کا کارٹونسٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے اور ڈنمارک اس کی پشت پناہی ہی نہیں کرتا بلکہ حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ سلطان رشدی قرآن کی توہین شیطانی آیات کے نام سے کرتا ہے تو یورپ کے تمام یہود و نصاریٰ اس کو تحفہ فراہم کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کسی بھی نبی کی توہین نہیں کرتا ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہوں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام۔ یہ صفت صرف یہود و نصاریٰ میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عیسائی اور یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کا ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی سعی لامحالہ کا کیا مقصد ہے؟

☆ ڈاکٹر صاحب کا اپنے آپ کو مسترد کہنا
جناب ڈاکٹر صاحب اپنی گفتگو بعنوان مالی یہائی چارہ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں:

”سوال یہ ہے کہ ایک ہندو جو قرآنی تعلیمات اور ہندو مذہب پر یکدقت عمل کرتا ہے کیا وہ مسلمان کہلا سکتا ہے؟ اور کیا اسی قسم کا مسلمان ہندو کہلا سکتا ہے؟

اس مسئلے میں پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہئے کہ ہندو اور مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ہندو کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے؟ مسلمان وہ شخص ہے جو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے۔ ہندو کی تعریف کیا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟

ہندو کی صرف جڑ اڑنی تعریف ممکن ہے۔ کوئی بھی شخص ہندوستان میں رہتا ہے یا ہندوستانی تہذیب سے لاجر آباد ہے وہ ہندو کہلا سکتا ہے۔ اس تعریف کی رو سے میں بھی ہندو ہوں۔ یعنی جڑ اڑنی! اقبال سے آپ مجھے ہندو کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا جو شخص ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے۔ جڑ اڑنی! لٹاؤ سے ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے۔ اسی طرح جیسے امریکہ میں رہنے والا ہر شخص امریکی ہے اور اسے امریکی ہونا بھی چاہئے۔ لہذا آپ کے سوال کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ہیں آپ ایک مسلمان کو ہندو کہہ سکتے ہیں اگر وہ ہندوستان میں رہتا ہے تو۔ لیکن اس بات کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہر ایک مذہب کا ماننے والا اگر امریکہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ اسے ہندو نہیں کہہ سکتے۔ اب وہ ایک امریکی ہے۔ ہندومت ایک عالمی مذہب نہیں ہے۔ ہندومت صرف ہندوستان میں ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں کہ آپ ہندو لام کو مذہب نہیں کہہ سکتے۔ یہ شخص ایک جڑ اڑنی تعریف ہے۔“

(مکملہ خطبات ذاکرنا یک۔ اسلام پر کئے جانے والے سوالات اور ان کے جوابات صفحہ 370)

☆ ڈاکٹر صاحب کی دائمی کیفیت کا یہ حال ہے کہ وہ ہندو کو جڑ اڑی کی طرف منسوب نہ فرادے رہے ہیں۔ حالانکہ ہندوستان کی طرف منسوب شخص ہندو نہیں بلکہ ہندوستانی کہلائے گا۔ جس طرح امریکہ میں رہنے والا امریکی۔ برطانیہ میں رہنے والا برطانوی وغیرہ مگر ہندوستان کے نقطہ پر ہی غور کریں تو یہ حتمہً مکمل ہوتا ہے۔ ستان کا سنی جگہ ہے۔ جیسا کہ ترکستان کا سنی ترکوں کی جگہ۔ پاکستان کا سنی پاک لوگوں کی جگہ۔ اور ہندوستان کا سنی ہوا ہندوؤں کی جگہ اس سے

معلوم ہوتا ہے کہ لفظ ہندو کی وجہ سے یہ خطہ ہندوستان کے نام سے موسوم ہے نہ کہ اس خطے کا نام ہندوستان ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو ہندو کہا جاتا ہے۔

یہ اگر لفظ ہندو مذہب کی طرف منسوب لفظ نہیں تو پھر گیتا اور دیگر کس مذہب کی کتابیں ہیں؟۔
اور رام چند، کرشن کس مذہب کے مقدس افراد تھے؟۔

اس کی تفصیل ہندو مذہب کے چوتھائی میں ذکر ہو چکی ہے۔

ہم رام چند اور کرشن کو نبی مانتا

لفظ کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے تو ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ ان کی جماعت کے بڑے علامہ حیدر اہل نے تو رام چند، کرشن وغیرہ کو بھی نبی تسلیم کر لیا ہے۔

اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ کتاب و سنت میں جن انبیاء کا ذکر آگیا ہے ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں بات یقین کرنا کہ یہ اللہ کا نبی ہے جب کہ اس کی نبوت کا ذکر قرآن میں ہو اور نہ حدیث میں ہو حرام ہے۔ لیکن فرقہ لا مذہب غیر مقلد یہ ان لوگوں پر بھی ایمان رکھتا ہے جن کا قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں۔ چنانچہ رام چند، بگن اور کرشن جن کی ہندو مذہب میں پوجا کی جاتی ہے۔ ان کے نزدیک یہ سب نبی تھے۔ ہندوؤں کے ساتھ روانداری کی اس عجیب مثال کو قائم کرنے کے لئے طاقتور و لا مذہب کے لواب و حیدر اہل ان غیر مقلد خطرات کی گہرائیوں میں ڈوبے نہ جانے کون سے جوہر تلاش کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہندو مذہب میں تو نبوت کا کوئی معنی ہی نہیں۔ یہ رام بگن اور کرشن تو ہندوؤں کے یہاں عبود و مبود ہیں۔ لواب صاحب صراحت کے ساتھ لکھتے ہیں۔ ”ہمیں ان دیگر انبیاء کی نبوت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جن کا ذکر اللہ سبحانہ نے اپنی کتاب میں نہیں کیا ہے۔ جب کہ کسی قوم میں خولہ کٹاری سی تواتر کے ساتھ یہ بات متحول ہے کہ وہ لوگ انبیاء صالحین تھے۔ خلا ہندوؤں میں رام چند، بگن، کرشن جی۔ اہمائیوں میں زرتشت۔ جینوں اور جاپانیوں میں کیتو شس اور مہاتما بدھ اور برہمنوں میں نما خورش اور سترلا بلکہ واجب ہے کہ ہم اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر بلا تفریق ایمان لائیں۔“ (وجہ السہدی صفحہ ۸۵)

بلاشبہ یہ عقیدہ انتہائی خطرناک ہے کہ جس کا ذکر کتاب وسنت میں نہ ہو اس کی نبوت کا اقرار کیا جائے بلکہ اس کو واجب سمجھا جائے۔ ماسوائے غیر مقلدین کے کسی نے بھی ان فلسفیوں اور ریاضی دانوں کی نبوت پر ایمان کو واجب قرار نہیں دیا۔ غیر مقلدین نے صرف ہدیت کی خاطر یہ عجیب و غریب عقیدہ گمراہ کیا۔

☆ انیس کا عدد

عدد ۹ کے بارے میں عجیب و غریب تحقیقات کو بھیلایا جا رہا ہے۔ نہ کہ وہ حسابی الٹ بھیر بھی ڈاکٹر ڈاکر ٹینک صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ دیگر بہت سے حضرات نے اس موضوع پر صفحات کے صفحات کا لے کر دیے ہیں۔ بعض ان سے بھی دو چار آگے نکلے انہوں نے قرآن کے مہر والی گراف تیار کر لیے۔ ان تمام حسابی اور جیومیٹرک تحقیقات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بھان کا جواب بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ تاکہ کچھ قائل ہو سکے۔

19 کا ہندسہ

ارشاد ربانی ہے۔! **عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ** "اس پر انیس ہیں۔" ۰

(القرآن المجید، پارہ نمبر 29، سورۃ نمبر 74 (مذکر)، آیت نمبر 30)

اس انیس کے ہندسے کی ذرا تفصیل میں جائیں تو حیرت انگیز باتیں سامنے آتی ہیں اور انسانی ذہن حیرات کی گہرائی میں ڈوب جاتا ہے اور خمیر بے ساختہ پکارا مٹتا ہے کہ یہ کتاب یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے! بلکہ یہ تو اللہ رحمن و رحیم کا ہی کلام مبارک ہے۔

کچھ تفصیلات ملاحظہ کیجئے۔!

1: سورہ اقرآن کی پہلی پانچ آیات میں انیس الفاظ ہیں اور ان انیس الفاظ میں

پچھتر حروف ہیں جو انیس پر پورے پورے تقسیم ہو جاتے ہیں۔

مثال تقسیم 4 = 76 - 19

مثال ضرب: $19 \times 4 = 76$

مثال جمع: $19 + 19 + 19 + 19 = 76$

2: قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں۔ یہ ہندسہ بھی پورا پورا انیس پر تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثال تقسیم: $19 \div 114 = 6$

مثال ضرب: $19 \times 6 = 114$

3: قرآن مجید کی آخری سورت یعنی ایک سو چودہ (114) نمبر سورت سے اُلٹا گنا شروع کیا جائے یعنی ایک سو تیرہ (113)، ایک سو بارہ (112)، ایک سو گیارہ (111) وغیرہ تو ٹھیک انیسوے (19) نمبر پر سورہ اقرء (96) نمبر سورت) آتی ہے۔

4: یہ بات کس قدر اہمیت رکھتی ہے کہ قرآن مجید کا آغاز ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے جس میں انیس حروف ہیں۔

اس میں چار الفاظ ہیں:

(1) اسم (2) اللہ (3) الرحمن (4) الرحیم

اس آیت کا ہر لفظ جتنی دفعہ قرآن حکیم میں آیا ہے وہ انیس پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ پہلا لفظ ”اسم“ قرآن مجید میں انیس (19) مرتبہ آیا ہے۔

دوسرا لفظ ”اللہ“ دو ہزار چھ سو اٹھانوے مرتبہ آیا ہے جو انیس پر پورا پورا

تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثال تقسیم: $2698 \div 19 = 142$

مثال ضرب: $19 \times 142 = 2698$

تیسرا لفظ ”الرحمن“ ستادہن مرتبہ آیا ہے جو انیس پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثال تقسیم: $57 \div 19 = 3$

مثال ضرب: $19 \times 3 = 57$

چوتھا لفظ ”الرحیم“ ہے جو ایک سو چودہ مرتبہ آیا ہے چنانچہ یہ بھی انیس پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثال تقسیم: $114 \div 19 = 6$

مثال ضرب: $19 \times 6 = 114$

گویا چاروں الفاظ کی تعداد انیس پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہونا محض اتفاقی بات نہیں ہے۔

5: آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النمل میں دو مرتبہ آئی ہے ایک مرتبہ آغاز میں اور دوسری مرتبہ متن میں۔ اس لیے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے ورنہ اس کی تعداد ایک سو پندرہ ہو جاتی اور ایک سو پندرہ کا ہندسہ انیس پر تقسیم نہیں ہو سکتا۔ (قرآن مجید کی تمام سورتوں کی تعداد ایک سو پندرہ ہے اور سوائے سورہ توبہ کے باقی تمام سورتوں کے آغاز میں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ آئی ہے)۔

6: قرآن مجید کی انیس سورتوں کی ابتدا حروف تہجی کے مفرد اعداد یعنی حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ عربی زبان کے انھیں حروف میں سے چودہ حروف تہجی مختلف جوڑ میں ان سورتوں کے آغاز میں واقع ہوئے ہیں۔ یہ حروف تہجی ذیل میں درج ہیں۔

(1) الف	(2) ح	(3) ر
(4) س	(5) ص	(6) ط
(7) ع	(8) ق	(9) ک

(10) ل (11) م (12) ن
(13) ع (14) ی

اور ان چودہ حروف میں سے جو چودہ سیٹ حروف مقطعات کے بنتے ہیں وہ یہ ہیں۔

(1) ایک حرف والے:

(i) ص (ii) ق (iii) ح ہیں، یہ تین سیٹ ہوئے۔
(2) دو حرف والے:

(i) ط لا (ii) یس (iii) طس
(iv) طم ہیں۔ یہ چار سیٹ ہوئے۔
(3) تین حروف والے:

(i) الم (ii) الر (iii) عثم
(iv) عسق ہیں۔ یہ چار سیٹ ہوئے۔
(4) چار حروف والے:

(i) المر (ii) المص ہیں۔ یہ دو سیٹ ہوئے۔
(5) پانچ حروف والے:

(i) کلہبعض ہیں۔ یہ صرف ایک سیٹ ہے۔

مذکورہ خاکے پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حروف مقطعات جو اٹیس سورتوں میں استعمال ہوئے ہیں، یہ چودہ حروف ہیں اور ان کے مجموعہ سیٹ بھی چودہ ہی ہیں۔ اب 14 حروف + 14 سیٹ + 29 سورتیں = 57

یہ حاصل جمع ہندسہ یعنی 57 بھی انیس پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثال تقسیم: $57 \div 19 = 3$

مثال ضرب: $19 \times 3 = 57$

مثال جمع: $19 + 19 + 19 = 57$

7: حروف مقطعات میں "ق" کو لیجئے۔ یہ حرف ق دوسورتوں کے شروع میں

آیا ہے۔ یعنی سورہ ق میں اور سورہ شوریٰ میں "خم عسق" کی صورت میں

موجود ہے۔ ان میں سے ہر سورت میں حرف ق ستاون (57) مرتبہ

آیا ہے جو انہیں پر تقسیم ہو جاتا ہے۔

مثال تقسیم: $57 \div 19 \times 3$

مثال ضرب: $19 \times 3 = 57$

خود سورہ ق میں بھی حرف ق ستاون (57) مرتبہ آیا ہے اور خم عسق والی

سورت میں بھی حرف ق ستاون (57) دفعہ ہی آیا ہے، حالانکہ آخر الذکر سورت بہت

طویل ہے۔

دونوں سورتوں میں حرف ق کا مجموعہ ایک سو چودہ (114) ہوتا ہے اور

قرآن مجید کی جملہ سورتوں کی تعداد بھی ایک سو چودہ (114) ہی ہے۔

یعنی قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں اور حرف ق جو لفظ قرآن کا پہلا

حرف ہے اور اس کی نمائندگی کرتا ہے وہ بھی ایک سو چودہ مرتبہ آیا ہے۔

اس طرح یہ کہنا جائز ہو گیا کہ قرآن کی اُلوی تشکیل حسابی نظام کے تحت

ایک سو چودہ (114) سورتوں پر ہوئی ہے۔

8: قرآن مجید میں زمانہ قدیم کی قوموں کو لفظ قوم ہی سے بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً

قوم نوح قوم ثمود قوم عاد قوم لوط وغیرہ مگر سورہ ق کی تیرھویں آیت میں

قرآن فرماتا ہے۔

وَعَادُ فِرْعَوْنَ أَخْوَانُ لُوطٌ ..... (القرآن المجید، پارہ، سورۃ نمر (ق)، آیت نمبر 13)

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن میں لفظ قوم ہی سے عموماً کیا گیا ہے لیکن صرف اس آیت میں لفظ قوم کی بجائے لفظ اخوان خصوصاً کیوں استعمال کیا گیا ہے؟

اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں لفظ قوم استعمال ہوتا تو ایک ق بڑھ جاتا اور

اس سورت میں حرف ق کی تعداد ستاون کی بجائے اٹھاون ہو جاتی جو انیس پر پوری پوری تقسیم نہ ہو سکتی اور اس طرح قرآن کا حسابی نظام درہم برہم ہو جاتا۔

9: سورۃ العنکب کے شروع میں حرف "ن" آیا ہے۔ اس پوری سورت میں حرف "ن" کی تعداد ایک سو تینتیس ہے جو انیس پر پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

$$\text{مثال تقسیم: } 133 \div 19 = 7$$

$$\text{مثال ضرب: } 19 \times 7 = 133$$

10: حرف ص قرآن مجید کی تین سورتوں کے شروع میں آیا ہے۔

سورۃ الاعراف میں "المص" کی شکل میں،

سورہ مریم میں "کھمیس" کی صورت میں اور

سورہ ص میں حرف "ص" کے طور پر۔

ان تینوں سورتوں میں حرف "ص" کی تعداد سو باون ہے جو انیس پر پوری

پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

$$\text{مثال تقسیم: } 152 \div 19 = 8$$

$$\text{مثال ضرب: } 19 \times 8 = 152$$

11: سورۃ الاعراف کی انہتر ویں آیت میں ایک لفظ "بہر مہطہ" آیا ہے۔

عربی میں یہ لفظ اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حکم

بھی ہوا کہ اس لفظ کو "ص" کے ساتھ لکھا جائے اس کی کیا وجہ تھی؟

جنہ یہ بھی کہ اس لفظ کو ”س“ کے ساتھ لکھا جاتا تو اس سورت میں ایک ”ص“ کم ہو جاتا اور ”ص“ والی متذکرہ بالا سورتوں میں حرف ”ص“ کی کل تعداد سو باون ٹی بجائے ایک سو اکان ہو جاتی جو انیس پر پوری پوری تقسیم نہ ہوتی اور قرآن حکیم کا حسابی نظام غلط ہو جاتا۔!

12: جن سورتوں کی ابتداء ایک حرف سے زیادہ حروف والے حروف مقطعات سے ہوتی ہے ان سورتوں میں ہر حرف علیحدہ علیحدہ جمع کیا جائے تو ان کا مجموعہ انیس پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ حروف جن جن سورتوں کے شروع میں آئے ہیں ان سورتوں میں ان حروف کی اپنی اپنی تعداد کو کچا کیا جائے تب بھی مجموعی تعداد انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔ مثلاً:

(i) سورہ ”طہ“ میں دو حروف ”ط“ اور ”ہ“ ہیں۔ اس سورت میں حرف ”ط“ اٹھ بیس دفعہ اور ”ہ“ تین سو چودہ مرتبہ آیا ہے اور دونوں کا مجموعہ تین سو بتالیس ہے جو انیس پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔

$$\text{مثال تقسیم: } 342 \div 19 = 18$$

$$\text{مثال ضرب: } 19 \times 18 = 342$$

(ii) سورہ یس میں حرف ”ی“ کی تعداد دس سو ستائیس، حرف ”س“ کی تعداد اڑتالیس ہے اور دونوں کا مجموعہ دس سو پچاس ہے جو انیس پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔

$$\text{مثال تقسیم: } 285 \div 19 = 15$$

$$\text{مثال ضرب: } 19 \times 15 = 285$$

ایک اور حیرت انگیز حقیقت

قرآن مجید کی اکیس سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں اور یہ حروف جتنی بھی دفعہ ان سورتوں میں آئے ہیں ان کا مجموعہ انیس پر تقسیم ہو جاتا ہے۔
تفصیل ذیل میں پیش کی جاتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔!

1: حروف "الم" مندرجہ ذیل سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں اور ان حروف کی تعداد جو ان سورتوں میں آئی ہے ساتھ ہی درج ہے۔

سورت	حروف	تعداد
البقرة	الم	نو ہزار نو سو اکانوے (9991)
ال عمران	الم	پانچ ہزار سات سو چودہ (5714)
التكوت	الم	ایک ہزار چھ سو پچاسی (1685)
الروم	الم	ایک ہزار دو سو انسٹھ (1259)
لقمان	الم	آٹھ سو تیس (823)
السجدة	الم	پانچ سو اسی (580)
الرعد	الم	("ر" کو نکال کر) ایک ہزار تین سو چونسٹھ (1364)
الاعراف	الم	("م" کو حذف کر کے) پانچ ہزار ۷۷ ساٹھ (5260)

جملہ تعداد: چھ بیس ہزار چھ سو چھتر (26676)

یہ مجموعی تعداد چھ بیس ہزار چھ سو چھتر (26676) بھی انیس پر پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

$$26676 \div 19 = 1404 \text{ مثال تقسیم}$$

$$19 \times 1404 = 26676 \text{ مثال ضرب}$$

2: حروف "الز" مندرجہ ذیل سورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ ان سورتوں میں ان حروف کی تعداد کا مجموعہ ذیل میں دیا جاتا ہے اور سورہ رعد میں حرف "ز" کے سابق میں حذف شدہ نوٹل کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

سورۃ	حروف	تعداد
یونس	الز	دو ہزار پانچ سو بائیس (2522)
ہود	الز	دو ہزار پانچ سو چودہ (2514)
یوسف	الز	دو ہزار چار سو پانچ (2405)
ابراہیم	الز	ایک ہزار دو سو چھ (1206)
الحجر	الز	نو سو پچیس (925)
الرعد	الز	(صرف "ز" کی تعداد) ایک سو ستیس (135)

جملہ تعداد: نو ہزار سات سو نو (9709)

یہ مجموعی تعداد نو ہزار سات سو نو (9709) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

$$9709 \div 19 = 511 \text{ مثال تقسیم}$$

$$19 \times 511 = 9709 \text{ مثال ضرب}$$

3: مندرجہ ذیل سورتوں میں حروف "خم" آغاز میں آتے ہیں۔ ان کی تعداد بھی ساتھ ہی لکھی گئی ہے۔ ملاحظہ کیجئے!

سورۃ	حروف	تعداد
المومن	خم	چار سو تریس (453)
خم اسجدہ	خم	تین سو چونتیس (334)
الزخرف	خم	تین سو بائیس (362)
الدخان	خم	ایک سو اکتھ (161)

الجامیہ	خ	دوسواکتیس (231)
الاحقاف	خ	دوسوچونسٹھ (264)
الشوریٰ	خم عشق	(میں سے صرف "ع" اور "م" کی تعداد) تین سواکٹھ (361)

جملہ تعداد: دو ہزار ایک سو چھیاسٹھ (2166)

یہ مجموعی تعداد دو ہزار ایک سو چھیاسٹھ (2166) بھی انیس پر پوری پوری

تقسیم ہو جاتی ہے۔ مثال تقسیم: $2166 \div 19 = 114$

مثال ضرب: $19 \times 114 = 2166$

4: سورۃ الشوریٰ میں پانچ حروف "خم عشق" ہیں۔ ان پانچوں حروف "ع، م، ع، س اور ق" کی اس سورت میں جملہ تعداد پانچ سوستر (570) ہے جو انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

یہ مجموعی تعداد نو ہزار سات سو نو (9709) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

مثال تقسیم: $570 \div 19 = 30$

مثال ضرب: $19 \times 30 = 570$

5: درج ذیل سورتوں میں حروف "ط" اور "س" آتے ہیں۔ ان کی جملہ تعداد

پر غور فرمائیے۔!

سورۃ	حروف	تعداد
النمل	طس	ایک سو بیس (120)
اشعراء	طسم	(میں سے "م" کو حذف کر کے) ایک سو چھبیس (126)
التقصص	طسم	(میں سے "م" کو حذف کر کے) ایک سو انیس (119)
ط	ط	(میں سے "ہ" کو حذف کر کے) اٹھائیس (28)

یس (میں سے "ی" کو حذف کر کے د) ازتالیس (48)
 الشوریٰ خم عشق (میں سے صرف "س" کی تعداد) ترہین (53)
 جملہ تعداد: چار سو چورانوے (494)

یہ مجموعی تعداد چار سو چورانوے (494) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم
 ہو جاتی ہے۔ مثال تقسیم: $494 \div 19 = 26$

مثال ضرب: $19 \times 26 = 494$

6: سورہ ص میں حرف "ص" اٹھائیس مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ اعراف
 کا آغاز لخص سے ہوتا ہے اور اس سورت میں حرف "ص" اٹھانوے مرتبہ
 آیا ہے۔ سورہ مریم کا آغاز "مِیْمٰن" سے ہوتا ہے اس سورہ میں حرف
 "م" چھبیس مرتبہ آیا ہے۔ ملاحظہ کیجئے۔!

سورہ	حرف	تعداد
ص	ص	اٹھائیس (28)
اعراف	ص	اٹھانوے (98)
مریم	م	چھبیس (26)

جملہ تعداد: ایک سو باون (152)

یہ مجموعی تعداد ایک سو باون (152) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی
 ہے۔ مثال تقسیم: $152 \div 19 = 8$

مثال ضرب: $19 \times 8 = 152$

7: سورہ مریم کا آغاز "مِیْمٰن" سے ہوتا ہے۔ اس سورت میں ان تمام
 حروف کی تعداد یہ ہے۔

حرف	تعداد۔
ک	ایک سو ستتیس (137)
ح	ایک سو اڑسٹھ (168)
ی	تین سو پچاس (345)
ع	ایک سو بائیس (122)
م	چھیس (26)

جملہ تعداد: سات سو اٹھانوے (798)

یہ مجموعی تعداد سات سو اٹھانوے (798) بھی انیس پر پوری پوری تقسیم

ہو جاتی ہے۔

$$798 \div 19 = 42 \text{ مثال تقسیم}$$

$$19 \times 42 = 798 \text{ مثال ضرب}$$

8: جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ قرآن مجید کی انتیس (29) سورتوں میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ حیرت کی انتہا ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام سورتوں میں ہر ایک حرف کو علیحدہ علیحدہ جمع کیا جائے تو ہر حرف کی جملہ تعداد انیس پر تقسیم ہو جاتی ہے۔

(1) مثلاً ان حروف مقطعات والی سورتوں میں "الف" کی تعداد سترہ ہزار چار سو ننانوے ہے جو انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

$$17499 \div 19 = 921 \text{ مثال تقسیم}$$

$$19 \times 921 = 17499 \text{ مثال ضرب}$$

(2) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف "ل" کی تعداد گیارہ ہزار سات سو اسی ہے جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

$$11780 \div 19 = 620 \text{ مثال تقسیم}$$

مثال ضرب: $11780 = 620 \times 19$
 (3) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف "م" کی تعداد آٹھ ہزار چھ سو

تیرا سی ہے جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

مثال تقسیم: $8683 \div 19 = 457$

مثال ضرب: $8683 = 457 \times 19$
 (4) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف "ز" کی تعداد ایک ہزار دو سو

پینتیس ہے جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

مثال تقسیم: $1235 \div 19 = 65$

مثال ضرب: $1235 = 65 \times 19$
 (5) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف "ص" کی تعداد ایک سو باون

ہے جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

مثال تقسیم: $152 \div 19 = 8$

مثال ضرب: $152 = 8 \times 19$
 (6) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف "ح" کی تعداد تین سو چار ہے

جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

مثال تقسیم: $304 \div 19 = 16$

مثال ضرب: $304 = 16 \times 19$
 (7) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف "ق" کی تعداد ایک سو چودہ ہے

جو کہ انیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

مثال تقسیم: $114 \div 19 = 6$

مثال ضرب: $114 = 6 \times 19$
 (8) ان حروف مقطعات والی سورتوں میں حرف "ن" کی تعداد ایک سو تینتیس

ہے جو کسانیس پر پوری پوری تقسیم ہو جاتی ہے۔

مثال تقسیم:

$$133 \div 19 = 7$$

مثال ضرب:

$$19 \times 7 = 133$$

(9) انیس کا ہندسہ ایک اور نو سے مرکب ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر و باطن سے منسوب ہے۔ ایک کا عدد اللہ تعالیٰ کی وحدت کا آئینہ دار ہے اور نو کا عدد اس کی مخفی صفات کا علمبردار ہے۔ چنانچہ انیس کا عدد جو ایک اور نو کا مجموعہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر و باطن کو واضح کرتا ہے۔ حسابی نقطہ نظر سے ایک سے پہلے کوئی ہندسہ نہیں ہے اور نو کے بعد بھی کوئی مفرد ہندسہ نہیں ہے یعنی انیس کا ہندسہ ابتداء و انتہاء کو حاوی ہے اور غالباً اسی لیے قرآن کے حسابی نظام کی اساس اسی ہندسے پر رکھی گئی ہے۔

الحاصل:

اس تمام تفصیل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کا حسابی نظام اتنا پیچیدہ مگر منظم ہے کہ یہ انسانی عقل و دانش کے بس کی بات نہیں ہے۔ اُلوی بصیرت کو قرآن کے ایک ایک لفظ پر کنٹرول ہے۔ فی الحقیقت یہ ساری حسابی ترتیب حیرت انگیز ہے اور بلاشبہ سارے انسان اور جن مل کر بھی ایسی محیر العقول کتاب تصنیف نہیں کر سکتے!

اس دور میں قرآن مجید کو پوری طرح کمپیوٹرائز کیا گیا ہے۔ چنانچہ کمپیوٹر سے سوال کیا گیا کہ اگر انسان قرآن جیسی کتاب کی تصنیف کرنا چاہے تو کتنی مرتبہ کوشش

کیسے بڑے جواب دیا کہ

مرتبہ کو شش کرنی پڑے گی۔!

کر بھی ایسی کتاب تصنیف کر سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔!

”قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ
هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيرًا“

(القرآن المجید، پارہ نمبر 15، سورۃ نمبر 17 (بنی اسرائیل)، آیت نمبر 88)

”اے محبوب! فرما دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں

کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تو لے آئیں وہ اس جیسا نہ

لا سکیں گے مگر چہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔“

☆ پہلی اور ۱۹ کا عدد

عدد ۱۹ کا قرآن کے ساتھ ایک خاص تعلق ثابت کیا جاتا ہے اور اسے قرآن مجید کی رہنمائی بنیاد بناتے ہیں۔ پڑھے لکھے اور دین دار لوگ بھی اپنی دانست میں غصانہ دینی خدمت کچھ کر اس کے حق میں مقالات لکھ رہے ہیں۔ کہ ثابت قرآنی میں یہ بھی ایک معجزہ اور منزل من اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ یہ تحقیقات امریکہ اور جنوبی افریقہ سے دماغ کی جاری ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ:

- ۱۔ قرآن مجید کا ایک عددی نظام ہے اور یہ نظام عدد ۱۹ پر قائم ہے یہ قرآنی معجزہ ہے۔
- ۲۔ امریکہ میں کپیٹر کے ذریعہ یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ اس سے پہلے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے صحابہ منسرتین، محدثین اور فقہاء کو اس معجزہ قرآنی کا علم نہ تھا۔

- ۳۔ یہ معجزہ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ "بسم اللہ الرحمن الرحیم" میں ۱۹ حروف ہیں اور سورہ مدثر کی آیت ۳۰ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم پر متعین فرشتوں کی تعداد ۱۹ بتائی ہے۔ نیز مختلف سورتوں میں مختلف حروف مثلاً سورہ اعراف میں حرف "س" کی تعداد ۱۹ تقسیم ہو جاتی ہے اسی طرح حرف "ق" کی تعداد بھی ۱۹ پر مکمل تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہی مختلف سورتوں کے مختلف حروف لے کر انیس جمع ضرب اور تقسیم کر کے یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ عدد ۱۹ قرآن کا بنیادی عدد ہے۔

مصدقہ ہالائیس اقوال کو واقعات اور حقیقتوں کے مقابلے میں رکھنے سے پہلے اس لاطنی اور جہالت کی داد دیجئے۔ کہ جب ساری دنیا کو یہ معلوم ہے اور حقیقت بھی یکنی ہے کہ قرآن تحریری شکل میں لکھا ہوا نازل نہیں ہوا۔ بلکہ ۶۱۰ء سے ۶۳۲ء تک ہائیس سال اور کچھ ماہ چند دن محض انھیں نازل ہوا رہا۔ جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لکھوا دیتے۔ چونکہ کافرانہ جاسانی و متباب نہ تھا اس لیے کاند کے علاوہ ہارے، ہڈی اور درخت کی چھال وغیرہ پر لکھ لیتے۔ اس کے لیے وہ جو حروف استعمال کرتے وہ کوئی جدید حروف نہ تھے بلکہ وہی مروج عربی حروف تھے۔ جن میں ان کے بعد اور زمانہ جاہلیت کے شعراء کے قصائد لکھے جاتے تھے۔ ان ہی حروف میں قریش کے چار اپنے چھاتی حساب کتاب لکھتے تھے۔

یہ کسی قابلِ مدعا جہالت ہے کہ کسی سورۃ میں کسی خاص حرف مثلاً "س" یا "ق" یا کسی اور حرف کو گن کر اس کی تعداد کو قرآن کا ریاضیاتی نظام بتایا جائے۔ حرف اور رسم الخط تو الہامی اور منزل من اللہ ہیں۔ اور ان کی تعداد مجرہ کیسے قرار پائی۔ چنانچہ حرف کی تعداد یا نقطوں اور اعراب کی تعداد سے قرآن کے لیے کوئی ریاضیاتی نظام ثابت کرنا ایسی جاہلانہ کوشش ہے جیسے کوئی گن بجدوں (ہزار پاپو) کے چالیس بیویوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا سال ثابت کرے۔

☆ دوسری غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن نے کفار عرب کو پہنچ دیا تھا کہ اگر تمہیں قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو ایک سورۃ بتلاؤ تو کیا یہ مشکل بات تھی کہ ایک ایسی سورۃ بتالی جائے جس میں ۱۹ بار ۳۶ بار یا ۵۵ بار کوئی ایسا حرف استعمال ہو کہ وہ عدد ۱۹ پر تقسیم ہو جائے۔ قرآن مجید اپنی تحریر و تلامذہ یا حروفِ گچی کی مخصوص تعداد کی وجہ سے مجرہ نہیں بلکہ صاحبِ مدعا صحت اور مسائل حیات پر ہمہ گیر رہایات کی وجہ سے مجرہ ہے۔ اور ایسا مجرہ ہے کہ آج تک اس کے مقابلے میں انسان کوئی تحریر پیش کرنے پر قادر نہ ہوسکا۔ جب کہ بہت لوگوں نے کوشش کی۔ عبد اللہ بن المسیح۔ علی محمد باب۔ بہا ماٹھ۔ حسین نور۔ جیسوں نے کوئی دقیقہ اٹھانہ کیا۔ مگر کسی کو کچھ حاصل نہ ہوا۔

☆ تیسری بات یہ ہے کہ دعویٰ اور دلیل کے مابین منطقی ربط ہونا چاہئے۔ جو یہاں مفقود ہے کہ بعض سورتوں کے بعض حروف ۱۹ پر تقسیم ہو جانا قرآن کے آسمانی ہونے کی دلیل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ زمین کی شکل گوی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چاند سفید ہوتا ہے۔ یا کوئی علامۃ اللہ ہر جہ کے کہ لیوں چونکہ درخت پر ہوتا ہے اس لیے پھلیاں پانی میں ہوتی ہیں۔ ایسی دلیلوں کے حجاب میں کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔

☆ چوتھی بات یہ کہ قرآن مجید میں بہت سے اعداد کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ المائدہ میں حاملانِ عرش کی تعداد آٹھ بتائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ہارِ نمبریں جاری ہوئیں۔ جس کا ذکر سورۃ بقرہ کے علاوہ بھی جگہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سو۔ ہزار۔ ستر اور دیگر اعداد کا بھی ذکر موجود ہے۔ ان تمام اعداد کو چھوڑ کر صرف عدد ۱۹ کو ہی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا اس حد سے

کسی گروہ کے اعداد و مقام ثابت ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اس پر بحث کریں لوگوں کی عمومی ذہنی حالت کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔

لوگ جیسا عجیب پسند دیتے ہیں۔ ہر عجیب بات کو آسانی سے قبول کر لیتے ہیں پھر یہ بات خوب چلتی ہے۔ موجودہ زمانہ میں علم الاعداد پر بہت سی کتابیں اور مقالات موجود ہیں۔ اعداد خبر کہ۔ اعداد منقسم۔ اعداد شمار۔ اعداد متناقصہ کی تعریضات پر عربی میں بہت سے مقالات اور کتابیں ملتی ہیں۔ ایشیاء اور افریقہ کے جاہلوں سے زیادہ اس کا چرچا یورپ اور امریکہ کے دہسوں میں موجود ہے۔ انگریزی میں درجنوں کتابیں اعداد اور ان کے اثرات پر ملتی ہیں۔ جن میں مسٹر کیرو کی کتاب اعداد (The Book of Numbers) کی بڑی شہرت ہے ان میں ہر انسان کا ایک عدد بتایا جاتا ہے۔ پھر اس عدد کے تحت اس کی زندگی کی تشریح کی جاتی ہے۔

۱۹ویں نہیں بلکہ دوسرے اعداد کو مختلف لوگوں نے بڑا تقدس عطا کیا۔ یہودی اعداد سات اور ہارہ کو مقدس کہتے ہیں۔ عیسائی عدد حیرہ کو مقدس سمجھتے ہیں۔ ہندو عدد تین کو مقدس اور عدد آٹھ کو باعث شر بتاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دروہڑیوں۔ چار شہنشاہی خواست۔ سچر کے اثرات اور کتنے ہی ایسے توہمات ہیں جن کی کوئی علمی و عقلی بنیاد نہیں۔ لہذا کسی نئی برحق نے ان سے عقل کوئی خبر دی۔

اسلام میں اس قسم کے دیوانہ لائی توہم کے لیے کوئی کھجائش نہیں۔ اس کے باوجود قرآنی آیات کے ابھری اعداد کمال کر توبہ کیسے جانے لگے۔ بعض لوگ۔ بسم اللہ کی بجائے ۸۶ لکھ کر پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ لکھ دیا۔ کہیں جاہلوں نے بجائے محمد کے عدد (۹۲) لکھا بعض نے علی کے بجائے (۱۱۰) لکھا۔ کسی نے ایک قدم اور بڑھایا۔ "باطل" کے اعداد محل (۱۲۱) کو برنامہ پڑھ دیا۔

ہم اصل موضوع عدد ۱۹ کے تقدس کی طرف پلٹتے ہیں۔ بابی مذہب کا بانی علی محمد باب (۱۸۱۹ء) میں شہر شیراز کے ایک شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا۔ اگر اس سن کے چاروں اعداد کو جمع کریں (۱+۸+۱+۹) تو حاصل جمع ۱۹ آتا ہے۔ علی محمد باب نے اپنے لیے "باب" کا لقب استعمال کیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ امام مائب مہدی تک پہنچنے کا باب یعنی دروازہ ہے۔ علی محمد باب شیعوں کے عقیدہ کا قائل نہ تھا۔

ہوئے پہلے باب الامام بھارتی کر کے باب اللہ یعنی اللہ تک پہنچے گا اور لامین گیا اس نے قرآن کے مقابلہ میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ”الہیان“ رکھا اور اسے الہامی قرار دیا۔ اور قرآن کی منسوخی کا استدلال سورہ یونس سے کرتا تھا کہ ”لکل امۃ اجل“ (ہر امت کے لیے ایک مدت ہے) اگلا فقرہ خود ساتھ جوڑ دیا کہ ”لکل اجل کتاب“ چنانچہ قرآن منسوخ ہو چکا ہے۔ نیز خدا اس میں طویل کر چکا ہے۔

علی محمد باب بہت خوش بیان تھا۔ تیس سال کی عمر میں اس کے مریدوں کی تعداد بہت ہو گئی۔ اس کی ایک حسین اور فصیح الشان مریدنی قرۃ العین طاہرہ نے اس کے حق میں عربی اشعار کہے ۱۹ جولائی ۱۸۵۰ء میں ایرانی حکومت نے اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اسکی حواری قرۃ العین سیّدہ گل کردیا۔

اس کا خلیفہ اور حواری مرزا حسین علی جو بہایت کا موس تھا ایران کے شہر امدان کی بستی نور میں ۱۲ نومبر ۱۸۱۷ء میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام مرزا بزرگ نوری تھا جو وزارت مال میں ملازم تھا۔ حسین علی کا بھائی یحییٰ نور ازل رومی سخاوت خانہ میں ملازم تھا جبکہ اس کا بہنوئی مرزا مجید تہران میں دوس کے سفیر کا سیکرٹری تھا۔

علی محمد باب کے قتل کے بعد یہ فرقہ تین حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک فرقہ علی محمد باب کو حسین ذات الہی کا ظہور اکتوبر ۱۸۴۸ء میں مکرر دہا کردہ بھراس دنیا میں آئے گا۔

دوسرا فرقہ علی محمد باب کے اقرب حواری حبی کو ظہور الہی تسلیم کر کے اس کے ساتھ ہو گیا۔ یحییٰ نے لقب نور ازل اختیار کیا تھا۔

تیسرا فرقہ یحییٰ کے چھوٹے بھائی حسین نوری کا مرید ہو گیا اور یہ عقیدہ قائم کیا کہ خدائے لم یزل والا بزال حسین نوری کی صورت میں جلوہ گر ہے۔ حسین نوری نے بہا ماٹھ نوری کا لقب اپنایا۔ چونکہ ہالی کے مریدوں کو باقی قرار دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ فرقہ پردہ خفا میں چلا گیا۔ یحییٰ نور ازل شیراز سے بھاگ کر ایران گیا اور وہاں سے قبر میں چلا گیا۔ یہ فرقہ بھی مکمل نہ سکا۔

تیسرا فرقہ بھائیہ خوب پھیلا۔ باب کے قتل کے بعد بھاء اللہ کو قید کر کے تھران رکھا گیا۔ چونکہ یہ روس اور برطانیہ کے لیے کام کرتا تھا اس لیے سفارت خانوں کی مداخلت کے سبب اسے سزائے موت نہ دی جا سکی۔ ۱۸۶۱ء سے ۱۸۶۲ء (چار ماہ) قید کے دوران اس نے کتاب اچان لکھی۔ پھر عراق (بغداد) ہجرت کر دیا گیا۔ وہاں سے حکومت عثمانیہ نے نکال کر ۱۸۶۸ء میں فلسطین کے شہر مکہ بھیج دیا۔ یہاں کے یہودیوں نے اس سے دوران نظر بندی راہ دورم بڑھائی تاکہ مسلمانوں کے خلاف اس سے کام لیا جاسکے۔ چنانچہ اس نے بھی قرآن کریم کو منسوخ کرنے کا دعویٰ کیا اور ایک کتابچہ ”کتاب الاقدس“ لکھا۔ جہاد کو حرام قرار دیا اور دعویٰ الوصیت بھی کر دیا۔ مئی ۱۸۹۲ء میں بخون ہو کر مر گیا۔ اور مکہ ہی میں دفن کیا گیا۔ اس کا بڑا بیٹا مہاس آٹھری تھا جسے اس نے اپنے وارث کے طور پر منتخب کیا۔ ۱۹۳۶ء میں مہاس آٹھری کا نواسہ شوقی اس مرتبہ پر فائز ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد ایک مجلس قائم کی گئی۔ فلسطین میں مقام مکہ میں اس کا مسجد مقام ہے اور تمام دنیا میں بھائیہ ہاؤں کے ذریعہ ان کی تبلیغی مہم جاری ہے۔ یہودی حکومت اسرائیل اور یورپ ماسٹر کیان کا حامی و مددگار ہے۔

بھائیوں نے خود اعلان کیا کہ انہیں مسلمانوں میں شمار نہ کیا جائے۔ وہ نہ مسلمان ہیں اور نہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عقیدہ وہ تمام مذاہب کو حق کہتے ہیں (مالی بھائی چارہ کی تحصیل آگے آنے کی راہ صلاوہ کسی مذہب کے پابند نہیں۔

عبدالمہاء مہاس آٹھری ۱۳۱ھ کی ۱۸۳۳ء کو طبرستان میں اس دن پیدا ہوا جس دن علی محمد باب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ یہ بچپن سے اپنے والد بھاء اللہ کے ساتھ ساتھ جلاوطن ہوا رہا۔ بھائی مذہب میں جماعت کے ساتھ نماز ممنوع تھی مگر مہاس آٹھری مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی خاطر ہر روت میں پانچوں نمازیں ہی نہیں بلکہ جمعہ بھی جماعت سے پڑھ لیتا تھا۔ (تاریخ الاستاذ الامام ابو محمد رشید رضا ص ۹۳۰) اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے گرجا گھر میں عبادت کرتا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی الوصیت کا بھی قائل تھا۔ (مکاتیب عبدالمہاء انگریزی ایڈیشن ص ۱۲۸۰) مہاس آٹھری امریکہ میں یہ یہودیوں کے صوامع (Synagogue) میں جا کر ان کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔

(بہا اللہ صاحب راہِ یارانِ سلطنت بہائی مطبوعہ ۱۱۳۳)۔

مہدائیا مہاس نے ۱۹۱۱ء سے ۱۹۱۳ء تک امریکہ میں مسیحائیوں اور یہودیوں کی مدد سے مسلمانوں کے خلاف کام کیا اور بہاؤ اللہ کی جھوٹی نبوت کے مراکز قائم کئے۔ (مآثرۃ العارف مطبوعہ ۹۳ جلد ۵، پنجاب یونیورسٹی لاہور) مہاس آٹھویں کالوارہ شرقی آٹھویں ۱۸۹۹ء میں پیدا ہوا اور امریکن کالج ہروت سے تعلیم حاصل کی اور ٹیخیل آکسفورڈ میں کی۔ (مہدائیاہ و البھائے مطبوعہ ۱۸۰ از سلیم قہس بہائی) شرقی آٹھویں کالوارہ مہاس نے ۱۹۳۳ء میں ایک امریکی عورت ہاروی اور ایک جیسائی عورت میکس ویل سے شادی کی۔ ۱۹۵۹ء میں دل کے مارنے سے مر گیا اور لندن کے جیسائی قبرستان میں دفن ہوا۔ (مآثرۃ العارف، پنجاب یونیورسٹی مطبوعہ نمبر ۹۳ جلد ۵)

امام اہم جو روحِ خیر اللہ امریکہ میں بہائیت کا پہلا مبلغ تھا۔ یہ ۱۸۴۹ء کو ملک شام کے ایک جیسائی گھرانے میں پیدا ہوا۔ ہروت کے امریکی کالج سے تعلیم حاصل کر کے مصر چلا گیا جہاں اس نے بہائی مذہب قبول کر کے مرکز قائم کیا جہاں وقت دیا میں ان کا سب سے بڑا مرکز ہے اس کے قیام میں اس کی انگریز بیوی کی کوشش شامل تھی۔ (دوسرے البہائے از خطیب مطبوعہ ۶۳)

مصر کا ایک بہائی راشد طلحہ جس نے کیمسٹری میں ڈاکٹریٹ کی تھی ۱۹۶۰ء میں امریکہ آباد ہو گیا۔ ۱۹۶۸ء میں کیمبرج کے ذریعہ ”قرآن کی تشکیل اور ترتیب کا مجرہ“ کے کام کا آغاز کیا۔ اور قرآن کے حروف تہجی، الفاظ و آیات، ترتیب کیمبرج میں بننے لگے اور ان میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اس کام میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے ۱۹۷۷ء تک اسے ایک باقاعدہ ریسرچ سنٹر (ایکڈمی) کا درجہ دے دیا گیا۔ اس تحقیق کا محور عدد ۱۹ تھا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اس موضوع پر کئی کتابچے لکھے۔ اپنے حقد میں کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بالآخر اس گمراہی کے ساتھ ۱۹۹۰ء میں مر گیا۔

اللہ جبارک تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مواقع پر ۳۰ ہندسوں کا ذکر کیا ہے۔ ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰، ۱۰، ۱

۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰، ۱۰، ۱

لیکن قرآنی مجرہ ثابت کرنے والے حضرات کی دلچسپی کا حامل ۱۹ کا ہندسہ ہی ہے۔ احمد عیادت نے بھی

۱۹ کے بعد سے کو اہمیت دی اور مجرا القرآن Mercal Quran کے نام سے کتابچہ بھی لکھا۔

قرآن مجید کے لیے ایک ریاضیاتی بنیاد اور اس کے لیے عدد ۱۹ کا قصین قرآن کی شان و حال کے لیے نہیں بلکہ بھائیوں کی تبلیغی مہم کا حصہ ہے جس کے تحت مسلمانوں میں عدد ۱۹ کی اہمیت کا احساس پیدا کیا ہے۔ تاکہ ملی محمد باب کی برتری کو ذہن نشین کر لیا جاسکے۔ ورنہ دیگر اصول بھی موجود ہیں۔ جن کا ذکر قرآن نے کیا۔ ان سب کو چھوڑ کر عدد ۱۹ کو قرآن کی ریاضیاتی بنیاد بنانا قرآن مجید سے حقیقت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ملی محمد باب کے صیغہ ذات الٰہی ہونے کے عقیدہ سے وابستہ ہے۔

بہت کم حضرات دو قدم اور بڑھ گئے انہوں نے قرآن کے سپاروں اور سورتوں کے درمیان قطع کرکے گراف ترتیب دے کر اسے مجراۃ گراف کا نام دے دیا۔ ان کی تحقیق کا نمونہ بھی ملاحظہ ہو خطا پہلے پارہ میں دو سورتیں ہیں اور تیسرے پارے میں صرف سورۃ آل عمران ہے۔ جو چوتھے پارے تک جاتی ہے اور پھر سورۃ نساء شروع ہو کر چھٹے پارے میں ختم ہوتی ہے۔ پھر نئی سورۃ شروع ہوتی ہے اور بارہویں پارے تک بارہویں سورت کا آغاز ہوتا ہے۔ بیسویں پارے تک ۲۹ سورتیں۔ اکیسویں پارے تک ۳۳ سورتیں اور بائیسویں پارے تک ۳۶ سورتیں پچیسویں تک ۴۵ سورتیں۔ اٹھائیسویں تک ۶۶ سورتیں۔ اس کے بعد تیسویں پارے تک ۱۱۴ سورتیں مکمل ہو جاتی ہیں۔ جسے گراف کی شکل میں ظاہر کر کے قرآن کا مجراۃ نام دیا جا رہا ہے۔

☆ فتراتی محبزوہ

آگے منازل ترتیب کے مجراۃ کو حسابی فارمولا کے تحت بیان کیا گیا ہے۔

کسی منزل میں تعداد سورۃ = $x \times \text{منزل نمبر} + ۱$

منزل (۱) میں تعداد = $1 + 1 \times 1 = ۲$ منزل نمبر (۲) میں تعداد = $1 + 2 \times 2 = ۵$

منزل نمبر (۳) میں تعداد = $1 + 3 \times 3 = ۱۰$ منزل نمبر (۴) میں تعداد = $1 + 4 \times 4 = ۱۷$

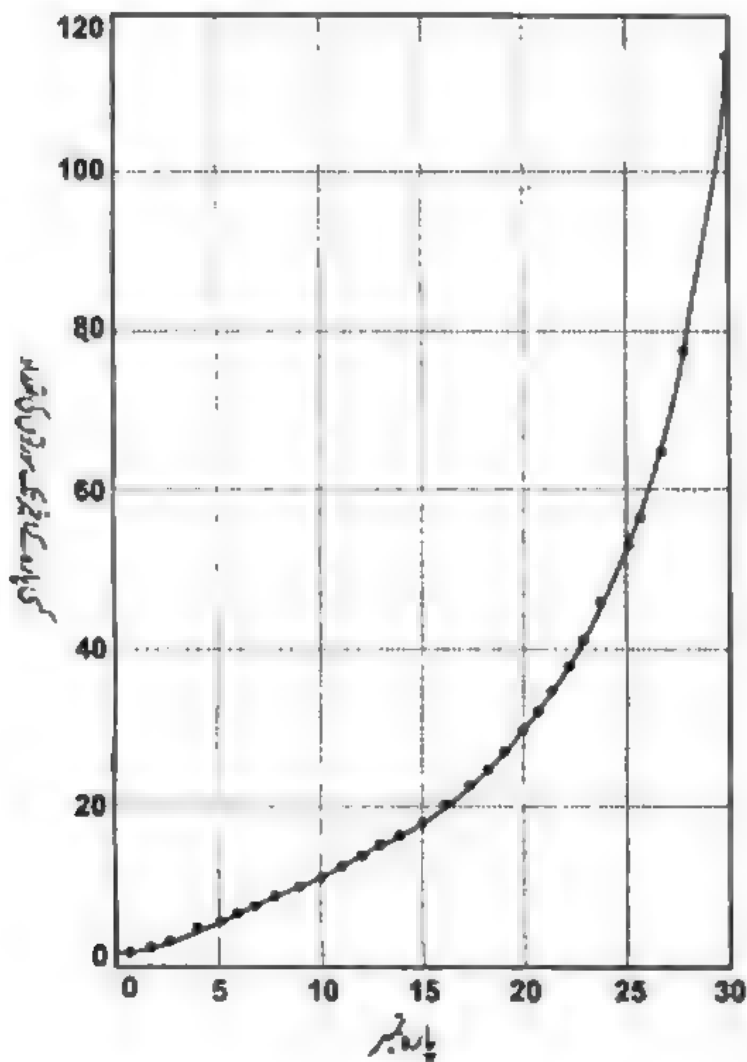
منزل نمبر (۵) میں تعداد = $1 + 5 \times 5 = ۲۶$ منزل نمبر (۶) میں تعداد = $1 + 6 \times 6 = ۳۷$

منزل نمبر (۷) میں تعداد = $1 + 7 \times 7 = ۵۰$ (یہاں خود ساختہ فارمولا نے ساتھ بندھا)

☆ پھر اسے بھی مجراۃ گراف کی شکل میں ترتیب دیا ہے۔

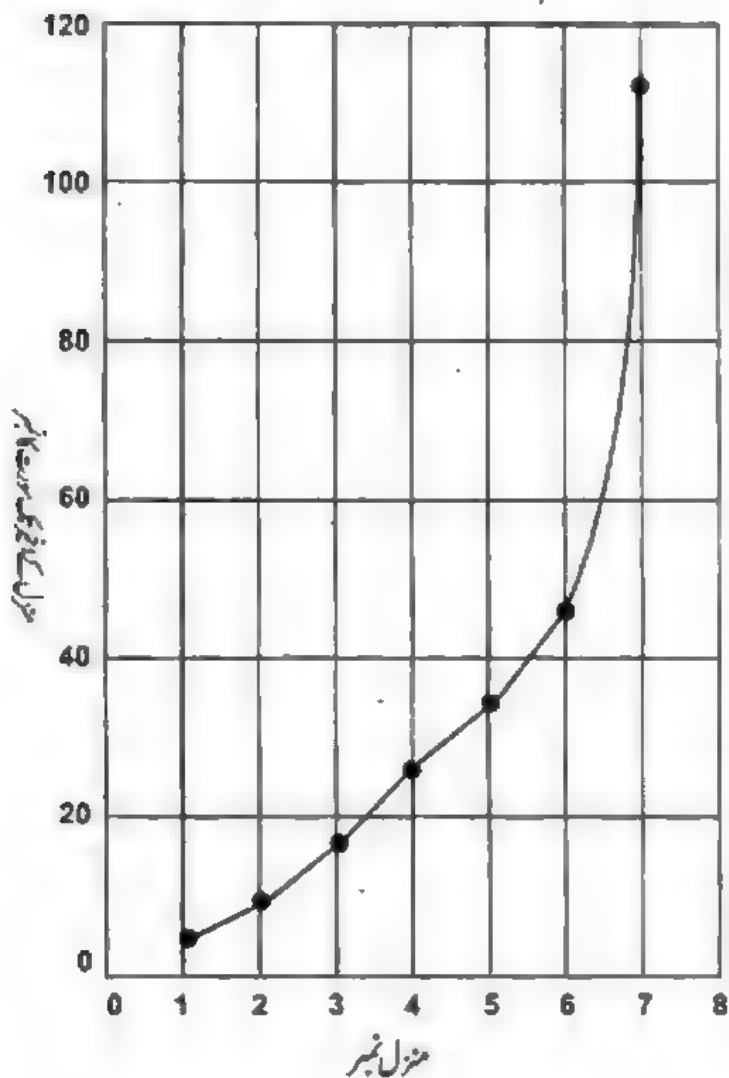
محبزائے گراف

قرآن حکیم کے پاروں اور سورتوں کے درمیان تعلق کا گراف

محبزائے گراف

قرآن حکیم کی منازل اور سورتوں کے درمیان تعلق کا گراف

☆ سترآن کا ریاضیاتی معجزہ

بعض نام نہاد محقق حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث توبہ کے شروع میں ”بسم اللہ“ اس لئے نہیں ہے کہ اس سے ”بسم اللہ“ کی تعداد ۱۱۵ ہو جاتی ہے اور قرآن کا ۱۱۴ کا حاصل ضرب ۱۲۸۴۰ ہے۔ تو قرآن کی ساتویں منزل میں اللہ نے سورتوں کی تعداد کم کیوں نہ کر دی تاکہ حاصل ضرب ۱۱۹ آئے۔

اسی طرح مصر کی عظیم اخوان المسلمون کے ایک نام نہاد محقق ڈاکٹر طارق السویدان نے قرآن میں موجود اصطلاحات اور ان کے مترادفات کی تعداد کو قرآنی معجزہ قرار دیا ہے۔ اس کی تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ”ہیم“ قرآن میں ۳۶۵ مرتبہ آیا ہے کیونکہ شمسی سال ۳۶۵ دن کا ہوتا ہے۔ اور اس کی جمع ”ہیمن“ ۳۰ مرتبہ ہے۔ یہ ایک مہینہ کے اوسط دن ہیں۔ لفظ ”شہر“ ۱۲ مرتبہ آیا ہے جو سال کے مہینوں کی تعداد ہے۔ مرد اور عورت (الرجل۔ المرأة) کے الفاظ ۲۳ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں کیونکہ انسانی کردار و صفت کی تعداد بھی تیس ہوتی ہے۔ جنت اور جہنم کے الفاظ ۷۷ مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایمان اور کفر کی تعداد ۱۵ ہے۔ سامرا (نیکوکار) ۶ مرتبہ اور فہار (بدکردار) ۳ مرتبہ آیا ہے کیونکہ انسان میں نیک بننے کے امکانات دو گئے ہوتے ہیں۔ جزا (بدلہ) کا لفظ ۱۷ مرتبہ جبکہ مظلمت (معافی) کا لفظ ۱۲۳ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں بھی خودی توبہ کر دی ہے کہ ہم اعمال ایچے کریں اور اپنی کوتاہیوں کی زیادہ معافی مانگیں۔ ملائکہ اور شیطان کا ذکر ۶۸ مرتبہ آیا ہے (ملائکہ اور شیطان کیسے متروک ہو گئے) خیانت اور خباثت ۱۶ مرتبہ موجود ہے (یہ بھی متروک نہیں) شراب (خمر) اور اس کا اثر (سارنی) ۶ مرتبہ (یہ بھی متروک نہیں) محبت اور اطاعت ۷۷ مرتبہ (یہ بھی متروک نہیں) فکر اور مصیبت کا لفظ ۷۷ مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اسے جبراً متروک نہ کر کے لے لے یہ بتا دیں گی ہے کہ نعمت پر ممنون ہونے کے لیے فکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جبکہ ہشکرے پر مصیبت آتی ہے۔ شمس اور نور ۳۳ مرتبہ آیا ہے (قرآن نے دونوں الفاظ کو علق معنی میں لیا ہے تحقیق موصوف نے شمس کو منبع روشنی کی جہ سے نور کا متروک بنا دیا) حیات اور موت کے لیے ۱۳۵ دفعہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ہمسرت اور ہمسارت کو ۱۴۸ مرتبہ استعمال کیا (یہ بھی

حروف نہیں) آسانی (المسر) اور مشکل (المسر) ۳۶ مرتبہ استعمال ہوا (پہلے حروف نہیں بلکہ تضاد ہیں) سلام اور طیب کا نقطہ ۵۰ مرتبہ آیا ہے (پہلے حروف نہیں) ذکرۃ کی جہ سے برکت ہوتی ہے اس لیے یہ دونوں الفاظ ۳۲ مرتبہ استعمال ہوئے۔ ”مسلم“ اور ”الدین“ ۵۰ مرتبہ استعمال ہوا۔ جہاد چونکہ مسلمان کا دعویٰ ہے اس لیے یہ دونوں نقطہ ۴۱ مرتبہ آئے ہیں۔

آج سے تیس سال پیش جب کمپیوٹر صرف ڈوس (DOS) پروگرام پر چلتا تھا اس وقت ایک دوست نے ایک چھوٹا سا پروگرام ”مسیبیل“ بنایا تھا۔ جس کے ذریعہ آپ قرآن کے ہر نقطہ بلکہ حرف اور ریز ہر غیرہ کی تعداد معلوم کر سکتے تھے اور ان تمام کو سکرین پر دیکھ سکتے تھے آج وہ وہ پروگرام کر کے ”ذکر“ کے نام سے سافٹ ویئر موجود ہے۔ معلومات کی حد تک تو یہ درست ہے لیکن کوئی تاریخ شخص ان کا آپس میں قطع جو کرے مجوز قرآنی ثابت کرنے لگے تو اسے کیا کہا جاسکتا ہے۔ ان محققین کے نزدیک قرآن کے زعمی نظام میں ۱۹ کے ہندسہ کو کبھی حیثیت حاصل ہے۔

☆ مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف کی تعداد ۱۹ بتائی جا رہی ہے (جبکہ یہ ایکس حرف کا مجموعہ ہے جس کا ذکر آگے آئے گا) اسی طرح نقطہ ام قرآن میں ۱۹ مرتبہ آیا ہے نقطہ اللہ ۲۱۹ مرتبہ جو انیس کے حاصل ضرب ۱۳ اور ایک حاصل جمع کا مرکب ہے (مجزانہ ترتیب یہاں خودی ظاہر ہوگی اب صرف تاویل ہی کی جاسکتی ہے۔) لڑکھن ۵۵ مرتبہ آیا ہے جو ۱۹ کا ۳ سے حاصل ضرب ہے اسی طرح الرحیم ۱۱۳ مرتبہ استعمال ہوا ہے جو ۱۹ کا ۶ سے حاصل ضرب ہے۔

☆ مجزانہ ترتیب کے قائلین نے اگلا قدم اٹھایا کہ قرآن کی ۱۴ سورتیں ۱۹ کے حاصل ضرب ۶ کا مجموعہ ہے اور اللہ نے کائنات کی تخلیق ۶ دن میں کی چنانچہ اس سے قرآن اور کائنات کا آپس میں تعلق ظاہر ہوتا ہے۔

☆ سورۃ توبہ کے علاوہ ۱۱۳ سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ ہے اور سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خطاب میں اللہ تعالیٰ کے ۱۱۳ اور آئیں جو ۱۹ کا حاصل ضرب ہے۔

☆ سورۃ توبہ کا نمبر ۹ ہے اور سورۃ نمل کا ۲۷۔ ان دونوں کے درمیان آنے والی سورتوں کے نمبر کا

مائل جمع ۳۳۲ ہے جو ۱۹ کا مائل ضرب ہے۔

$$۳۳۲ = ۱۹ \times ۶ \times ۳ = ۳۳۲ = (۲۷ + ۲۶ + ۱۵ + \dots + ۱۳ + ۱۲ + ۱۱ + ۱۰ + ۹)$$

(اس طرح کی انیس سو تریسویں سے تو موجودہ بائبل، اگر تھ پائلسن بھی درست ثابت ہو سکتی ہے)
 ☆ سورۃ اطلاق کی پانچ آیات (مکلی وحی) کے الفاظ ۱۹ ہیں اور حروف کی تعداد ۷۶ ہے جو ۱۹ کا مائل ضرب ہے۔

☆ سورۃ اطلاق آخر قرآن سے ۱۹ ویں نمبر ہے اس سے پہلے ۹۵ سو تیس ہیں جو ۱۹ کا مائل ضرب ہے۔

ان قاریں متحققین کے نزدیک مکلی وحی جس کے ۱۹ الفاظ تھے ۱۹ آیات والی سورت میں رکھا اور اس کے حروف کو ۷۶ تک محدود کر دیا۔ تاکہ ۱۹ کا فارمولہ قائم رہے پھر قرآن کی ترتیب میں ۹۶ نمبر رکھا۔ تاکہ اس سے پہلے ۹۵ جو ۱۹ کا مائل ضرب ہے اور بعد میں ۱۹ ہو۔ بلکہ چوری سورت کے حروف ۳۰۴ ہیں جو ۱۹ کا مائل ضرب ہے۔

☆ آخری سورۃ نصر کا ترتیبی نمبر ۱۱۰ ہے۔ یہ بھی ۱۹ الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس کی مکلی آیت میں ۱۹ حروف ہیں چنانچہ یہ ۱۹ کے کلیدی اعداد کا زعمہ مجموعہ ہے۔

☆ اللہ کے بعض صفاتی نام (باقی کیوں نہیں؟) ۱۹ مرتبہ آئے ہیں مثلاً واحد وغیرہ ۱۹ کے مائل ضرب کے مطابق ہمارے ۱۱۴ مرتبہ۔ مجید ۵ مرتبہ وغیرہ

☆ اللہ کا ذاتی نام اللہ قرآن میں ۳۶۹ مرتبہ ہے۔ اسے ۱۹ کا ہندسہ تقسیم نہیں کرنا بلکہ ایک فتح جاتا ہے۔

اس خود ساختہ مجرمانہ ترتیب کے موجد ڈاکٹر راشد غلیفہ مصری جس نے بعد میں خود بھی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی اس ترتیب کے مطابق یہ کہا کہ قرآن میں اللہ کا ایک نام نہ زیادہ ہے۔ جو لفظی سے نکال دیا گیا ہے۔ اس نے قرآن کی تصحیح کرتے ہوئے سورۃ توبہ کی آخری دو آیات نمبر ۱۱۸۔ ۱۱۷ کو قرآن سے خارج کر دیا۔ یوں اللہ کا ایک نام بھی نکل گیا۔ اس طرح اللہ کے لفظ کا مجموعہ

۱۹۸۲ء گیا جو ۱۹ء کا حاصل ضرب تھا اور کپڑے کا قارو کا نکلنے سے نکلا گیا۔

آج کے محققین نے اس میں کچھ تبدیلی کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تقسیم کے بھاپک نکلا ہوا اللہ کے واحد ہونے کی علامت ہے۔

۵۲ سورہ اکلیدیہ کے کھنے والوں کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ قرآن کی تمام سورتیں آپس میں جمع کرتے جائیں (۱+۲+۳+۴.....۱۱۴) تو اس کا مجموعی عدد ۶۵۵۵ ہوگا۔ جو ۱۹ء کا حاصل ضرب ہے۔

۵۲ سورہ شوریٰ کے حروف متقطعات (طعم حسیق) اور سورہ قیٰمہ کی حروف متقطعات قیٰ سے شروع ہوتی ہے۔ ان دونوں سورتوں میں حرف ”قی“ ۷۷ مرتبہ استعمال ہوا ہے جو ۱۹ء کا حاصل ضرب ہے۔ نیز دونوں سورتوں میں قی کا مجموعہ ۱۱۴ ہے۔ جو کلام اللہ کی کل سورتوں کی تعداد ہے۔ نیز لفظ قرآن بھی کلام اللہ میں ۷۷ مرتبہ آیا ہے اور معجزہ بھی ۷۷ مرتبہ۔

۵۲ سورہ شوریٰ کی آیات ۵۳ ہیں اور ترتیب کے لحاظ سے ۲۲ نمبر پر ہے۔ دونوں کا مجموعہ ۹۵ ہے جو ۱۹ء کا حاصل ضرب ہے۔ سورہ قیٰمہ ۵۰ آیات ۲۵ ہیں۔ دونوں کا مجموعہ ۹۵ ہے جو ۱۹ء کا حاصل ضرب ہے۔

۵۲ قرآن کی ہر سورت کی انیسویں آیت میں آنے والے تمام کاف کا مجموعہ ۷۷ ہے جو ۱۹ء کا حاصل ضرب ہے۔

۵۲ سورہ الفکم کی آیت حروف متقطعات ”ن“ سے شروع ہوتی ہے اس سورہ میں کل ”ن“ کی تعداد ۳۳ ہے جو ۱۹ء کا حاصل ضرب ہے۔

۵۲ سورہ اعراف سورہ مریم اور سورہ حق میں حرف صاد کی کل تعداد ۱۵۱۱ ہے جو ۱۹ء کا حاصل ضرب ہے۔

۵۲ سورہ یٰسین میں (”ی“) ۲۳۷ مرتبہ اور حرف سین ۲۸ مرتبہ آیا ہے جن کا مجموعہ ۲۶۵ ہے جو ۱۹ء کا حاصل ضرب ہے۔

۵۲ حروف متقطعات (ح اور ط) قرآن کی سات سورتوں (سورہ نمبر ۴۰ سے ۴۶ تک) میں کل

۱۱۴۷ء مرچا آیا ہے جو ۱۹ء کا حاصل ضرب ہے۔

اب اس ریاضیاتی بنیاد کو طبعی اعجاز میں پرکھئے۔ کیا واقعی یہ طبعی لحاظ سے بے بنیاد ہے یا معجزہ؟
لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھتے۔ یہ حرف نہیں بلکہ ۲۱ حروف ہیں جو رسم الخط کی وجہ سے ۱۹
دکھائی دیتے ہیں۔ لفظ اسم کا الف طم ارم میں خاص طرز کتابت کی وجہ سے نہیں لکھا جاتا۔ ورنہ
قرآن میں القوا باسم ربك اور تسبح باسم ربك میں الف موجود ہے۔ اگر بسم اللہ میں الف
نشانہ جائے تو یہ ہمس۔ م رہ جائے گا۔ جس کا معنی "بے آواز آہٹا" کے ہیں۔ اسی طرح الرحمن کا
وزن فطان ہے جیسے سحان۔ حیران وغیرہ۔ اور قرآن کے رسم الخط میں جب الف کو طویل اعجاز
میں ادا کرتا مقصود نہ ہو تو الف کی بجائے کڑا زبر لگا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جو یہ ذرات کے مطابق
سیکڑوں آیات میں الف ساکن کی جگہ پر کڑا زبر موجود ہے۔ شمار میں الف ہی شمار ہوتا ہے۔ جیسے
سورۃ فاتحہ میں صلوات (بسم الف کے ساتھ نہیں بلکہ کڑے زبر کے ساتھ ہے) اسی طرح سورۃ فاتحہ
آیت ۳ میں الطیبت آیت نمبر ۵ میں الکعب۔ المصنعت۔ المومنت۔ الخسین آیات
نمبر ۶ میں لتقسم۔ آیت نمبر ۹ میں الصلحت آیت نمبر ۱۱ میں اصطب وغیرہ اگر ان تمام
آیات کے ذکر وہ الفاظ سے الف خارج کر دیا جائے تو یہ اپنے معنی میں قائم نہیں رہ سکتے۔ یہی
صورت لفظ الرحمن کی ہے۔

بسم اللہ کے ۱۹ حروف ثابت کرنے والوں نے تفسیر ابن کثیر کی ایک روایت کو اپنا دلائل بنا لیا ہے۔ کہ
علامہ ابن کثیر نے سورۃ مدثر کی تفسیر میں حضرت مہدی بن مسعودؓ کی طرف ایک قول منسوب کیا ہے کہ
بسم اللہ کے حروف ۱۹ ہیں اس روایت پر اہل فن نے کلام کیا ہے۔ کیونکہ اہل عرب سینوں کے اور ان
اور قواعد کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ کپیڈر کے ذریعہ ریاضیاتی معجزہ ثابت کرنے والے حضرات
جو کہ علم الحرات اور عربی افغان سے ناواقف ہے ہیں اس لیے ان کی تائیدیں بھی عجیب ہیں۔

عدد ۱۹ کو قرآن کا ریاضیاتی معجزہ ثابت کرنے والے حضرات ضرب اور تقسیم کا عمل کر کے غلط کہہ
۱۹ کو حاصل جمع یا مقسوم علیہ دکھاتے ہیں اس معجزہ کا نہ تو صاحب وحی کو علم ہوا نہ کسی صحابی کو اطلاع

ہوئی اور اب تک سب ہی اس سے ناواقف ہے۔ اور امریکہ میں کپیڑے نے یہ پانیاٹی بنیاد ثابت کی۔ یہ تو درست ہے کہ کپیڑے کی بھی دسے ہوئے اعداد پر صحت کے ساتھ حسابی عمل کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کسی کے لیے کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے کہ کپیڑے کسی عدد کو مقدس بنا کر پیش کر دے۔ اس طرح جمع تفریق اور ضرب تقسیم کے ذریعہ بیسیوں صدی جانات قرآن ہی نہیں بلکہ کسی انسانی تصنیف میں پیدا کی جاسکتی ہیں۔ خلاصہ کے اعداد محل (۲۸) کو سورۃ الحاق آیات نمبر ۷ میں بیان کئے گئے عدد ۸ کے حاملان عرش ۸ پر تقسیم کیا جائے تو چھ کا عدد برآمد ہوگا۔ اور تقسیم چھ سورتوں کی ابتداء میں ہے قرآن میں ۲۹ سورتوں میں حروف فجائیہ بطور حروف مقطعات موجود ہیں ان کا مجموعہ ۱۲ ہے۔ ۱۲ کو ۱۲ سے ضرب دیں حاصل ضرب ۱۴۶ آئے گا۔ اسے اسباب کشف کے عدد پر تقسیم کریں تو چار عدد کے اعداد ۱۸ نکل آئیں گے۔ اس طرح کے جانات قرآن سے ہی نہیں بلکہ ہزاروں داستانیں۔ ہیرا، نجا۔ دیوان حافظ سے بھی بہت سے جانات برآمد کر لیں۔

اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اكرمنا بنور الفهم و ليت الالمانا على صراطك المستقيم۔

اب ہم اپنے موقف کو مزید تقویت دینے کے لیے صدیقی ٹرسٹ کراچی کے منظور الزمان صدیقی صاحب کا خط مورخہ ۱۹ اذی الحجہ ۱۴۰۰ مطابق ۱۲۶ اکتوبر ۱۹۸۰ء اور مفتی رشید احمد مدظلہ العالی صاحب رحمہ اللہ کا مکمل جواب نقل کر رہے ہیں۔ جو حضرات شائق ہوں وہ احسن التصادق جلد ۶ میں دیکھ سکتے ہیں۔

بخدمت جناب حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب مدظلہ

نام آباد نمبر ۴ کراچی

حضرت محترمہ ذلالت صافم،

ایک مصری عالم ڈاکٹر راشد غلیہ کی تحقیق کے مطابق کپیڑے کے ذریعہ قرآن پر تحقیقات کا سلسلہ دنیا کے ممالک میں جاری ہے، یہ سلسلہ اب پاکستان میں اسلام آباد یونیورسٹی میں بھی شروع ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے پہلا مضمون ”معارف“ اعلیٰ ترین سطح پر لکھا گیا ہے اس کی مقبولیت پاکستان کے متعدد رسائل میں بعد میں کئی صورت میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ اور اب یہ مضامین عربی اخبار و جرائد میں بھی شائع ہو رہے ہیں۔

اس سلسلہ میں ۱۹ کا ہندو سر خاص طور پر زیر بحث آیا ہے اور یہی حقیقت سب سے ازل شائع ہوئی تھی، اس پر متعدد حضرات نے اعتراضات بھی شائع کئے ہیں لیکن یہ اعتراضات محدود پیمانہ پر سامنے آئے ہیں۔ اب ایک پاکستانی مسلمان برطانیہ سے تہنیت کر رہے ہیں کہ علماء کرام کی رائے اس سلسلہ میں مدافعت کی جائے۔

ڈاکٹر راشد خلیفہ کی تحقیق بصورت انگریزی رسائل اور دیگر حضرات کی تحقیقات بصورت اردو رسائل ”قرآن کریم کا اعجاز“ ہمارا روانہ خدمت ہے۔ براہ کرام اس سلسلہ میں جواب سے مطلع فرمائیے کہ یہ تحقیقات اسلامی تعلیمات کے منافی تو نہیں ہیں اور اس کی اشاعت جائز ہے یا یہ طریق کار مخالف اسلام ہے؟ ماسلام

احقر الزمان: محمد منصور الزمان

☆

محترم جناب محمد منصور الزمان صاحب مدظلیٰ لست کراپی
قرآن کریم کے کپیڈی تجویز سے حلق آپ کا اشتہار موصول ہوا۔ جواب ارسال ہے۔

الجواب باسم ملہم القواب

میں زبان و قلم کی طرح آگے اور کان کی بھی فتویات سے مخالفت کا اہتمام کرتا ہوں، مع ہذا کان میں کچھ فتوایں پڑی جاتی ہیں، بالمشافہ کسی کو کم صحت ہوتی ہے۔ ٹیلیفون پر اس کا شمار ہو جاتا ہوں، اسی سلسلہ کی ایک خبر وہ بھی ہے جس سے حلق اشتہار کیا گیا ہے۔ کچھ عرصہ قبل ایک صاحب نے بذریعہ فون بزم خود اس ”عجب انکشاف“ کی خبر سے میرے کان کو لوث دھو چلایا۔ میں اس وقت اس کا حامل صرف یہ سمجھا کہ اذرن مسلم کے نیکو ماذل جوڑے کو الٹیں نے روح قرآن کے قلم اور

اس کے مطابق مل سے غلطی میں رکھنے کے لئے ایسی ضروریات کو ان کی نظر میں حرج کر دیا ہے اور ان کو اس فریب میں جٹا کر دیا ہے کہ بس حاصل قرآن ہی ہے۔ مگر بعد میں جب یہ سنا کہ یہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا ہے اور اس کی شر و شاعت کی ہم چلائی جا رہی ہے تو یہ غصہ ہوا کہ کہیں اسکے پس پشت کوئی طاغوتی قوت تو کار فرما نہیں؟ اور دشمنان اسلام اٹھ اٹھ کر قرآن کے نام سے اسلام و قرآن کے خلاف سازش میں تو مصروف نہیں؟

اس سازش کے دو رخ ہو سکتے ہیں

پہلا رخ:

فرقہ بہائیت کے مقدس حد "انجی" کو پورے قرآن کا محو ثابت کر کے یہ تاثر دیا جائے کہ بہائیت نہ صرف یہ کہ قرآن سے ثابت ہے بلکہ پورے قرآن کی روح ہے۔ فرقہ بہائیت نے اس حد کا مقدس ہونے کی جہالت قدم سے لیا ہے جس میں "انجی" کے حد کو اس لئے تصرف و توڑ کر دانا جاتا تھا کہ یہ سب سے چھوٹی اکائی اور سب سے بڑی اکائی یعنی ایک اور لو کا مجموعہ ہے۔

مذہب بہائی کا اصل بانی علی محمد باب ہے۔ ان کے عقیدہ میں یہ باب "علیہ السلام" تھا۔ اس کے بعد اس کی امت کے مختلف فرقے ہو گئے جن میں سے بہاء الدین کے دور کار بہائی کہلاتے ہیں اس لئے فرقہ بہائیت بھی مذہب بہائی ہی کے فخر و غیبت کا اثر ہے۔

علی محمد باب ۱۸۱۹ء میں پیدا ہوا جس کے اعداد کا مجموعہ "انجی" ہے $9 + 1 + 8 + 1 = 19$ ، اس بناء پر فرقہ بہائیت کے عقیدہ میں یہ حد بہت مقدس اور پوری کائنات کا محور ہے، اسی لئے یہ لوگ سال میں انجی میچے اور ہر ماہ انجی دن کا شمار کرتے ہیں۔ اپنی تحریروں میں اسی حد سے شروع کرتے ہیں اور اپنے معبود و تبلیغی مرکزوں (بہائی ہال) کی دیواروں پر یہ حد لٹا یاں طور پر لکھتے ہیں۔

ان کا مرکز فلسطین میں مقام "نکہ" ہے حکومت اسرائیل کی سرپرستی میں ان کی تبلیغی سرگرمیاں جاری ہیں۔ امریکہ میں ان کی کافی تعداد ہے۔ لیکن ہے کہ "قرآن کا کپیڈی ایگاز انجی کی سازش ہو۔"

دوسرا رخ:

سازش کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اس حد کے محور قرآن ہونے کی خوب تفہیم کی جائے حتیٰ کہ مسلمان بھی اس غریب میں آجائیں اور اس غلط نظریہ کو قبول کر لیں کہ ”انہیں“ کا حد قرآن میں دہا ہزار ہے اور پورے قرآن کا حد ہے۔ اس کے بعد بیشتر اہل کراس حد کی فحشست کی تشہیر شروع کر دی جائے مثلاً: جہنم کے فرشتے انہیں ہیں۔ اور جہنم ہم لیسا مخلوق کے حرف کتبہ انہیں۔

فرعون، ہامان، شداد وغیرہ کے حرف کتبہ کا مجموعہ انہیں۔

بعض مائل بھوکا زہرا مارنے کے لئے زمین پر گول دائرہ میں انہیں کا حد لکھ کر اس پر جوتے مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

اس سے ثابت کرینا:

معاذ اللہ قرآن انسان کو ملائکہ جہنم کے سپرد کرتا ہے، ہمیشہ کے لئے نار جہنم میں پھینکا ہے۔ فرعون جیسے کفار کے ذمہ میں شامل کرتا ہے حیات قلب کے لئے سم قاتل ہے وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے کلمات سے حفاظت فرمائیں

یا اسی قسم کے اعداد کسی دوسرے کلام میں دکھا دیں، اس طرح قرآن کی حقانیت دہا ہزار کو خدوش کرنے کی کوشش کریں۔

اگر بالفرض اس تحریک میں شیطان کے کسی انسانی کارندہ کا اچھٹ نہ بھی ہو تو یہ وہ راستہ شیطان خود اس کی کمان کر رہا ہے۔ اس لئے کہ اس میں مذکورہ دو مناسد بہر کیف موجود ہیں خواہ اس میں کسی دشمن اسلام انسان کی سازش ہو یا نہ ہو۔

قرآن کے کہیں بڑی تحریک کے مناسد:

حریرین اس میں دوسرے مناسد بھی ہیں مثلاً

اس تحریک کی بدولت مسلمان قرآن کی دعوت اور اس پر عمل سے اور زیادہ غافل ہو جائیں گے اس زمانہ کے مسلمانوں کی اکثریت قرآن کے ساتھ صرف ایسا تعلق رکھتا جاہتی ہے جس میں دعوت

قرآن پر غور و فکر کی مشقت اور قرآن پر عمل کے جاہد کی بجائے پیٹ اور آنکھ کان وغیرہ کی لذت حاصل ہو، اس میں ان کے دو فائدے ہیں:

(۱) تدریج قرآن بزرگ معجزات اور حدود اللہ پر قائم رہنے کی صحت و مشقت کی بجائے راحت و تسلی لذت۔

(۲) اس طرح حکارے پر فریب دہی مقصود ہے کہ ہر لوگ محبت قرآن کے حقوق ادا کرے ہیں اور سرنا پا کا صفت قرآن کے باوجود مشق قرآن میں مرے جا رہے ہیں۔

ہم فراقِ یار میں کھل کھل کے ہنسی ہو گئے
اچھے کھلے اچھے کھلے رحم کے ساتھی ہو گئے

محمد صالح دہلوی کی قوتوں اور قیمتی ہمت کی انصاف:

محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”بندہ سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی یہ ملامت ہے کہ بندہ لایعنی کاموں میں مشغول ہو جائے“ اور فرمایا

”کلامی کاموں سے احتراز محسن اسلام کی ملامت ہے“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع، قلب غیر نافع اور دماغ غیر مستجاب سے پناہ مانگی ہے ان چیزوں میں پیرہا ہے کہ اہمیت دماغ، شعور، قلب پر موقوف ہے اور شعور، قلب علم غیر نافع سے احتراز پر موقوف ہے۔

شیطان اپنی اس کامیابی پر کتنا سرور و ہکا کہ خدا مستودین میں ایسے منہک لوگ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دنیا و دنیا ہیسا سے زیادہ قیمتی ہے اور وہ پاس انفس کی صورت کی بجائے اس کی روح کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں آج وہ بھی ایسی بات کی تردید میں مشغول ہیں۔

مردانہ کے جہاں قرآن ہونے کا ابطال:

انہیں کے حدود کو محدود قرآن اور جہاں قرار دینا جو ذیل ہانکل تن، ہانکل اور نکل و محل کے سر اسر

خلاف ہے۔

۱۔ شریعت میں اس حد کی کوئی خصوصیت و فضیلت نہیں، مطلقاً بھی یہ کوئی کمال نہیں، بلکہ مفروضات و ہر کس و ہر کس کے کلام میں نکالے جاسکتے ہیں۔ اگر ایسے سادہ امور کو بھلا چاہا فرض کر لیا جائے تو معاذ اللہ کلام حریری کلام اللہ سے زیادہ مجزرا رہ پائے گا۔

تعداد حروف کا قرآن وحدیث میں قطعاً کوئی اعتبار نہیں، نہ ہی ثنی فصاحت و بلاغت میں اس کا کوئی اعتبار ہے، نہ ہی اور کسی لحاظ سے اس میں کوئی من و خولی ہے۔

۲۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے انیس حروف ہونے کی وجہ سے جس طرح اس حد کا تقدس ثابت کیا جا رہا ہے اسی طرح بعض دوسرے کلمات کے عدد سے اس کی محوسیت پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔ جس کی چند مثالیں اور پر لکھی جاسکتی ہیں، وجہ ترجیح کیا ہے؟

۳۔ اگر بالفرض حد حروف ہی پر قرآن کی بنیاد ہوتی تو اسم ذات اللہ کے حروف بنیادی قرار پاتے۔ سمزدول قرآن کے زمانے میں عین، جان، پانچ، چھ سات، دس اور ہزار کے اعداد خصوصیات ریاضیہ کی وجہ سے کثرت کے لئے استعمال ہوتے تھے، بالخصوص سات کا عدد زیادہ مشہور تھا، اس کی قوت کی وجہ سے اس کا نام صبح رکھا گیا ان اعداد کی خصوصیات ریاضیہ کے بیان کا یہاں موقع نہیں۔ اگر کوئی عدد قرآن مجید کا متحد ہوتا تو ان اعداد میں سے ہوتا، خصوصاً جبکہ قرآن وحدیث میں بھی یہ اعداد عمارت کے مطابق تکبیر کے لئے استعمال ہوئے ہیں۔

حساب جمل کی حقیقت:

۵۔ تعداد حروف اس حساب جمل ابھری حقیقت سوائے ظرافت طبع کے کچھ نہیں، اگر حقیقت سے اس کا کوئی واسطہ ہوتا تو کافر کاسن ولادت باسن وفات مغفولہ نکالنے سے وہ جنتی ہو جاتا اور اسکے عکس سے مسلمان جہنمی بن جاتا اور اگر ایک ہی شخص کے بارے میں دو تضاد عدد نکال دیئے جاتے تو کیا

ہوتا؟

کسی نے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کاسن ولادت کرم عظیم

۱۲۸۰ھ تک، حضرت نے فرمایا: "عاشقین بکر عظیم کہہ سکتے ہیں۔"

کسی طرف شاعر کے عربی، فارسی اور اردو اشعار میری نظر سے گزرے ہیں جن میں اعداد حروف میں تصرف کے ذریعہ کسی بھی نقطہ سے اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی نکالنے کے خواہاں نہ کرتے۔

گردناک سے لولا لک لک خلعت الاطلاق کی طرح ہوں نقل کی گئی ہے:

۳۴ ادا میں جزو توڑ کے ذریعہ کسی بھی نقطہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نکالا جاسکتا ہے کوئی بھی نقطہ لے کر اس کے عدد میں یہ نقل کریں:

عدد نقطہ $3 \times 10 + 20$ باقی $92 = 2 + 9 \times 10$ ہوگا جو صریح صلی اللہ علیہ وسلم کا عدد ہے۔ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ محض طرافت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔

اگر ایسی طرافت کو حقیقت تسلیم کر لیا جائے تو ہر باطل مذہب والے اپنے معبود و متکبر سے حلق ایسی طرافت پیش کر کے ان کا ہر شے کی بنا اور جملہ کائنات کا محور بنانا ثابت کر سکتے ہیں۔ مثلاً انیس کا عدد ۱۰۳ ہے اس کو ہر نقطہ سے یہاں حاصل کیا جاسکتا ہے:

عدد کا نقطہ $3 \times 10 + 20$ باقی $92 = 2 + 9 \times 10$

میں نے مرسلہ مضامین بار بار غور سے پڑھے جس سے دو امر ثابت ہوئے:

۱۔ اس سلسلہ کے محرک نے عدد انیس ۱۹ کے تقدس کا دعویٰ صراحت نہ بھی کیا ہو تو بھی اسکے طریق کار یعنی پورے حساب کی بنیاد اسی عدد پر رکھنے سے اس کے تقدس کے اظہار و اشاعت میں کوئی شبہ نہیں، جیسا کہ خود استفادہ میں بھی اس کا اعتراف ہے اور روزنامہ جنگ باب ۱۳/۸۰۸ کی مرسل کاپی میں تو مضمون نگار نے گویا انیس ۱۹ کو اللہ ہی باوجود کرانے کی کوشش کی ہے۔

۲۔ ان اعداد کے جزو توڑ سے قرآن کا آسانی کتاب بنانا، مجبور بنانا، بغیر وہابی سے محفوظ بنانا وغیرہ کا اثبات تو درکنار ان سے تو کوئی بھی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، محض طرافت طبع کا سامان ہے۔ دوسرے کلاموں میں بھی ایسی طرافتیں تلاش کی جاسکتی ہیں، بلکہ امید ان ہی طرافتوں پر مطلق کلام

مرب کیا جاسکتا ہے۔

اس سے زیادہ بجز تہ مقطعات سے متعلق مفسر یہادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ ملائک ہیں۔
اس کے باوجود مطالعہ امت نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی۔

ہاں قرآن کی سورتیں، ہر سورت کی آیات، ہر آیت کے الفاظ، ہر لفظ کے حروف اور ہر حرف کی حرکات و سکنات شمار کرنے کی عادت اور اس کی حفاظت و اشاعت بہت اہم فریضہ ہے اس لئے کہ یہ حفاظت قرآن کا اریضہ ہے، مگر اس کا بھی اعجاز قرآن و تدبیر قرآن سے کوئی تعلق نہیں صرف حفاظت قرآن سے تعلق ہے۔

۱۔ اسم کی تعداد اور ہم کی تعداد کا حاصل ضرب ہفتین کی تعداد کے برابر بتایا ہے، مگر اس حساب کی کوئی حقیقت ہوتی تو حاصل ضرب اللہ کی تعداد کے برابر ہونا چاہیئے تھا، اس لئے کہ یہ اسم ذات ہونے کے علاوہ لفظ ہم کے ساتھ متصل بھی ہے۔

☆ اپنی تحریک کی مکمل فریب کاریاں:

اس تحریک کے بانی نے خود اپنی طرف سے انحصار ۱۵ کا حد متعین کر کے اس کو قرآن کی روح ثابت کرنے کی اس طرح کوشش کی ہے کہ کہیں جمع، کہیں ضرب، کہیں تقسیم، کہیں حروف کی تعداد اور کہیں الفاظ کی اور کہیں محض سورتوں کے ایک خاص حرف کی، غرض یہ کہ جس طرح بھی انحصار ۱۵ کا عدد بن سکتا تھا اسے مذہبی بنایا ہے اور جہاں نہیں بن سکا اسے چھوڑ دیا ہے۔

اس دور برتی کے دانشوروں کی دانش پر تعجب ہے کہ ایسے کئے فریب کو بھی نہ سمجھ سکے علف ترکیبوں سے کھینچ کر بدعتی انحصار ۱۵ سازی کی بلور نمونہ چھوٹا لیں ملاحظہ ہوں:

۱۔ قرآن کریم میں کتابت مقصود نہیں بلکہ قرأت مقصود ہے، کتابت صرف اریضہ حفاظت ہے۔ لہذا قرآن میں حروف مقروہہ کا اظہار ہے نہ کہ حروف مکتوبہ کا اسی لئے صوبہ نماز کے لئے بشمول حروف مقروہہ ۳۶ حروف مقروہہ کی قرأت شرط ہے۔

اس حساب سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ہائیکس ۲۲ حروف ہیں، مگر اشاعت بہایت کی

خاطر ان کو انیس ۱۹ بنا دیا گیا۔

بعض نے تفسیر ابن کثیر سے حضرت ابن مسعود کا قول پیش کیا ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا ہر حرف جنم کے انیس ۱۹ اداؤں میں سے ہر ایک سے چار ڈکادہ رہا ہے۔

اگر اس قول کی سند صحیح تسلیم کر لی جائے تو یہ تقریباً ظاہر کتابت کے پیش نظر طلب رحمت کی ایک صحت ہے ورنہ حقیقت حروف کی اصل تعداد بائیس ۲۲ ہے۔

۲۔ کل آیتیں ۲۹ سورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں ان میں سے صرف سورۃ قلہم سے حرف نون اور سورۃ اعراف، ص، صم اور ص سے حرف صاد کی تعداد کو انیس ۱۹ تقسیم کیا ہے، باقی کچھ ۲۵ سورتوں کو بالکل پور سورۃ اعراف و صم کے دوسرے مقطعات کو اس لئے چھوڑ دیا کہ ان سے انیس کا دینا ناممکن بن سکا۔

۳۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے بعد حروف پر اسم، اللہ، الرحمن، الرحیم کے بعد الفاظ کو تقسیم کر کے انیس پیدا کیا گیا باقی تین سورتیں (سورۃ بقرہ، آل عمران، سب کے حروف، سب کے الفاظ) سے انیس پیدا نہیں ہو سکا اس لئے ان کو چھوڑ دیا، حالانکہ یکسانیت مقدم تھی، مع پڑا از بدوئی انیس ۱۹ پیدا کرنے کی غرض سے ایک طرف کے حروف اور دوسری طرف کے الفاظ لئے ہیں۔

۴۔ لفظ صم کا اصل بھی لفظ اسم ہی ہے ہر حرف ذاکہ ہے، اس طرح لفظ اسم کی تعداد بائیس ۲۲ بنتی ہے مگر انیس ۱۹ بنانے کے لئے ہم کو چھوڑ کر صرف اسم شمار کیا ہے۔

۵۔ اسم کی تعداد ۲۹ اسم کی تعداد ۲۹ = ۵۷، جو انیس ۱۹ پر تقسیم ۵۷ ہے، یہاں بذریعہ ضرب انیس ۱۹ پیدا کیا اور مقطعات میں بصورت جمع ۱۲ + ۱۲ + ۲۹ = ۵۷ بنا دیا، خواہ ضرب سے ہو یا جمع سے، جیسے بھی ہو سکے بس انیس ۱۹ بنانا مقصود ہے،

عمر رسول ﷺ

سوال 6: مسلمان کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی عمر تریسٹھ سال تھی۔ کیا یہ کسی آیت سے ثابت ہے؟
جواب: جی ہاں ایہ بھی کہ وہ سحر کی طرح اتھاخ کی تعداد کے لحاظ سے قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تریسٹھ سال ہوگی۔ چنانچہ چند آیات اور ان کے اتھاخ کی تعداد ملاحظہ ہو!

”وَمَكَتُمْ فِي مَيْسِرِ الْيَوْمِ عَمَلُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَنَزَّلْتُمْ كُنُفَ قُلُوبِكُمْ
وَصَوَّبْنَا لَكُمْ الْأَفْثَالَ“ 45/14

”معاذ اللہ تم آج دس گھنٹوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر اور رواج ہو چکا تھا تم پر کہ کیا سلوک کیا تھا ہم نے ان کے ساتھ اور جان کر دی ہیں ہم نے تمہارے لئے ہر قسم کی مٹ لیں۔“

دس کن ت اہل سے اس کن اہل ذی ن ظل اہل آ ن اہل س اہل سب ی ن اہل
ک م کی ف ل ن اب م و س ر ب ن ا ل ک م ل ا م ث ل = 63
”تَوَّادُوا مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سَوَاءٍ مَا يَنْفِرُ بِهِ تَمْحِطُكَ عَلَى قَوْمٍ اَمْ يَنْفُسُ لِي
الْزَّابِ“ آلا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ“ 59/18

”وہ چھٹا گھڑا ہے لوگوں سے اس بری خبر پر جو اسے سنائی گئی (سوچتا ہے) کہ کیا رہنے دے اس کو ذلت کے باوجود یا دبا دے اسے مٹی میں دیکھو تو کیسے برے ہیں وہ۔“
فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔“

ی ت و ا ر ی م ن ا ل ق و م م ن س و م ا ب ش ر ب و ا ی م س ک و م ل ل و ن ا م
ی د س و ف ی ا ل ت ر ب ل ا ل ا س ا م ا ی ن ک م و ن = 63
”وَاِنْ عَمَدُوا لَنُغْنِيَنَّكَ مِنَ الْيَدِي“ اَوْ عَسَا يَكُنَّ لَكَ غَنِيَّةٌ
وَاِنَّا لَا نَتَّخِذُ لَكَ غَلِيَّةً“ 73/17

”اور ان کی کوشش یہ ہے کہ فتنے میں ڈال کر تمہیں پھیر دیں اس وحی سے جو بھیجی ہے ہم

نے تمہاری طرف تاکہ گز لو تم ہمارے بارے میں اس کے علاوہ کچھ اور اس صورت میں وہ ضرور بتا لیتے تم کو اپنا دوست۔“

وان ک ادوہل ی ف ت ن و ن ک و ن ال ذی او ح ی ن آ ال ی ک ل ت ف ت
رے ع ل ی تا غ ی ر و و ا ذ ل ا ت غ ذ و ک غ ل ی ل ا = 63
”الْمَالُ وَالْأَنْفُوسُ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ
ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا“ 46/18

ہل م ال وال ب ن و ن ذی ن ا ال ح ی و ا ال و ن ی او ال ب ق ی ت ال م ل
ح ت غ ی ر و ن و ر ب ک ت و اب او ح ی ر ا م ل ا = 63
”الْحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ قُلُوبِهِمْ آلِهَةً
أَعْتَدْنَا لَهُمْ لِلْكَافِرِينَ تَزْلًا“ 102/18

”کیا خیال کرتے ہیں یہ کافر لوگ کہ وہ بتائیں گے میرے بندوں کو میرے سوا اپنا کار
ساز یقیناً بیکار ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لئے۔“

ف ح س ب ال ذی ن ک ف ر و آ ن ی ت غ ذ و ا ع ب ا د ی م ن و ن ی او ل ی ا و
ان ا ع ت و ن ا ح و ن م ل ل ک ف ر ی ن ن ز ل ا = 63
”أَنْ أَقْلِيْدُ فِيهِ فِي الثَّابُوتِ لَقَدْ فِيهِ فِي الْهَيْمِ فَلْيَنْفِيهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ
عَذْرًا لِي وَعَذْرًا لَكَ“ 39/20

”اے (موسیٰ علیہ السلام کو) رکھ دو اسے صندوق میں پھر ڈال دو صندوق کو دریا میں تو
پھینک دے گا اسے دریا سائل پر اور اٹھائے گا اسے ایک شخص جو ہے میرا دشمن اور اس
کا دشمن۔“

ان ا ق ذ ف ی و ف ی ال ت ا ب و ت ف ا ق ذ ف ی و ف ی ال ی م ف ل ی ل
ق و ال ی م ب ال م ا ح ل ی ا غ ذ و ع د و ل ی و ع د و ل و = 63
”لَقَدْ يَمَنُ الَّذِينَ يُكَلِّبُ الْمُؤْمِنُونَ فِيهِمْ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِمْ وَمَا

يَجْعَلُ بَالِيسًا إِلَّا الْكَافِرُونَ“ 47/29

”نورہ لوگ جنہیں دی تھی ہم نے کتاب تو وہ ایمان لاتے ہیں اس پر اور ان (ال) (کہ) میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لا رہے ہیں۔ اس قرآن پر اور نہیں الٹا کرتے ہمارے آیات کا مگر کافر۔“

ف ال ذی ن استی ن ہ م ال ک ت س ی د م ن و ن ب ہ د م ن ہ و ل آ د م ن ی د م ن ب ہ د م ای ن ج ر د ب ای ت ن آ ال ال ک ف د ن = 63

سورۃ الرعد کی طرح یہاں پر بھی آیت مبارکہ کو اگر غور سے دیکھیں تو آیت میں وقف کے بعد 25، 15، 23 حروف بالترتیب ہیں۔ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواریں رہے لیکن کسی نے آپ کو کسی بھی برائی میں ملوث نہ پایا۔ پندرہ سال بعد یعنی 40 سال میں اعلان نبوت کیا اور 23 سال قرآن مجید نازل ہوا اور آپ نے کل 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔

”أَوَلَمْ يَكْفِيهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ“ 51

”کیا (یہ نشانی) کافی نہیں ہے ان کے لئے کہ ہم نے نزل کی ہے تم پر یہ کتاب جو پڑھ کر سنائی جاتی ہے انہیں بے شک اس میں بڑی رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔“

ا ب ل م ی ک ف ہ م ا ن و ا ن ز ل ن ا ع ل ی ک ا ل ک ت ب ی ت ل ی ع ل ی ہ م ا ن ف ہ ذ ل ک ل ر ح م ہ و ذ ک ر ع ل ی د م ی د م ن و ن = 63

اعلان نبوت کے وقت عمر

سوال 26 مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اکثر انبیاء نے چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ کیا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے؟

جواب: جی ہاں یہ بات بھی قرآن مجید کی آیات کے حروف سے ظاہر ہوتی ہے۔ چند آیات اور ان کے حروف کی تعداد پر غور کیجئے جو بتا رہے ہیں کہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام نے چالیس سال کی عمر میں انکھاروا اعلان نبوت کیا!

”وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً“

(سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38)

”تو بے شک ہم نے بہت سے رسول آپ سے پہلے بھیجے اور ان کے بیوی بچے بنائے۔“

ول ق دارس ل ن ا م ا ن ق ب ل ک د ج ر ل ن ا ل ہ م ا ز و ا ج ا و ذ ر ی ت = 40

”وَمَا أَهْرَأُ نَفْسِي ۖ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۖ إِلَّا نَحْنُ حَكَمُونَ“

(سورہ نمبر 12 آیت نمبر 53)

و م ا ب ر ن ف س ی ا ن ا ل ن ف س ل ا م ا ر ق ب ا ل س و ا ل ا م ا ر ح م د ب

ی = 40

”وَأَيُّوبَ إِذْ دُلِّيَ رَبَّهُ ۖ آمَنَ مَسْنًى الضُّرِّ وَأَنَّهُ أَوْحَمَ الرُّوحِ حَمِيمٌ“

(سورہ نمبر 21 آیت نمبر 83)

و ا ی و ب ا ذ ن ا د ی ر ب و ا ن ی م س ن ی ا ل م ر و ا ن ت ا ر ح م ا ل ر ح م ی

ن = 40

”قُلْ لَا كُنَّا لَكُمْ دِينًا قَبْلَ الْإِسْلَامِ ۖ إِنَّا نَحْنُ الْمَوْتُ الْأَوَّلُ“

(سورہ نمبر 10 آیت نمبر 98)

ق ل و ل ا ک ا ن ت ق ر ی ق ا م ن ت ف ن ف ع ہ ا ی م ا ن ہ ا ل ا ق د م ی و

ن س = 40

”سَابِقُكُمْ مِّنْهَا بِحَسْرٍ ۖ وَأَوَّلُكُمْ بِهَا بِقِسٍ ۖ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ“

(سورہ نمبر 27 آیت نمبر 7)

س ات ی ک م م ان ه اب خ ب ادوات ی ک م ب ش ه اب ق ب س ل ل ل ک
م ت م ط ل و ن = 40

"وَاذْكُرْ لِي الْكِتَابَ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا"

(سورة نمر 19، آیت نمبر 51)

واؤک رف ی ال ک ت ب م و س ی ان ه ک ان م خ ل م اوک ان ر س ول ان ب
ی = 40

"اتْلُوْهُنَّ اَعْلٰیهَا وَاهْسُرْ بِهَا عَلٰی غَنَمٰی وَلٰی فِیْهَا مَآرِبٌ اَعْلٰی"۝

(سورة نمر 20، آیت نمبر 18)

ات وک دا ر ل ی ه ا و ا ش ب ه ا ر ل ی ع ن م ی ول ی ف ی ه ا م ا ر ب ا خ
ری = 40

"وَكُنْتُمْ لَهُ فِی الْاُلُوْاحِ مِنْ كَلْبٍ خَسِیٍّ مَّوْعِدَةً وَتَعْصِيَةً لِّكُلِّ شَیْءٍ"

(سورة نمر 7، آیت نمبر 145)

و ک ت ب ن ال و ف ی ال ال و ا ح م ن ک ل ش ی م و ع ط ا و ت ف م ی ل ا
ل ک ل ش ی = 40

"فَاَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَضِلْطَّ وَاهِدِنَا اِلٰی سَوَآءِ الْقِرَاطِ۝"

(سورة نمر 38، آیت نمبر 22)

ف ا ح ک م ب ی ن ن ا ب ال ح ق ول ات ش ط ط و ا و ن ال ی س و ا ان م
راط = 40

"فَتَسْمَعْ صَاحِبًا تَمِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْۤ اَنْ اَشْكُرَ بِعَمَلِكَ"

(سورة نمر 27، آیت نمبر 19)

ف ت ب س م ش ا ح ک ا م ن ق ول ه ا و ق ی ال رب ا و ز ع ن ی ان ا ش ک ر ن
ع م ت ک = 40

”هَٰذِهِ جَنَّتُ مِنَ الْجَنَّتِ أَنَا إِلَيْكَ بِهِ قُلْتُ أَن تَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرَفُكَ“

(سورہ نمبر 27، آیت نمبر 40)

ع ان وہ غل م م ن ال ک ت ب ان الت ک ب ہ ق ب ل ان ی ر ت د ال ی ک
ط ر ف ک = 40

”قَالَ أَنَّى يُخْبِرُ هَٰذَا اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، لَأَمَّا اللَّهُ فَمَنَّا عَامٌ قَدْ بَعَثَ“

(سورہ نمبر 2، آیت نمبر 259)

ق ب ل ان ی ر ی ع ی ہ ذ ہ ل ل ہ ب ع د م و ت ہ ا ف ا م ا ت ہ ل ل ہ م ا ت ع ا م
ت م ب ع ت = 40

”ذَٰلِكَ لَقَوْلُهُمْ يَأْتُوهُمْ بِهِمْ يَضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ“

(سورہ نمبر 9، آیت نمبر 30)

ذ ل ک ق و ل ہ م ب ا ف د ا ہ ہ م ی ض ا ہ و ن ق و ل ال ذ ی ن ک ف ر و ا م ن ق
ب ل = 40

”وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً“

(سورہ نمبر 13، آیت نمبر 38)

”اور سب شک بھیجے ہیں ہم نے بہت سے رسول تم سے پہلے اور بنایا تھا ہم نے انہیں
بیوی بچوں والا۔“

و ل ق و ا ر س ل ن ا ر س ل ا م ن ق ب ل ک و ج ع ل ن ا ل ہ م ا ز و ا ج ا و ذ ر ی
”يُنْذِرُكَ اللَّهُ تَلَوَّهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ“ وَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ“

(سورہ نمبر 2، آیت نمبر 252)

”یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر سنارہے ہیں تم کو ٹھیک ٹھیک اور یقیناً تم (اے محمد صلی
اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسولوں میں سے ہو۔“

ت ل ک ا ی ت ال ل و ن ت ل و ہ و ع ل ی ک ب ل ع ل ق و ا ن ک ل م ن ال م
ر س ل ی ن = 40

عیسیٰ علیہ السلام اور تئیس کروموسومز

سوال 25: مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ قرآن و حدیث کا ظاہری بیان ہے۔ کیا قرآن مجید بتاتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں 46 کے بجائے 23 کروموسومز پائے جاتے تھے؟

جواب: جی ہاں! قرآن مجید اس بات کا بھی اپنے حروف کی تعداد کے ذریعے برملا اظہار کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیوں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لئے ان کے 23 کروموسومز تھے۔

قرآن حکیم کی رو سے یہ ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک ایسے فرد ہیں یا نبی ہیں جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جیسا کہ موجودہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ تمام انسان جو اس روئے زمین پر آئے ان کی تخلیق کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے وضع فرمایا کہ 23 کروموسوم والد (مرد) کی طرف سے ملے اور 23 کروموسوم والدہ (عورت) کی طرف سے ملے اور کل 46 ہوئے، اس کے بعد انسان کی تخلیق کا عمل معرض وجود میں آیا۔

لیکن حضرت عیسیٰ کیونکہ فقط والدہ ہی سے تخلیق ہوئے ہیں اس لئے ہمیں قرآن حکیم سے یہ ثابت کرنا ہے کہ قرآن حکیم کی رو سے حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور فقط 23 کروموسوم سے ان کی تخلیق ہوئی۔ اس کا ثبوت قرآن حکیم نے بار بار مبہما فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورۃ البقرہ میں اس طرح فرمایا گیا:

”وَإِنَّمَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْمُسَوِّمَاتِ“

(سورۃ البقرہ 255۔۔ نمبر 257)

”اور عطا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو علی نشانیاں۔“

وَاتِلْكَ مِنْ آيَاتِ الْكِتَابِ الَّتِي لَا تَنفَعُ الْغَافِلِينَ 23

”ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الْكِتَابِ نُوْحِيهِ إِلَيْكَ“

(سورۃ النہل 23۔۔ آیت نمبر 44)

ذلک من انبای ال غیغی نوحی ال ی ذلک 23

یہ آیت قرآن حکیم میں دو مرتبہ نازل فرمائی گئی ایک مرتبہ سورۃ آل عمران میں اور دوسری مرتبہ سورۃ الیوسف میں۔ جہاں پر اس بات کا تذکرہ فرمایا گیا کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے 23 سال بعد ملے اور آیت مبارکہ کے 23 حروف ہیں۔

آیت مبارکہ ملاحظہ ہو!

”ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهِ اِلَيْكَ“

(سورۃ نمبر 12 آیت نمبر 102)

ذل کہ من ان ب ال غ ی ب ن و ح ی و ال ی ک = 23

ان دونوں آیات میں زیر و زبر کا بھی فرق نہیں ہے۔ اور نہ ہی ان کی طرز بیان میں معمولی سا فرق ہے۔ فرق ہے تو اتنا ہے کہ یہاں مقصود ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا 23 کر دوسم سے یعنی نظم مریم علیہ السلام کے ہی بدن سے اور وہاں پر مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے 23 سال کے بعد ملے۔ یہ 23 کی مثال کوئی معمولی سی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس کو معمولی سمجھے۔ کیونکہ قرآن کریم جو بات بھی کرتا ہے۔ وہ دراصل حقیقی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بات بے معنی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورۃ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے۔

”وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ“

(سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 107)

”اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں کے لئے۔“

و م ا ر س ل ن ا ک ا ل ا ر ح م ت ل ل ع ل م ی ن = 23

”وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا“

(سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 105)

”اور یقیناً ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور متنبہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔“

و م ا ر س ل ن ا ک ا ل ا م ب ش ر و ن ذ ی ر ا = 23

”وَمَا عَلَّمَهُ الْقِشْرَ وَمَا يُبْقِي لَهُ“

روم اعلا لہن وال شمع روم ای بن ب غ ی ل = 23

“إِذَا لَفِظِي أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ” 47/3

اوقات ضعیف امامان و ایام قیام و ولادت و کن = 23

”إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْصِي أَمْرِي مُوسَىٰ“ 55/3

”اور جب کہا اللہ تعالیٰ نے ”اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں (قریب قیامت کے دور میں) موت دوں گا۔“

از قیام الی الی عیسیٰ بن مریم توفی ک = 23

”إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ“

(سورہ نمبر 3، آیت نمبر 59)

”بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔“

ان م ث ل ع ی س ی ع ن د ا ل ل ہ ک م ث ل ا د م = 23

حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے۔

”كَأَلِ إِنْسَانٍ خَلَقْتُهُ عَلَيْنَا الْغِثَابَ“

(سورہ نمبر 19، آیت نمبر 30)

”کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب و طہ فرمائی ہے۔“

ق ا ل ا ن ی ع ب د ا ل ل ہ ا ت ن ی ا ل ک ت ا ب = 23

”فَتَجَعَلَ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ“

(سورہ نمبر 3، آیت نمبر 61)

”اور مجھیں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر۔“

ف ن ج ع ل ل ع ن ت ا ل ل ہ ع ل ی ا ل ک ذ ب ی ن = 23

”وَلَتَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا“

”اور تاکہ ہم بتائیں اسے نشانی انسانوں کے لئے اور رحمت اپنی طرف سے۔“

و ل ن ج ع ل ل ہ ا ی ت ل ل ن ا س و ر ح م ت م ن = 23

”وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ“

(سورہ نمبر 21، آیت نمبر 91)

”اور ہم نے بنایا مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی جہان والوں کے لئے۔“

و ج ع ل ل ن ہ ا د ا ب ن ہ ا ی ت ل ل ع ل م ی ن = 23

اس آیت مبارکہ میں بھی اسی طرف اشارہ فرمادیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو 23

کرو موم سے تخلیق کر کے جہان والوں کے لئے ایک معجزہ بنا دیا یعنی ناممکن کو ممکن بنادیا۔

”إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ“

”یقیناً اللہ ہی میرا رب یا رب تمہارا رب ہے۔ سوا کی عبادت کرو اور یہ سیدھا راستہ ہے۔“
یعنی میں 23 کروڑ سو سو سے پیدا فرمایا گیا ہوں تو بندہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔

حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ حضرت مریم کے کفیل تھے۔ جس وقت مریم رضی اللہ عنہا کے حجرہ میں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایسے سوے پڑے ہوئے تھے جو کہ بے موسم کے تھے۔ آپ نے حضرت مریم سے سوال فرمایا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں تو حضرت مریم نے کہا!
”إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ“

(سورہ نمر 3، آیت نمبر 37)

”بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔“

ان ال ل وی رزق من ی ش اب غ ی ر ح س اب = 23

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا!

”أَتَىٰ لَكُمْ لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ“

(سورہ نمر 3، آیت نمبر 49)

ان ن کی ق و ج ء ت ک م ب ای ت م ن ر ب ب ک م = 23

حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں 32 سال قیام پذیر رہے۔

”أَنَّ اللَّهَ يَشْرُكَ بِمُحْسِنٍ مُّصَدِّقًا بِمُحْلَمَةٍ مِّنَ اللَّهِ“

(سورہ نمر 3، آیت نمبر 39)

”بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تم کو یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہوگا محْلَمَہ مِّنَ اللّٰہ“

(عیسیٰ علیہ السلام) کی۔“

ان ال ل وی ب ش ر ک ب ی ر ح ی م ص د ق اب ک ل م ت م ن ال ل ء = 32

قرآن مجید اور دھاتوں کا اٹاک ویٹ

سوال 33. قرآن مجید میں جن دھاتوں کا تذکرہ کیا گیا، کیا ان دھاتوں کے اٹاک ویٹ نمبر بھی کسی طریقہ سے درج کئے گئے ہیں؟

جواب: جی ہاں قرآن مجید میں جن دھاتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے اٹاک ویٹ نمبر بھی کسی نہ کسی طرح ذکر کر دیئے گئے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کریم کا طرزِ نظم مام کتابوں سے مختلف ہے۔ ایک بات بیان ہو رہی تو فوراً ہی اگلی آیت مہار کہ بات کا رخ دوسری طرف چلا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود انتہائی ضبط اور نظم موجود ہے۔ بالکل اسی طرح دھاتوں کے اٹاک ویٹ نمبر بھی بیان کئے گئے ہیں۔ یہ ایک ہی طریقہ کے تحت اخذ نہیں ہو سکتے تھے مگر قرآن مجید میں انہیں ایک ہی طریقے سے اخذ کیا جاسکتا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید میں پانچ دھاتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان پانچ دھاتوں کا اٹاک ویٹ نمبر بھی بیان فرما دیا ہے۔ جو کہ جدید ترین سائنس نے بیان کیا ہے۔ لوہے اور تانبے کا سورۃ الکہف میں، سونے چاندی کا سورۃ زخرف میں اور تانبے کا اٹاک ویٹ نمبر سورۃ الف میں بیان فرمایا گیا۔ مگر ان کو معلوم کرنے کے طریقے بطورِ علیحدہ علیحدہ ہیں۔

لوہے اور تانبے کا اٹاک ویٹ نمبر:

سورۃ الکہف رکوع نمبر 11۔ یہ رکوع اس طرح ختم ہوتا ہے 11/19/2

اس رکوع میں اسکندر ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ یا جوج کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان کے آگے لوہے اور تانبے کی دیوار بنانے کا فرمایا گیا ہے۔

اب دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس رکوع میں پانچ (5) مرتبہ رب کا لفظ ارشاد ہوا اور اسی 5 عدد کی بدولت ہم لوہے اور تانبے کے اٹاک ویٹ نمبر کو معلوم کر سکتے ہیں۔

طریقہ نمبر 1:

یہ رکوع سورۃ کارکوع نمبر 11 ہے اس کی 19 آیات اور سہارے کا رکوع نمبر 2 ہے تو

$$11 \times 5 = 55$$

لوہے کا اناک نمبر 26

تانبے کا اناک نمبر 29

دونوں کا مجموعہ 55

طریقہ نمبر 2:

یہاں پہلے پارہ نمبر 16 کا دوسرا رکوع ہے۔ یعنی رکوع نمبر 2 اور رکوع کی 19 آیات ہیں۔ 5 مرتبہ دہ کا اخذ آیا ہے۔

$$2 \times 5 = 10 + 19 = 29 \text{ تانبے کا اناک نمبر}$$

$$2 + 5 = 7 + 19 = 26 \text{ لوہے کا اناک نمبر}$$

دونوں کا مجموعہ 55

یعنی اگر 2 کو پانچ کے ساتھ ضرب دیں اور اس میں 19 جمع کریں تو تانبے کا اناک نمبر آئے گا اور اگر 2 کو 5 میں جمع کریں بعد میں 19 کو اس میں جمع کریں تو لوہے کا اناک نمبر آئے گا۔

سونے اور چاندی کا اناک ویٹ:

سورۃ الزخرف کے رکوع کا اختتام اس طرح ہوتا ہے۔ 5/11/11

سورۃ کار کوغ نمبر 5 رکوع کی آیات 11 اور پارے کا رکوع نمبر 11

$$11 \times 11 + 5 = 26$$

89 = سونے کا اناک نمبر

47 = چاندی کا اناک نمبر

126 = دونوں کا مجموعہ

سیسے کا اناک ویٹ:

سورۃ انف کے رکوع نمبر 1 رکوع کی آیات 9 پارے کا رکوع نمبر 9

$$9 \times 9 + 1 = 82$$

اور یہی سیسے کا اناک نمبر ہے۔

فلكیات (ASTRONOMY)

تخلیق کائنات (The Big Bang)

ماہرین فلكیات کائنات کی تخلیق کی وضاحت ایک مقبول نظریے بگ بینک سے کرتے ہیں۔ ماہرین فلكیات (Astrophysicists) اور فلكی سائنسدانوں (Astronomers) کا سالہا سال کے مشاہدات اور تجربات سے جمع کردہ مواد اس بات کی تائید کرتا ہے۔ بگ بینک کے مطابق تمام کائنات شروع میں ایک بڑی کیت (Primary Nebula) تھی پھر بگ بینک (ٹانوی طبعی) ہوئی جس کی وجہ سے کہکشاؤں (Galaxies) وجود میں آئیں۔ پھر یہ ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند کی صورت میں تقسیم ہو گئیں۔ کائنات کی ابتداء بالکل مچھوتی تھی اور ایسا اتفاق ہو جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ کائنات کی ابتداء سے متعلق مندرجہ ذیل آیت ہمیں بتاتی ہے کہ:

”کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ بیشک

أَوَلَمْ يَرِ الْذِّیْنَ كَفَرُوا

اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

اس آیت قرآنی اور بگ بینک کے نظریے کے درمیان ہم آہنگی سے

انکار کرنا ناممکن ہے۔ ایک کتاب جو کہ چودہ سو سال پہلے عرب میں نمودار ہوئی

اس عظیم سائنسی حقیقت کی حامل کیسے ہو سکتی ہے؟

کہکشاؤں کی تخلیق سے پہلے دھواں

(Initial Gaseous Mass Before Creation of Glaxies)

سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ کہکشاؤں (Galaxies) وجود

میں آنے سے پہلے فلكیاتی مادہ گیس کی صورت میں تھا۔ مختصر یہ کہ گیس کے مرغولے

یابادل کہکشاؤں (Galaxies) کی تشکیل سے پہلے موجود تھے۔ اس فنکیاتی مادہ کے لئے دھوئیں کا لفظ گیس کی بہ نسبت زیادہ موزوں ہے۔ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت کائنات کی اس حالت کی طرف دھان کے لفظ کے ذریعے اشارہ کرتی ہے، جسکے معنی دھواں کے ہیں۔

میں دہریے سے پوچھتا ہوں جو کہ سائنس پر ایمان رکھتا ہے کہ یہ دنیہ وجود میں کیسے آئی؟

تو وہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ شروع میں تمام کائنات ایک اکائی تھی پر ٹھری ٹھہرا، پھر بگ بینک ہوا، غنوی علیحدگی، جس نے کہ کہکشاؤں کو جنم دیا اور اس نے ستاروں اور سیاروں کو جنم دیا جس میں ہم رہتے ہیں۔

میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اسے ان دیوانہ کی پردوں کی داستان کس نے سنائی؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ جنوں پر یون کی کہانی نہیں ہے۔ یہ تسلیم شدہ حقائق ہیں۔ ہمارے پاس ان کے ثبوت ہیں۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تم نے یہ کہاں سے معلوم کیا؟ کیا یہ جنوں پر یوں والی کہانی مبنی، وہ کہتا ہے نہیں، یہ سائنسی حقائق ہیں محض کہانیاں نہیں، ہم نے انہیں کل، ہر سوں جانا، کل سے مراد ۵ سال پہلے، یا شاید ۱۰۰ سال پہلے، کل اور ۱۹۷۳ء میں دو سائنسدانوں نے بگ بینک تصوری پیش کرنے پر نوٹل پرائز حاصل کیا، لہذا میں پھر تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ میں اسے جانتا ہوں لیکن تم کیا کہتے ہو کہ جو قرآن نے ۲۰۰۰ سال قبل بیان کیا، (پارہ ۱۷، سورہ انبیاء، آیت ۳۰)

اَوَلَمْ يَرِ الْاٰلِهِيْنَ كَفَرُوْۤا اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ترجمہ: ”کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جھے تھے

کروموسومز اور قرآن مجید

سوال 1 ہم کچھ دوست ہیں اور ہم میں سے ہر ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے مجھے سوال کرنے کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ ذکر بھائی! میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ہر چیز کا ذکر کیا گیا ہے، کسی کا تھیلا اور کسی کا اجمان، کسی کا ظاہر اور کسی کا اشارہ۔ آپ یہ بتائیے کہ کسی طرح قرآن مجید میں انسانی کروموسومز کا ذکر بھی ہوا ہے؟ جن کی تعداد ڈاکٹر حضرات کے مطابق 46 ہے۔

جواب۔ بھائی! میں آپ کے سب دوستوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لئے تیار ہوں اور خوش ہوں کہ آپ پہلے سے سوال سوچی کر آئے ہیں۔ میں آپ کو تمہارے دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حیدر علوم کا خزانہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی طریقے سے اس میں ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے۔ پھر مجھے گئے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہاں! اللہ تعالیٰ نے انسانی کروموسومز کا ذکر بھی قرآن مجید میں فرما دیا ہے یعنی کچھ ایسی آیات ہیں کہ جن کے الفاظ 46 ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 46 کروموسومز سے تخلیق فرمایا ہے۔ پھر سب سے عجیب بات یہ کہ انسانی تخلیق کے بارے میں جو آیت ہے اس کے الفاظ 46 ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی 46 کروموسومز سے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ کے سوال کے جواب میں کئی گھنٹے بولنا جاسکتا ہے اور ایک ضخیم کتاب لکھی جاسکتی ہیں لیکن میں مختصر بیان کرتا ہوں۔ آئیے! قرآن مجید کی بعض آیات کو اس موضوع کے لحاظ سے پرکھتے ہیں!

”سُورِبِهِمْ اِنْسَانًا مِّنْ اَفْلاَکٍ وَفِیْ اَنْفُسِهِمْ حُسْبٰی لَّهْمْ اِنَّ الْحَقَّ“

”ہم عنقریب انہیں آفاق اور خود ان کے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں

تک کہ ان کے سامنے یہ بات کھل کر آجائے گی کہ یہ قرآن سچا ہے۔“

اس آیت کے الفاظ کی تعداد پر غور فرمائیں!

س ن ری ہ م ای ت ن ا ف ی ال ا ف ا ق و ف کی ان ف س ہ م ہ ت ی ی ت ب
ی ن ل ہ م ان وال ح ق = 46

اس آیت کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے انبی کر موسوم نمبر رکھ دیا جو کہ نزول قرآن
مجید کے وقت معلوم تھا۔

”وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ“ 9/30
”اور کہا یہود نے عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کہا نصاریٰ نے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔“

اللہ رب العزت نے ایک طرف تو ان کا دعویٰ بیان فرمایا اور دوسری طرف ان کے
دعوے میں ہی جواب دے دیا۔ اس آیت کے الفاظ ملاحظہ کیجیے!

وق ال ت ال ی ہ و د و ع ز ی ر اب ن ال ل و ق ال ت ال ن م ر ی ال م س ی ح
اب ن ال ل ہ = 46

انسان جو کہ 46 کر موسوم سے تحقیق کیا گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا کہاں کی
ظنندی ہے؟

”فَلَا تَكُونَا لِلشَّيْطَانِ عَنَابًا ۚ لِّمَا خَرَجْتُمَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ وَلَكِنَّا مُبْطِلُونَ“ 36/2

”پھر پسلا دو یا شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہالہ خر نکلواد یا ان
دونوں کو اس (میش و آرام) سے، وہ جس میں تھے اور ہم نے حکم دیا کہ اتر جاؤ تم سب
(یہاں سے)۔“

اسی طرح کا مضمون سورہ طہ میں بھی موجود ہے۔ ارشاد ہوا!

”قَالَ اٰطِيعَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ يَبْغِضُ بَعْضًا عَدُوًّا قٰیْمًا يٰۤاٰتِيْنٰكُمْ مِّنْیْ

ہُدٰی“ 123/20

”اُتر جاؤ تم دونوں یہاں سے سب کے سب (اور رہو گے تم) ایک دوسرے کے دشمن
پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ضرور آئے گی۔“

ان دونوں آیات کے حصوں کے حروف 46، 46 ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو
جنت سے نکل جانے کا حکم صادر فرمایا جا رہا ہے۔ تفصیل ملاحظہ کیجیے!

ف ازل ہم ال ش ی طن عن حاف اغ رج ہم ام اک ان اف ی و ص و ق ل
ن ا ا ه ب ط و ا = 46

ق ال ا ه ب ط ا م ن ح ا ج م ی ع ا ب ع ض ک م ل ب ع ض ع و ف ا م ا ی ا ت
ی ن ک م م ن ی ہ دی = 46

”وَإِنَّا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَشَهِدْنَا عَلَى
أَنفُسِهِمُ الْكُفْرَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ“ 172/7

”اور یاد کرو جب نکالا تھا میرے رب نے اولاد آدم علیہ السلام میں سے یعنی ان کی
پشتوں میں سے ان کی نسل کو اور گواہ بنایا تھا ان کو خود ان کے اوپر اور پوچھا تھا کیا نہیں
ہوں میں تمہارا رب؟ سب کے نے کہا تھا ہاں (تو ہی ہمارا رب ہے) ہم گواہی دیتے
ہیں۔ یہ ہم نے اس لئے کیا تھا کہ کہیں (نہ) کہہ تم قیامت کے دن کہ ہم تو تھے اس
بات سے بے خبر۔“

ساری اولاد آدم کا قول ”قَالُوا بَلَىٰ“ سے آیت کے آخر تک الفاظ کی تعداد ملاحظہ کیجیے!
ق ال د ا ب ل ی ش ہ د ن ا ن ت ق و ل و ا ی د م ا ل ق ی م ت ا ن ا ک ن ا ع ن
ہ ذ ا غ ف ل ی ن = 46

حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پیغمبر مبعوث ہوئے۔ آپ ایک
عرصہ دراز لوگوں میں رہے اور زہد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ مگر آپ کی قوم کی
اکثریت نے حق پر ایمان لانے سے انکار کیا تو آپ نے ایک کشتی بنائی اور اس پر نفل
ان لوگوں کو سوار کیا جو مومن تھے۔

”وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ
رَّحِيمٌ“ 41/11

”اور یوں اسوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا بھی، سبے شک
میرا رب بڑا مہربان کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔“

وقال اركب دافى داب سم ال ل هم ج ر ه ا د م ر س ه ا ل ن ر ب ي ل ر ف
وررجى م = 46

”وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلَيْنِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَأَعْلَفْنَا الذِّبْنَ كَذَبُوا
بِأَيْلَانَا“ 3/10

”اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں اور بنایا ہم نے ان کو (زمین میں)
خلیفہ اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔“

و م ن م ر ع ف ی ال ف ل ک و ج ع ل ن ہ م ر ف ل ف و ا ل ر ق ن ال ذ ی ن
ک ذ ب د ا ب ا ی ا ت ن ا = 46

”وَإِذْ نَادَىٰ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنۢ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَوَإِذْ نَادَىٰ الْغُلَامِ
بِمِصْرَةٍ“

”اور یاد کرو اس (احسان) کو کہ اس نے بنایا ہے تم کو سردار بعد قوم نوح کے اور زیادہ
عطا کی ہے اس نے تمہیں تخلیق میں وسعت۔“

و ا ذ ک ر و ا ذ ن ع ل ن ک م ر ف ل ف ا م ن ب ع د ق و م ن و ج و ز ا و ک م ف ی
ل ر ف ل ق ب م س ط ت = 46

”قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنَّمَا تَغْتَخِرُونَ“ 50/11
”اور عباد کی طرف (بیجا ہم نے) ان کے بھائی ہود کو، مود نے کہا! اے میری قوم!
عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہو تم (اپنے شرک میں) مگر
جھوٹ کھڑنے والے۔“

ق ال ی ق و م ا ر ب و ا ل ل ہ م ا ل ک م ن ال ر ف ی ر ہ ا ن ا ن ت م ا ل ا م ف
ت ر و ن = 46

”وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیِّئَیْهِمْ وَهَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَلَّا بِیَوْمٍ
عَصِیْبٍ“ 77/11

”پھر جب آئے ہمارے بیچے ہوئے فرشتے لوط کے پاس تو بہت ہموار گزرانہیں ان کا آنا اور دل میں کڑھنے لگے اور کہنے لگے یہ دن ہے مصیبت کا۔“

ولم ينج امت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوباء الذي بهم فمضى اقببهم فزرع اوقافهم في
ومغصه بي = 46

”فَلَمَّا دَعَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعَ وَجَاءَهُهُ الْبُشْرَىٰ مُعَادِلًا إِلَىٰ قَوْمِ
لُوطٍ ۝٧٤/١١

”پھر جب دور ہو گئی ایراہیم کی گھبراہٹ اور مل گئی ان کو اولاد کی خوشخبری تو اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم ٹوٹا کے بارے میں۔“

فصل ۴۶: بحسب کتاب راهی مایل روع و جماعت و اهل بی شری می ج اولین
فی قیام و ط = 46

﴿أَلَا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبْنَيْهِ لَا تُخْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمِلْتَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ خَيْرٍ﴾ 4/60

”رہ گیا قول ابراہیم کا جو اس نے اپنے چچا سے کہا تھا کہ میں ضرور استغفار کروں گا تیرے لئے اور تمہیں اختیار رکھتا میں تم کو بچانے کا اللہ سے ذرا بھی۔“

ان اقل اول اب راوی م ل اب ی ول اس ت غ ف ر ن ل ک دم ا م ل ک ل ک م
ن ا ل ل م ن ش ی = 46

“قُلْ صَدَقَ اللَّهُ مَا قَاتِلُكُمْ إِلَّا بِلَهُمْ وَإِنَّهُمْ خَيَّفُوا وَرَأَى عَمَّانَ مِنَ
الْمُنْهَرِكِينَ ۝ ٩٥/٣

”آپ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) ان سے فرما دیجئے پس پیروی کرو ورنہ ابراہیم کی جو سب سے کثرت گرائند کا ہو رہا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔“

قول مسدوق الیہ فاستبصر واملوا اب راوی حنیف اوماک انہ
ن الہم شہک می ان = 46

”إِنَّ أَوَّلَ نَبِيٍّ وَُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِهِنَا مَبْرُكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ“ 96/3
 ”بے شک پہلا جو کمر (عبادت کے لئے) بنایا گیا لوگوں کے لئے یقیناً وہی ہے جو کہ
 میں ہے برکت والا اور سر کوبدایت تمام جہان والوں کے لئے۔“

ان اول نبی ت و ض عل ن اس ل ل ذی ب ب ک ة م ب ر ک او و ی ل ل ع
 ل م ی ن = 46

اس کے علاوہ سورۃ التہاء میں ارشاد ہوا!

”يَا هَٰؤُلَاءِ الْكَافِرِينَ لَا تَعْلُوا لِي وَلَا يُبْغِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ“
 ”اے اہل کتاب! اپنے دین کے معاملے میں مبالغہ مت کرو اور مت کہو اللہ کی شان
 میں وہ بات مگر جو سچ ہے۔“

ی اہل ال ک ت ب ل ات غ ل و اف ی د ی ن ک م و ل ات ق و ل و ا ع ل ی ا
 ل ل و ا ل ال ح ق = 46

”إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَخُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ
 مُخْتَلِفُونَ“ 78/27

”بلاشبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں میں سے اکثر (کی
 حقیقت) جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔“

ان ه ذ ال ق ر ان ی ق م ع ل ی ب ن ی اس ر ا ع ل ل اک ث ر ال ذی م م ف
 ی و ی غ ت ل ف و ن = 48

”وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي إِدْمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ
 أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ؕ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا
 عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ“ 172/7

”اور یاد کرو جب نکالتا تھا تیرے رب نے اولاد آدم کو اور گواہ بنایا تھا ان کو خود ان کے
 اوپر اور پوچھا تھا! کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ سب کے نے کہا تھا ہاں (تو ہی ہمارا
 رب ہے) ہم گواہی دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اس لئے کیا تھا کہ کہیں (نہ) کہو تم قیامت

کے دن کہ ہم تو تھے اس بات سے بے خبر۔“

”فَلَا تُؤْتُوا نَفْسًا“ سے آیت کے آخر تک یعنی جب اولاد آدم علیہ السلام ساری کی ساری اولاد حاضر تھی اور سب نے یکہ زبان اقرار کیا۔

قیل وابل لی شہدن انن قیل وابل وانی دم ال قیل وابل ان اکین ان ۵
ذالغفل لکی ان = 46

جانوروں کے کروموسوم نمبر

سوال 30: انسان کی طرح جن جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے کیا کسی آیت میں ان جانوروں کے کروموسوم کا ذکر بھی موجود ہے؟

گھوڑا، خچر، گدھا:

جواب: قرآن مجید نے جانوروں کا ذکر بھی فرمایا اور ان کے کروموسوم نمبر بھی بیان فرمائے۔
چنانچہ ملاحظہ فرمائیے!

سورۃ النحل رکوع نمبر 1، اس کی 9 آیات ہیں اور پارے کا رکوع نمبر 7

رکوع کا اختتام کچھ اس طرح ہے۔ 1/9/7

$$7 \times 9 + 1 = 64$$

کیونکہ رکوع میں تین جانوروں (گھوڑے، خچر اور گدھے) کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے

$$64 \times 3 = 192$$

اب 66 کروموسوم گھوڑے کے ہیں۔ 64 نمبر کے ہیں اور 62 کروموسوم گدھے

کے ہیں۔ یہ ایک سو ہانوے ان کا مجموعہ ہے۔ ملاحظہ کیجئے!

$$62 + 64 + 66 = 192$$

مختلف جانور:

سورۃ الانعام، رکوع نمبر 18 کا اختتام کچھ اس طرح ہوا ہے: 18/6/5

سورۃ کارکوع نمبر 18 اور اس کی 6 آیات میں اور پارے کا رکوع نمبر 5۔

$$5 \times 6 = 30 \quad 30 + 18 = 48$$

اس رکوع میں 4 جانوروں کا ذکر فرمایا گیا ہے!

$$48 \times 4 = 192$$

کروموسوم نمبر	نام جانور
38	خز
34	لوہڑی
60	گائے
60	بکری
192	مجموعہ

کتے کا کروموسوم نمبر:

سورۃ الکہف میں رکوع اس طرح قسم ہوتا ہے: 3/5/15

سورۃ کارکوع نمبر 3 میں 5 آیات اور سپارے کارکوع نمبر 15 ہے۔

$$15 \times 5 = 75 \quad 75 + 3 = 78$$

78 کتے کا کروموسوم نمبر ہے جس کا ذکر اس رکوع میں چار مرتبہ کیا گیا ہے۔

☆ انسانی کروموسومز

انسانوں اور جانوروں کے کروموسمز کے بارے میں اگلے سیدھے حسابات بھی ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب کی طرف منسوب ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن لاتعداد علوم کا خزانہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ قرآن انسان کو سیدھا علماتہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ نہ کہ انسانی کروموسمز اور دیگر سائنسی اکتشافات کی تصدیق کرنے کے لیے۔

ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب نے 48 انسانی کروموسمز قرآن کی مختلف آیتوں سے ثابت کرنے کی ایک بھڑکی کوشش کی ہے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ کوئی آیت پڑھتے ہیں اور جہاں 48 حرف ہو جائیں وہاں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے 48 حرف ہیں۔ لہذا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی کروموسمز 48 ہیں۔

ڈاکٹر صاحب کے ذکر کردہ تمام دلائل پر طبعاً طبعاً حرج و مرج کرنا محض تعبیح اوقات ہوگا۔ اس لیے چند غلطیوں کا ذکر ضروری ہے۔

☆ ان کے دلائل کی وجوہات کی بناء پر درست نہیں۔ اول اس لیے کہ اکثر جہاں آیات وہ بطور دلیل پیش کرتے ہیں ان کا انسانی حقیقی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً ایک دلیل جو انہوں نے پیش کی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے (وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ .....) جس کو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے پڑھنے کا حکم اللہ کی جانب سے ہوا تھا۔ اس آیت کا انسانی حقیقی یا کروموسمز سے سرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہانوں والے قصہ پر مشتمل آیت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ پر مبنی آیت کے ایک ٹکڑے کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ حالانکہ اس کا بھی کروموسمز سے کوئی تعلق نہیں۔

اس کے علاوہ بھی جو دلائل پیش کئے ہیں وہ بھی کروموسمز یا حقیقی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتے۔

ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ دلائل اس لیے بھی لائق التفات نہیں کہ وہ آیت کا اتنا حصہ بتاتے ہیں

☆ اگر صاحبِ ایک نیش کردہ آیت اِنْ هٰذَا الْفُرْقَانُ یُنْفِیْ ..... ظاہری اعتبار سے ہی 47 حرف پر مشتمل ہے۔ حالانکہ اگر صاحبِ 46 کو ملاحظہ کیا جائے تو یہ ہے۔

یہ تو ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب کے وسیع مطالعے اور قرآن مجید کا مال ہے۔ کہ دلیل اسکی دے رہے ہیں مجددی کے مخالف ہے۔

☆ حب انوروں کے کروموسومسز

ڈاکٹر صاحب نے انسانی کروموسومز کے ساتھ ساتھ دیگر جانوروں کے کروموسومز کو بھی قرآن کے سے ثابت کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ لیکن دلائل پہلے کی طرح ہی پھسے اور مل نظر ہیں۔

اول اس بناء پر کہ انسانی کروموسومز ثابت کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا تھا۔ یہاں اس پر عمل کرنے کی بجائے ایک نیا طریقہ ترتیب دیا گیا۔ کیونکہ پچھلے طریقہ پر عمل کرنے کی صورت میں مطلوبہ مواد حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔

لیکن جو طریقہ اور اصول اس بار اپنایا گیا اس پر بھی پھری طرح عمل نہیں کیا۔

مثلاً پہلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ نمل کا رکوع نمبر ایک ہے اس کی 9 آیات ہیں اور پارے کا رکوع نمبر 7 ہے لہذا $64 = 1 + 9 \times 7$ اور اس رکوع میں تین جانوروں کا ذکر ہے لہذا $192 = 64 \times 3$ اور 192 تینوں جانوروں کے کروموسومز کا مجموعہ ہے۔

مثلی کی رو سے بھی یہ طریقہ جھٹ نہیں۔ کیونکہ اس میں طبعاً طبعاً تینوں کے کروموسومز کی تعداد ثابت نہیں ہو رہی۔ اور دلیل کے ناقابل جمع ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے اس رکوع میں ان تین جانوروں کے ساتھ انسان کا ذکر بھی ہوا ہے۔ اور انسان سائنس کے مطابق حیوانات میں شامل ہے۔ اصولاً تو انسان کے کروموسومز بھی اس میں شامل ہونے چاہیے تھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے انسان کا ذکر بھی گول کر دیا۔

اس کے علاوہ اس بات پر کوئی مثلی دلیل نہیں کہ جہاں ڈاکٹر صاحب نے ضرب دی ہے وہاں ضرب ہی دی جائے۔ اگر وہاں ضرب کے بجائے جمع کا عمل کر دیا جائے تو ڈاکٹر صاحب کے دلائل کے خرابے سے ہوا نکل جائے گی۔ مثال ملاحظہ ہو

$$16 = 1 \times 9 + 7 - 48 = 3 \times 16 \text{ اب یہاں نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔}$$

اصل میں قرآن کو ہائیاٹومی یا فزکس کی کتاب سمجھ لیا گیا ہے اور اس میں ہر چیز کے حقائق و معلومات تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ اس کتاب کا اصل مقصد لیل انسانی کو ہدایت دینا ہے۔ اس کے مجرہ ہونے کا مطلق اس کی فصاحت و بلاغت اور ترجمان کن اسلوب سے ہے۔ نہ کہ ڈاکٹر صاحب کے بیان کردہ لفظوں کے بے مقصد الٹ پھیر سے۔ اگر اس میں جانوروں کے کر موش کی تصاویر ملے تو اس کے مجرہ ہونے میں کوئی فرق نہ آئے گا اور نہ ہی اس میں کوئی نقص لازم آئے گا۔

سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ لندن میں مطلق و فلسفہ اور طب دونوں میں مہارت رکھتا تھا اور اس نے ان دونوں فنون پر کتب تحریر کی ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اس نے اپنی کتاب اٹھارون جو کہ طب کے موضوع پر ہے اس میں منطق کا تلاش مسئلہ کیوں بیان نہیں کیا تو یہ اس شخص کی جہالت کا نین ثبوت ہے۔ اسی طرح ہر چیز کے قرآن سے ثبوت کا مطالبہ کرنے والے جملہ مرکب میں جھلا ہیں۔ ڈاکٹر ڈاکٹر ایک صاحب کی مختلف منوات کے تحت حیوانات کے کر موش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کر موش۔ مختلف دھاتوں کے اٹاک دیے۔ تخلیق کائنات (Big Bang) کی اپنی سیدھی تحقیقات کا جواب مہاسی غلیظہ ہارون الرشید کے دربار میں پیش آمدہ واقعہ پر قیاس کر لیا جائے جو ہم آگے پیش کر رہے ہیں۔ البتہ اس واقعہ اور ڈاکٹر صاحب کی تحقیقات میں مہارت کا فرق طوط رہے۔ کیونکہ بعض جگہوں پر ڈاکٹر صاحب نے آیات کے حروف عجی کثر آئی طم الارم کے مطابق لپای نہیں۔ اور کہیں ضرب، تقسیم کے الٹ پھیر کے ذریعہ اپنا مطلوبہ جواب حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اور بعض جگہوں پر اپنے ہی خود ساختہ قاعدے اعتراف کر جاتے ہیں۔

☆ حیرت انگیز کرب

کسی شخص نے مہاسی غلیظہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک حیرت انگیز کرب دکھانے کی اجازت طلب کی۔ اجازت مل گئی تو دربار میں حاضر ہو کر فرش کے درمیان میں ایک سوئی کھڑی کر دی اور کچھ فاصلے پر کئی سوئیاں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا پھر اس نے ایک سوئی اٹھائی اور فرش پر کھڑی ہوئی سوئی کا نشانہ لیا۔ حاضرین کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دوسری سوئی پہلی سوئی

کے ناکے میں داخل ہو کر پار ہو چکی ہے اس طرح اس نے تقریباً دس سو بیس اور سب کی سب پہلی سوئی کے ناکے سے پار ہو گئیں۔ ہمدون الرشید نے یہ حیرت انگیز کمال دیکھا تو حکم دیا کہ ”اس شخص کو دس دینار انعام میں دیے جائیں اور دس کوڑے لگائے جائیں۔“ حاضرین نے اس عجیب و غریب انعام کی وجہ پوچھی تو ہمدون الرشید نے کہا۔ ”دس دینار اس شخص کی ذہانت۔ نکلانے کی سہائی کا انعام ہے اور دس کوڑے اس بات کی سزا ہے کہ اس نے اپنی خدا داد صلاحیتیں اور قیمتی وقت ایک ایسے کام میں صرف کیا جس کا دین دنیا میں کوئی فائدہ نہیں۔“

(بحوالہ اسلام اور جدت پسندی صفحہ 47 از مفتی تقی عثمانی مدظلہ۔ تاریخ و تہذیب اور کاروانِ علم صفحہ 84 از مولانا ابن ہاشم مہاسی صاحب)

☆ نیز یہ

ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ”میں نے نیز یہ کہہ کر حلالہ کہا تو اگر میں کافر ہوں تو انہیں انور باللہ تعالیٰ علیہ السلام کہنا چاہیے کہ امام غزالی کافر ہیں۔ جس نے ہماری شریف کی شرح لکھی حافظ ابن جریر مستطانی وہ بھی کافر ہے انور باللہ۔“

☆ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب شام کے گورنر مقرر ہوئے تو انہوں نے وہاں کے قبیلہ بنو کلب کی خاتون میسون (Maysun) سے شادی کی۔ ان کا چھوٹا بیٹا بنت بھول بن ایف بن دلجم بن قحط بن عدی بن زہیر بن حارث بن خباب ہے۔ جو غزوہ مسلمان ہو گئی تھیں مگر ان کے عزیز و اقارب بدستور عیسائی رہے۔ نیز یہ انہی کے سطن سے پیدا ہوا۔ نیز یہ ایک طرف اپنے گھر میں اسلامی معاشرت اور عربی تہذیب کی خوبیاں دیکھتا تھا۔ تو دوسری طرف جب وہ تنہا تھا جاتا تو عیسائی تہذیب و تمدن کے مظاہر دیکھتا تھا۔ وہیں اس نے گڑھ ساری اور شاعری سنی۔ یہاں تک خیریت تھی۔ لیکن آگے بڑھ کر اس نے ایسے مشاغل بھی سیکھ لیے جو اسلامی تعلیمات کے منافی تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی سیرت سلی ہوئی پہلی گئی۔ (ماہنامہ اردو ڈائجسٹ مارچ 2004 صفحہ 85۔ ابن خلدون)

اللہ تعالیٰ نے جن عالموں کو نازہ ”کرامت امت“ سے باہر رکھے گا مہد کیا (سورہ جہرہ آیت 124)

عمر مستطانی صفحہ 221)

نہیں"۔ (گجراتی جرنل صفحہ 408)

(1983-144)

علامہ بدایہ بن سنی نے عہد القہری میں حرید لکھا ہے کہ ”یہ جلیل القدر صحابہ حضرت سفیان بن عوف

کی قیادت میں تھے۔ یزید اس کا اہل ہی نہ تھا کہ یہ کام صحابہ اس کے ماتحت ہوتے۔ بعض نے اس حدیث کو یزید کی منقبت میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ اس حدیث سے یزید کی کوئی منقبت ثابت نہیں ہوئی۔ اس کا حال تو مشہور معروف ہے۔

اول تو یزید اس لشکر میں شامل ہی نہ تھا اس لیے وہ منقرت کی اس بشارت میں داخل ہی نہیں۔ وہ اس بشارت کا مستحق ہو بھی جائے تو قیض اس کے گذشتہ گناہ معاف ہوئے۔ اور اس گناہ کے گناہوں اور مظالم کا اسے جواب دیا ہوگا۔

جس وقت صحابہ نے یزید کی بیعت کی اس وقت فلق و نجوم پر شیعہ تھا۔ خاندان رسول پر مظالم سامنے آئے تو مدینہ طیبہ سے ایک وفد جن میں مسلم ملا کہ حضرت حلقہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن حلقہ اور حضرت عبداللہ بن ابی عمر وغیرہ بھی شامل تھے دمشق پہنچا۔ انہوں نے یزید کے اخلاق و اطوار کا مشاہدہ کیا اور انہیں آکر بیعت تو ڈری۔ صحابہ کرام کی اس خلیع بیعت کا ذکر امام بخاری نے اپنی حج کی جلد دوم کے صفحہ 1053 پر کیا ہے۔

اس خلیع بیعت کی وجہ سے یزید کا تائیش آیا کہ خانہ کعبہ پر چڑھائی کر دی۔ 70 (حدیث منورہ) کے شرمناک واقعہ میں سینکڑوں صحابہ کرام کو نہایت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابوسعید خدریؓ (جن کی روایتوں کو امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے) کی واڑھی کا ایک ایک بال لٹوچ لیا گیا۔ (وقایع مالوفہ جلد اول صفحہ 135)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”میں یمن زیادہ کے پاس بیٹھا تھا جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا (اور ایک مشت میں رکھ دیا گیا۔ بخاری) میں زیادہ ایک چٹری آپ کی ناک میں مارنے لگا اور کہا۔ ”یہ بھی کوئی حسن ہے؟“ میں نے کہا سنو یہ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ ہیں۔“ (ترمذی۔ مشکوٰۃ۔ مناقب اہل بیت)

طبرانی کی روایت میں ہے کہ ”آپ کی آنکھوں اور ناک میں چٹری مارنے لگا تو میں نے کہا۔ اپنی چٹری اٹھا لو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ چوتے ہوئے دیکھا ہے۔“

بڑا انکی روایت میں ہے کہ ”میں نے کہا۔ جہاں تیری چھڑی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جگہ سو گھنٹے دیکھا ہے۔ (مرقاۃ۔ جلد 11 صفحہ 397)

اگر یزید کی مرضی کے خلاف یہ سب کچھ کیا گیا تھا تو یزید نے ابن زبائور و شرو فیروہ کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کیوں نہ کی۔ نہ ہی معرقل کیا۔ حتیٰ کہ ملامت کا ایک حرف بھی انہیں لگہ کر نہیں بھیجا۔ اسی لیے حضرت حسینؑ کا ر مبارک دیکھ کر تاسف کا اظہار ازراہ روایت ہی تھا۔

نام حسینؑ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن زہیرؓ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مہاشاؓ کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ حضرت ابن مہاشاؓ نے اپنے موقف کی وجہ سے جس کا انہیں حق تھا۔ بیعت سے انکار کیا اس انکار سے یزید پر بھگا کہ چونکہ یہ میری بیعت میں داخل ہیں اس لیے انہوں نے ابن زہیرؓ کی بیعت سے انکار کیا ہے اس بات سے خوش ہو کر اس نے حضرت ابن مہاشاؓ کو ایک خط لکھا اور حضرت ابن مہاشاؓ نے اس کا جواب دیا۔ تاریخ نے یہ خط اور اس کا جواب اپنے دامن میں محفوظ کر کے بہت سے حقائق سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ پہلے حضرت ابن مہاشاؓ کے نام یزید کا خط ملاحظہ ہو۔

”..... مجھے اطلاع ملی ہے کہ تمہارا ابن زہیرؓ نے آپؑ کو اپنی بیعت کی دعوت دی تھی۔ لیکن آپؑ ہم سے وفا کرتے ہوئے ہماری بیعت پر قائم رہے اللہ تعالیٰ آپؑ کو ایک رشتہ دار کی طرف سے وہ بھترین جزا عطا فرمائے جو وہ صلہ رخی کرنے والوں کو اور مہدئؑ کے والوں کو عطا فرمایا کرتا ہے۔ اب میں کچھ بھی بھولوں بڑے آپؑ سے حسن سلوک اور آپؑ کے شاہانِ شان سے کافی انتظام نہیں بھول سکتا۔ اب آپؑ اور اہلِ ذلیل اور بھگن کہ باہر سے جو لوگ آپؑ کے پاس آئیں۔ جنہیں ابن زہیرؓ نے اپنی جادویمائی سے حائر کر لیا ہو تو آپؑ ابن زہیرؓ کے حال سے انہیں آگاہ کر دیا کریں۔ کیونکہ اس حرم کبھی حرمت پامال کرنے والے (ابن زہیرؓ) کی نسبت لوگ آپؑ کی بات زیادہ سنتے اور زیادہ مانتے ہیں۔“

ابواب حضرت ابن مہاشاؓ کا سالِ حجاب بھی ملاحظہ ہو۔

”تمہارا خط مجھے ملا۔ میں نے جہان زہیر کی بیعت نہیں کی تو واللہ اس امید پر نہیں کی کہ تم مجھ پر احسان کرو گے اور میری تعریف کرو گے۔ میری جو بیعت ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔

تم نے یہ جو کہا کہ تم مجھ سے حسن سلوک کراؤ تو میں نہیں کروں گا تو اے انسان! تم اپنے حسن سلوک کو اپنے پاس رکھو۔ کیونکہ میں تم سے اپنا سلوک نہیں رکھنا چاہتا۔

تم نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ میں لوگوں میں تمہاری محبت اور ایمان زہیر سے نفرت پیدا کروں اور انہیں ایمان زہیر کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ کروں۔ تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ کام میرے لیے باعث مسرت ہے نہ باعث عزت۔

اور یہ ہوگئی کیسے سکتا ہے؟ تم نے حسین اور قاضی بن عبدالملک کے ان جہانوں کو قتل کیا جو دعوت کے چراغ اور ناموروں میں سترے تھے۔ تمہارے سواروں نے تمہارے حکم سے انہیں ایک کیلے میدان میں اس حال میں چھوڑا کہ وہ خون میں لخت پھرتے تھے۔ ان کے بدن پر جو کچھ تھا چھینا جا چکا تھا۔ پیاس کی حالت میں انہیں قتل کیا گیا اور بے دفن رہنے دیا گیا۔ ہوائیں ان پر خاک ڈالتی رہیں اور وہ بے بھو بار بار ان کی لاشوں پر آتے رہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو ان کے کفن و دفن کی تو فیصلہ دی جو ان کے خون میں شریک نہ تھی۔

حکم ہے میرے رب کی ان ہی کے قتل تھے یہ عزت ملی اور تھے اس تک بیعتنا نصیب ہوا جس تک اب بیٹھا ہوا ہے۔

سواب میں سب کچھ بھول سکتا ہوں لیکن یہ بات نہیں بھول سکتا کہ میرے جبر سے حسین حرم نبوی سے نکل کر حرم الہی میں آئے۔ پھر تو اپنے سواروں کو مسلسل ان کے پاس بھیجتا رہا۔ یہاں تک کہ انہیں عراق کی طرف روانہ کر کے چھوڑا اور وہ اس حالت میں لٹکے کہ ان کو دھڑکا لگا ہوا تھا۔ پھر میرے لشکر نے انہیں ہالیا اور یہ سب کچھ تو نے اللہ اور اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کی عداوت میں کیا جن سے اللہ نے گندگی کو دور کر کے انہیں خوب پاک حال کر دیا تھا۔

حسین نے تمہیں یہ بھی کہا کہ میں لڑائی لڑائی نہیں چاہتا۔ مجھے واپس چلے جانے دو۔ لیکن تم نے یہ

موقع قیمت جانا کہ انصار کی تعداد کم ہے اور پورے خاندان کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ تو تم مل کر ان پر
ہل لوٹ پڑے گو یا تم مشرکوں اور کافروں کے خاندان کو قتل کر رہے ہو۔

تو نے میرے باپ کے خاندان کو قتل کیا۔ میری نکواری سے میرے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔
اور میرا ایک درعا علیہ تو ہے ان حالات میں تو مجھ سے سزا کا طلبگار ہے اس سے بڑھ کر گریب
چیز کیا ہوگی؟

اور کسی فلاحی مہم نہ رہتا کہ آج تو نے ہم پر فتح پائی ہے تو ایک دن جیسا ہم تم پر فتح
پائیں گے۔ (الکامل لابن النعمان جلد 4۔ صفحہ 50، 51)

☆ یزید کا حضرت حسینؑ سے رشتہ

حضرت حسینؑ کی بیٹی یعنی حضرت عبداللہ بن جعفر عیاضؑ کی دختر سیدہ ام محمدؑ بن یزید کے نکاح میں
تھیں۔ (تہذیب الانساب لابن حزم صفحہ 62)

اس رشتہ کے اعتبار سے یزید حضرت حسینؑ کی بیٹی کا داماد تھا اور دوسرے رشتہ کے اعتبار سے حضرت
حسینؑ اس کے بہنوئی تھے۔ کیونکہ حضرت حسینؑ کی زوجہ اولی آمنہ (والدہ علی اکبر ابن الحسین)
حضرت معاویہؓ کی حقیقی بھانجی تھیں۔ یعنی بیوہ بنت ابی سفیانؓ کی دختر تھیں۔ (تہذیب الانساب
لابن حزم صفحہ 255)

☆ یزید کی اولاد

یزید کی بیوی ام ہاشم بنت ابی ہاشم بن قتبہ بن ربیعہ اسوی سے خاندان ابی سفیان اور معاویہ پیدا ہوئے
خاندان یزید مشہور شاعر و عالم تھے۔ ان کی بیوی آمنہ بنت سعید بن الحارث تھی۔ (آمنہ کی والدہ ام
مرویت حکن بن صفیان تھی۔ اور ام عمرو کی والدہ رملہ بنت شیبہ بن ربیعہ بن عبد شمس تھی۔ ان سے
سعید پیدا ہوئے۔ مگر کئیوں کے سطن سے حرب۔ قتبہ یزید۔ عبداللہ۔ اور ابی سفیان پیدا ہوئے۔
عبداللہ بن خالد بن یزید کا نکاح نفیسہ بنت عبداللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب سے ہوا۔ ان سے
علی بن عبداللہ بن خالد بن یزید پیدا ہوا۔

یہ ایک بیوی ام کلثوم بنت عبداللہ بن مامر بن کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس سے عبداللہ بن
یزید اور مالک بن یزید پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن یزید بن معاویہ سے ابو محمد (اسے عباسی خلیفہ منصور کے
دور میں مدینہ منورہ نقل کر دیا گیا) کا ورثہ یزید پیدا ہوئے۔ ام یزید کا نکاح سلیمان بن عبدالملک بن
مردان سے ہوا۔ عبداللہ بن یزید کی دوسری بیوی ام عثمان بنت سعید بن العاص اسوی سے ابوسفیان
اور ابوسعید پیدا ہوئے۔ ان کی بیٹی یعنی ام عثمان کی والدہ امیہ بنت جریج بن عبداللہ شامی تھی۔

حضرت بنی سواد یہ بنی اوسنیان کی بیوی ام کلثوم بن عبد اللہ بن عامر بن کریم بن ربیعہ بن حبیبہ بن
عبد شمس سے عبد اللہ بن خزیمہ۔ حضرت بنی عاصم اور عاتکہ بنی خزیمہ پیدا ہوئے۔

مانگہ کا نفع عبدالملک بن مروان سے ہوا۔ اس سے مروان بن عبدالملک اور یزید بن عبدالملک
 پیدا ہوئے۔

یہ یمن، سعودی عرب، افغانستان کے مختلف کنیزوں سے مدد حاصل کر کے لایا گیا۔

مہدار خٹن - ایک کھجور - جب یہ تمام کام ہو جائے گا تو مہدار خٹن -

امیر کا کلاں صلی بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم سے عباس سے وحید بن الاسلم پیدا ہوا۔

ام محبت بنید کا کلاخ عمرو بن حبیب بن الاشجیان بن حرب سے ہوا اور اس سے اولاد بھی ہوئی۔

رہبریت یزید کا نکاح قسب بن قسب بن الاسفیان بن حرب سے ہوا۔

امام حسن بہت بڑا نیکو شخص بن گیا۔ اس سے امام علیؑ کی طرف سے امام کا حکم پیدا ہو گیا۔

ام عبدالرحمن بنت زید کا نکاح عبدالبن زید بن الاسخیاں سے ہوا۔ اس سے مولادہی ہوئی۔

(Hak-USA)

☆ امسترانف معاویہ بن یزید

علامہ کمال الدین محمد بن موسیٰ دیمری رحمہ اللہ (۷۴۲ھ-۸۰۸ھ) نے معاویہ بن زید کی مجلس کا حال بھی بیان کیا ہے۔

۴۶ بحرِ خلافت میرے والد کی طرف منتقل ہوئی۔ وہ چہارے امیر بن گئے اور اس

امارت میں ان کے والد (حضرت امیر معاویہؓ) کی خواہش کا عمل و عمل تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ میرے والد بڑے چاہنے والے تھے کہ ان کو اسرائیل فلس کی وجہ سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خلافت کے اہل نہیں تھے۔ چنانچہ وہ اپنی خواہشات پر سوار ہے۔ اپنی خطاوں کو درست سمجھتے رہے۔ بڑی دیدہ دلیری سے اللہ کے احکام کو توڑا اور لاہور میں صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کو اپنی عزت کی خاطر پا مال کیا۔

میں ان کا وقت گھٹ گیا۔ خیر کا سلسلہ کٹ گیا اور وہ اپنے عمل کے ساتھ سو گئے۔ آج وہ اپنے گزیرے کی آغوش میں اپنے جرم کے گردی ہیں۔ اور ان کی برائیوں کے نتائج دنیا میں باقی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کیا اس کا صلہ پایا۔ وہ شرمندہ ہیں لیکن بے قاعدہ۔۔۔ آج ان کی موت کا نہیں خود ان کا غم ہمیں کھارہا ہے۔ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ ان کے بارے میں جو کچھ قیل و قال ہے کیا بیان کی برائیوں کی سزا اور ان کے عمل کا بدلہ ہے؟ (تو بھی مجھے اطمینان ہو جائے کہ جان سستی چھوٹی کار پر میری خود فرمائی ہے۔)

اتنا کہ اس کی آواز بھڑا گئی۔ دیر تک دنا دنا اور روز روز سے ہچکیاں لیتا رہا۔ پھر بولا۔

”تیسرا حکمران میں بنا اور حال یہ ہے کہ مجھ سے ماضی لوگ کم ہیں۔ ماضی زیادہ ہیں۔ میں تمہارے گناہ اٹھانے کی اپنے اعدا سے نہیں پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں نہ دیکھے کہ تمہارے بوجھ میرے گلے میں ہوں اور تمہارے نادان میں بھروسہ۔ سو تم جانو اور تمہاری حکومت جانے۔ جسے چاہا ہوتا حکمران بناؤ۔ میں نے تو اپنی بیعت کا قلعہ تمہاری گردنوں سے اتار پھینکا۔ والسلام علیکم۔“

ملازمہ میری نے لکھا ہے۔ ”پزیر کی حکومت 3 سال نو ماہ رہی۔ (بعض مؤرخین نے دو سال آٹھ ماہ یا تین سال آٹھ ماہ لکھے ہیں) پھر اس کے بیٹے معاویہ کو حکومت سونپی گئی۔ لیکن وہ بھی اس جاہلانہ حکومت کا بوجھ برداشت نہ کر سکا اور چالیس دن میں ہی حکومت سے الگ ہو گیا۔ علیحدگی سے چالیس یا ستر روز بعد 23 یا 24 سال کی عمر میں اس جہاں سے لا وہر رخصت ہو گیا۔“ (حیاۃ الخلیفہ ابن

علامہ ابن کثیر کہتے ہیں۔ ”سب ایسے ختم ہوئے کہ بڑھکی نسل میں سے کوئی ایک بھی توہانی نہ پایا۔“ (تاریخ ابن کثیر جلد 8 صفحہ 237)

ابن حجر ابن الجوزی اپنی کتاب ”المختصر فی تاریخ الملوک والامام“ میں لکھتے ہیں۔

”بڑھنے اپنے والد کی وساطت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کی ہے اور بڑھ تک ہماری سند بھی متصل ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا۔ کیا بڑھ سے حدیث روایت کی جاسکتی ہے؟ فرمایا۔ ”نہیں اس میں کوئی حجت نہیں“ اس لیے ہم نے بڑھ کی وساطت سے کوئی حدیث روایت نہیں کی۔“

حضرت امام احمد بن حنبل کے اس قول کو امام ابن حجر نے اپنے لادنی جلد 4 صفحہ ۲۸۲ پر بھی نقل کیا ہے۔

قائل و معقول اللہ جل جلالہ کی عدالت میں پہنچ چکے۔ چنانچہ بڑھ کے بارے میں اہل السنۃ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ لائقہ ولائہ نہ ہم اسے گالی دیتے ہیں اور نہ ہی اس سے محبت رکھتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بڑھ کی تکفیر میں توقف اور سکوت فرمایا ہے (الصواعق المرقۃ لابن حجر صفحہ 221) اس کی تفسیق میں نہیں۔ ”وبعد علیہم علی فلسفہ افعالہ والی جواز لہ“۔ (الصواعق المرقۃ لابن حجر صفحہ 222) یعنی اس کے عاقب ہونے پر اہل السنۃ والجماعت کا اتفاق ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ اس کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے امام غزالی اور علامہ ابن حجر پر یہ تین ہائمہ ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے بڑھ کو رحمہ اللہ نہیں کہا۔ بلکہ علامہ ابن حجر نے اس کے نقل پر اہل السنۃ والجماعت کا اتفاق نقل کیا ہے۔

حضرت مہدائف دہلی رحمہ اللہ بڑھ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ ”اس کی بدبختی میں کسے کلام ہو سکتا ہے اس نے جو کام کیا وہ کافر فرنگی بھی نہیں کر سکتا۔“ (کتوبات دفتراول۔ نمبر ۵۴)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”اور گراہی و خلاف کے نامی شام میں
یزید اور عراق میں ملاتے۔“ (عجۃ الاسلامۃ۔ صحت الثقلین)

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”بہر حال یزید کے فسق
و فجور پر جبکہ صحابہ کرام سب کے سب حقیق ہیں۔ خواہ مہاجرین ہوں یا انصاریین۔ پھر ائمہ مجتہدین رحمہم
اللہ بھی حقیق ہیں۔ اور ان کے بعد علماء مہاجرین۔ محدثین اور فقہاء مثل علامہ قسطلانی۔ علامہ بدرالدین
بنی۔ علامہ عینی۔ علامہ ابن جوزی۔ علامہ سعد الدین بھٹارانی۔ حقیق لیکن امام حنفیہ لیکن کثیر رحمہم
اللہ جیسے محققین یزید کے فسق پر علماء سلف کا اتفاق نقل کر رہے ہیں اور خود بھی اسی کے قائل ہیں تو اس
سے زیادہ یزید کے فسق کے حقیق ملے ہونے کی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟“

(شہید گراما اور یزید۔ ص ۱۵۲)

بعض حضرات (یزید) کے فسق و فجور کی روایات کو کمر لگا دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا
ذکر یار رحمہ اللہ یزید کی فکر قسطاً قسطاً میں قبولیت کے تحت فرماتے ہیں۔ ”یہ بات کہ اس
(یزید) کے فسق و فجور کی روایات سب کمر لگا دیں یہ دعویٰ مشکل ہے جبکہ تاریخی روایات اتنی کثرت
سے ہیں کہ ان کو رد کرنا جھوٹا و تقریباً پہنچ گئی ہوں تاریخ سے کیا ID نافذ ہے۔ اگر یہ سب
روایات اتنی کثرت کے باوجود رد کی جاسکتی ہیں تو پھر بھی کون سی نص قطعی ہے کہ یزید اس فکر
میں شریک تھا۔ یہ بھی تاریخ ہی روایات ہیں۔ مخالف کو حق ہے کہ وہ اس کی بھی تھلید کر دے کہ
یزید اس فکر میں شریک تھا۔“ (معارف شیخ۔ جلد اول۔ ص ۶۷)

حضرت مولانا یوسف بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ”ہن مدلا رب فی کونہ فاسقا“ (معارف
السنن۔ جلد ۶۔ صفحہ ۱۸) یزید کے قاتل ہونے میں کوئی شک نہیں۔

حضرت مولانا یوسف بخاری رحمہ اللہ یزید کا امیر المومنین کہنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔
”ملاحظہ اور ناقدہ کی زبان کب بند ہو سکتی ہے۔ کیا اس دور میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت
کو انسان نہیں بتایا گیا؟ اور کہا گیا کہ واقعہ ہے ہی نہیں۔ اور کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کو باغی۔

واجب القتل اور بڑے بدن معاویہ کا میرا دشمن اور غلیظہ برحق نہیں کیا گیا؟"۔ (تقریب بر تکوین الصدور۔ ص ۱۲ طبع دوم)

امام ابن جبر نے اپنے فتاویٰ میں تین اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک کردہ بخیر کا قائل ہے۔ دوسرا کردہ اسے صالح و عادل قرار دیتا ہے۔ جبکہ تیسرا کردہ اسے مام بادشاہ کا لہجہ دیتا ہے جس میں اگر اچھائیاں تھیں تو برائیاں بھی تھیں۔

امام ابن جبر نے اہل السنۃ والجماعہ کا یہ موقف نقل کیا ہے کہ لانسہ ولا نسبہ۔ نہ ہم اسے کالی دیتے ہیں اور نہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ (فتاویٰ ابن جبر۔ جلد 4 ص 483)

ڈاکٹر ڈاکر صاحب بڑے کے بارے میں اپنا عقیدہ جو بھی رکھیں۔ لیکن اکابرین امت کی تائید اہل بیت کے ساتھ ہی ہے۔ وہ انہیں شعائر اللہ میں داخل سمجھتے ہیں۔ اور یہی اہل السنۃ والجماعہ کا موقف ہے۔ چنانچہ امام نووی (المتوفی 676ھ) نے اپنی کتاب ریاض الصالحین میں اہل بیت کے اکرام و انصاف کے بیان میں مستقل باب قائم کر کے اس کے تحت یہ آیت نقل کی ہے۔ "ومن یحکم شعائر اللہ فاما من تقوی القلوب" (سورۃ الحج آیت 32) اور جو کوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو بخیر یا براعت دلوں کے تقوی سے (بچا ہوتی) ہے۔

یعنی شعائر اللہ کی تعظیم کو تقویٰ کی علامت بتایا اور اہل بیت کو شعائر اللہ میں داخل کیا ہے۔

☆ حبادو

کنگکو نامی ہر گرام میں سوال کیا گیا کہ حباد کیا ہے؟ کیا یہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مختصر ماب جواب دیا کہ حباد کو حرام ہے۔ لیکن اصل سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیونکہ اس پر ان کا کوئی مطالعہ ہی نہ تھا۔ ہم اس بارے میں قارئین کو بتاتے ہیں:

☆ حباد کفر ہے اور سات مہلک ترین کبیرہ گناہوں میں شامل ہے جو سر اسر نقصان دہ عمل ہے۔ اس کو سیکھنے کے حلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ "و یصلون ما یضرہم ولا ینفعہم (البقرہ: ۱۷۴)"

اور یہ لوگ وہ سمجھتے ہیں جو انہیں نہ نقصان پہنچائے اور نہ نفع نہ پہنچائے۔

ولا یفلح الساحر حیث اٰتی (طہ: ۶۳) اور جادو گر کہیں بھی جائے کامیاب نہیں ہوتا۔
جادو کا فطل کرنے والا کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وما کفر مسلیمان ولكن الشیاطین کفرو وایعلمون الناس السحر وما انزل علی
الملکین بابل عاروت وما روت وما یعلمان من احد حتی یقولوا انما نحن لجنه فلا
نکفر (البقرہ: ۱۰۲)

سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ شیطان نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور بابل میں
ہاروت وماروت دو فرشتوں پر جراتار کیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے
جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں تو کفر نہ کر۔

جادو میں جنات شیاطین کو دیکھ کر سادہ کہہ کر ان سے مدد اور استعانت چاہی جاتی ہے۔ اور ایسے
انحال کیئے جاتے ہیں جو اللہ جل جلالہ کی ناراضگی کا موجب ہوتے ہیں، چنانچہ شیاطین خوش ہو
کر ان کی مدد کرتے ہیں اور محکمیل خواہشات کی کوشش کرتے ہیں۔

شیاطین چونکہ انسان کے خون میں دوڑتے پھرتے ہیں (بحوالہ بخاری) اس لیے جادو کرنے والے
کی خواہش معلوم کر کے دوسرے انسان کو جسمانی نقصان یا بیماری پہنچا سکتے ہیں یا کسی عضو کو بیمار کر
سکتے ہیں یا کسی دوسری طرح نقصان پہنچا سکتے ہیں۔

بعض شیاطین کی حدیث کے مطابق لمبی سے سوط ہوتی ہے اور وہ کر کی طرف سے اپنی سوط کس شخص
کے دل میں داخل کرتے ہیں اور دوسرا ڈالتے ہیں، اسے آج کے جدید دور میں لہر و سکونی سمجھ لیجئے
یا الٹرا سائڈ ٹیلم۔ بہر حال اس طریقہ سے شیاطین کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص کیا خواہش رکھتا
ہے اور اس کے لیے کس حد تک اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے پھر وہ اپنے اس سوط والے طریقے سے
حریفانے سیدھے طریقے اس کے دل میں ڈالتے ہیں جو جادو کے ذمہ سے آتے ہیں،

☆ جادو اتارنے کا مسنون طریقہ

یہود کا ایک بچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اسے یہودیوں نے

بہکا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے چند بال اور نگلی کے چند داغ مانے منگوائے اور ان میں جاود کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گئے۔ سر کے بال بھرنے لگے۔ خیال آتا تھا کہ میں عورتوں کے پاس ہوا یا ہوں حالانکہ آتے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دور کرنے کی کوشش میں تھے۔ لیکن جب معلوم نہ ہوتی تھی۔ چہ ماہ کی حالت دی، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے۔ کہ عائشہ! میں نے اپنے رب سے پوچھا۔ اور میرے پروردگار نے بتا دیا۔ دو شخص آئے۔ ایک میرے سر ہانے بیٹھا۔ ایک پا بٹختی۔ سر ہانے والے نے دوسرے سے پوچھا۔ ان کا کیا حال ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جاود کیا گیا ہے۔ پوچھا۔ کس نے جاود کیا ہے؟ کہا سیدنا ابنِ معصم نے جو بخور رقی کے قہقہے کا بخور یہود کا حلیف ہے۔ اور منافق شخص ہے۔ کہا کس چیز میں؟ کہا سر کے بالوں اور نگلی میں، پوچھا کہا کہاں ہے؟ کہا ترکھور کے درخت کے چھال میں حجر کی چٹان تھے۔ ذروان کے کنوئیں میں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنوئیں کے پاس تشریف لائے اور اس میں سے وہ چیزیں منگوائیں۔ ان میں ایک تانت تھی جس میں بارہ گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ اور ہر گرہ پر ایک سوئی چھپی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دوسو تکی (الطی - الناس) اتاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت ان کی پڑھتے جاتے تھے اور ایک گرہ ان کی خود بخود کھلتی جاتی تھی۔ جب یہ سورتیں پوری ہوئیں وہ سب گرہیں کھل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ (تفسیر ابنِ کثیر)

نوٹ:- یہ بھی ممکن ہے کہ جس چیز کے ذریعے جاود کیا ہے وہ سامنے رکھے بغیر ہی معوذتین پڑھنے سے جاود کا اثر ختم ہو جائے لیکن اگر کسی وجہ سے یہ اثر ختم نہ ہو تو اس چیز کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے ذریعے جاود کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دیوانے یا وہ لوگ جن پر جنوں کا تسلط ہوتا لائے جاتے۔ آپ ان کے سینوں پر ضرب لگاتے اور وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اس طرح کی ایک محدث (حضرت ام رطل) لائی تھی آپ نے اس کے سینے پر ضرب لگائی لیکن وہ شفا یاب نہ ہو سکی۔ فرمایا۔ وہ دنیا میں اسی طرح رہے گی مگر آخرت میں اس کے لئے بھلائی

ہے۔ (یعنی آخرت کے حساب کتاب سے بچ جائے گی)۔ بحوالہ اسد الغابہ جلد سوم باب الزنا
محکمات۔

☆ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو فرشتوں کے ذریعہ بتا دیا گیا تھا کہ دیگر مال حضرات اکثر
دھوکے کھاتے ہیں اور بہت سے شعبہ دھوکاتے ہیں۔ بلکہ اپنا اعتقاد بھانے کی خاطر تو یہ تک
بمآء کر دیتے ہیں۔ اور بعض خیالی ملکوں سے یک طرفہ باتیں بھی کر کے دھوکا دیتے ہیں ایک
صاحب تو خیالی جنات سے باتیں ادا کر ادا کر رہے تھے کہ بھی رہتے تھے اور ”وہ مار دے“ وغیرہ
کے نعرے بھی لگاتے تھے۔ معمول بھارے پر نفسیاتی اثر ہو جاتا تھا کہ واقعی جنات کو مار رہا گیا ہے۔
☆ (البتہ جادو کرنے والے کی تلاش کرنا محبت ہے۔ بعض مال حضرات مختلف مہل کتابیں بتا دیتے
ہیں جو کہی صورت یا مرد جانے والے پر لٹ ہو جاتی ہیں اور اس کے بارے میں شخص یا کینہ رکھ لیا جاتا
ہے۔ یہ پوچھنا مظلومانوں شرما منوع ہیں)۔ تفصیل جاننے کے لئے کتاب جن جادو اور اسلام
مولانا ابوبکر بخاری کا مطالعہ کیجئے۔

۱۸ رمضان ۱۴۳۰ھ

The End = 09-09-09

مطالعہ کے لیے چند مفید کتب

المنتخب من الاحادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم

مولانا سید غلیق صاحب بھندری
منشورات قلم، مسلم سٹر، اردو بازار، لاہور۔

تعبیر الرویاء (جدید نظر عالی شدہ ایڈیشن)

مولانا سید غلیق صاحب بھندری
عسلی میاں پبلیکیشنز، العنبر زما کیٹ، اردو بازار، لاہور

شجرہ مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم

محمد عبدالرحیم ہاشمیان مترجم، العنبر زما کیٹ، اردو بازار، لاہور

تہلیل اور ادرحسانی (حضرت مخدومی رحمۃ اللہ)

مولانا سید غلیق صاحب بھندری
محمد عبدالرحیم ہاشمیان مترجم، العنبر زما کیٹ، اردو بازار، لاہور

القاب محاسبہ رضوان اللہ علیہ وسلم

مولانا سید غلیق صاحب بھندری
منشورات قلم، مسلم سٹر، اردو بازار، لاہور۔

جن حباد اور اسلام

مولانا سید غلیق صاحب بھندری
منشورات قلم، مسلم سٹر، اردو بازار، لاہور۔